

पुराण-मत-पर्यालोचन

—*—*—*—

उपाध्याय रामदेव जी आचार्य

गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी

तथा

प्र० जयदेव विद्यालयाद्वारा रचित

प्रथम बार
१००० प्रति

ख० १९७६ वि०
सन १९१६ ई०

} प्रथम प्रिण्टिंग

सर्वाधिकार सुरक्षित

गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी में संस्कृत-शास्त्र के प्रसारण से सुविधा तथा प्रकाशित ।

प्रथम वक्तव्य

वर्तमान भारत में अन्धविश्वास का बहुत जाल फैला हुआ है। इसके दूर करने के लिये सभी प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं। परन्तु तब तक सभी व्यर्थ हैं जब तक सर्वसाधारण के कानों तक सत्यता का गम्भीर उपदेश न पहुँचाया जाय। पुराणों पर श्रद्धा करके घालों पर ऐसा जादू ड़ाया है कि वे अपने पुरोहितों के वश में हैं जैसा सुना वैसा मान लिया, बुद्धि और प्रियंक का कुछ भी उपयोग नहीं लेते, और नाहीं उन पुराणों को स्वयं पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि पुराणों का विस्तार बहुत बड़ा है तो भी उसकी सर्वाङ्ग समालोचना करके ज्ञान-पिपासुओं के लिये यह ऐसा पर्यालोचन तय्यार किया है जिसमें सर्वसाधारण स्तर में ही पुराणों में कहे गये सिद्धान्तों और लिखे गये देवी-देवताओं की कथाओं को विवेकपूर्वक देख सकें।

इस ग्रन्थ को बनाने का विचार मैं चित्त में तभी से था जब से गुरुकुल विश्वविद्यालय को उपदेशक कक्षाओं में पुराणों के ऊपर व्याख्यान करने का कार्य मुझे सौंपा गया था। इस आवश्यक कार्य के पूर्ति के लिये मुझे पुराण में से बहुत सा समालोचनीय विषय प्राप्त हुआ था। मैंने यह निश्चय किया कि यदि यह एक पुस्तकाकार में आजाय और प्रकाशित हो जाय, तो सर्वसाधारण का बहुत उपकार होगा। यह कार्य बड़ा होने के कारण विना सहायता के शीघ्र पुस्तक निकालने में कठिनाई थी। यहाँ पर मैं सूर्य लिखता हूँ कि गुरुकुल के योग्य स्नातक पं० जयदेव शर्मा विद्याङ्कश ने मुझे इस पुस्तक के लिखने और छापित भाषा में सुशोभित करने में बहुत सहायता दी और कहीं कहीं अपने स्वतन्त्र विचार भी दिये जिसके लिये मैं धन्यवाद देता हूँ।

आर्यभट्टनिधि सभा पंजाब ने इसे गुरुकुल ग्रन्थालय में सर्वसाधारण के उपकारार्थ प्रकाशित किया है। पाठ्यपुस्तक पुराणों की गूढ़ समस्याओं को पर्याप्त शक्ति इस परिणाम पर पहुँची कि सत्य, धर्म और नैतिकता की महत्ता को भी

तथा चित्र संकलन । तब अथर्व प्रकाश काका रहना, और बुद्धि का उदय और
धर्म के सामने तुच्छ है । पाठकों को यह भी विदित होता जायगा कि—

नक्षत्रमयानि तीर्थानि नदेवा मुक्तिं लाभयाः (भाग ३ १०, ६४, १०)

“तीर्थ पानी के नहीं, देव मिट्टी और पत्थर के नहीं होते, प्रत्युत “भावे विद्यते
देवा न पापानि नमृतमथे ।” परन्तु देवता भाव में रहता है । हमारे प्रकार अनेक
प्रमाण पुराणों से उद्धृत किये हुए हैं, आशा है कि पाठकमण्डल, इस पुराणिकों
साक्ष्य पद पर इस परिश्रम को सफल करने ।

यह संस्करण बड़ी शीघ्रता से निकलना पड़ा, अतः भाषा तथा मुद्रण की
अनेक अशुद्धियाँ रह गई हैं । आशा है कि पाठकमण्डल क्षमा करेंगे । द्वितीय संस्करण
में संशोधन अवश्य हो जायगा ।

अरुदीय

रामदेव

मुमुक्षु विश्वविद्यालय काशी

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनम् ।
 यो वेद परमेष्ठिनं पश्य वेद प्रजापतिम् ।
 ज्योतिषं ब्रह्माणं विदु स्त कम्भमनु संविदुः ॥
 अथर्व० १०, ७०,

पुराण-मत-पर्यालोचन

प्रथम वक्तव्य

कारण

को गति अलौकिक है । विधाता की सृष्टि के कूपधटमाला के चक्र के सदृश इस संसार चक्र में जो जाति पहले उन्नति के प्रवेष्ट क शिखर पर दिव्य भोगों को भोगती तथा विद्या के अलौकिक चमत्कार को साक्षात् करती थी वह आज अवनति के गर्त में पड़ी हुयी अज्ञानान्धकार में लीप्त है । जिन जाति तथा देशों का किसी समय चतुर्दिगन्त में विजय तुन्दुभि द्वारा नाम और यश बड़े श्रेष्ठ से आघोषित था—आज उनका नाम चिन्ह भी वसुधा-तल पर लेने वाला नहीं मिलता । इतना परिवर्तन तो स्वल्पकाल में ही होजाता है परन्तु इस अद्भुत सर्ग में युग और कल्पों के परिवर्तन में तो प्राकृतिक संसार भी सर्वथा उलट जाता है । उस विधाता की महिमा अपरम्पार है जिसने इस प्रकार मानूतसर्ग बनाया ।

इसी परिवर्तन शील महाभूत सर्ग की मानवीयसृष्टि के परिवर्तनज्ञान का मुख्यभाग इतिहास वेद महर्षियों ने स्थिर किया है । इतिहास के द्वारा मानव जातियों का परिवर्तन-शील चित्र चरित्र विदित होजाता है । मानव आकृति को परिवर्तन तथा जयविजयादि युक्तराज्य परिवर्तन को साधारण ऐतिहासिकों ने बहुत विस्तृत रूप से अपनाया है । परन्तु मानवीय विचार परिवर्तन—आदर्श को छोड़ कर इधर उधर भटकना तथा ज्ञान के राज्य से निकलकर अज्ञान के राज्य में आपड़ना—इस परिवर्तन का इतिहास अभी तक सम्भवतः किसी ही ने प्रकाशित करने का साहस किया हो ।

इसी रेखा में अनुशीलन करते हुये हमारा यह एक तुच्छसा प्रयत्न है । इस में पुराण जो वर्तमान में हिन्दू जाति आर्यजाति जो भारत में रहती है—के धर्म ग्रन्थ समझे जाते हैं और जिन को पारचात्य विद्वान मिथ्या कथा ग्रन्थ मानते हैं । क्या वस्तु है । इन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई । इन मिथ्या कथा प्रवादों का मूल किस २ प्राचीन साहित्य भाग में गड़ा हुआ है । और कहा २ वृद्धि पा गया और समय २ पर साथ ही सामाजिक अधःपतन किस प्रकार हुआ और क्रमशः इतने मिथ्या कथा प्रवाद तथा सामाजिक कुरीति किस प्रकार विस्तृत हो गई इसका पर्यालोचन करना इस प्रयत्न का उद्देश्य है । महाभारत के काल से ही इस प्रकार की गिरावट प्रारम्भ हो गई थी । सामाजिक आचार विचार जातीय बंधन तथा अनुदार व्यवहार और अयोग्य भोजनाच्छादन तथा पतित धार्मिक आचार इसी काल से भारत की आर्य जाति में जड़ पकड़ चुके थे । इस लिए पुराण ग्रन्थों के पर्यालोचन के लिए हमें महाभारत से ही आरम्भ करना चाहिए । जिस से पुराणों का आनखशिख तथा आमूलशिखर विवेचन करने और समझने में सुगमता हो । साथ ही हमारा यह भी बड़ा प्रयत्न होगा कि बिना आधार के किसी भी वस्तु का उल्लेख नहीं किया जायगी, और साथ ही उच्च आद सत्कल विद्या के भण्डार और सकल प्राचीन ऋषियों के मान्य प्रातः स्मरणीय भगवान् वेद के आदर्श उपदेशों के साथ तथा अर्वाचीन देशीय और विदेशीय विद्वानों के अलौकिक ज्ञान के साथ तथा महाभारत रामायण और पुराणों में ही प्रसंगागत प्राचीन आदर्श व्यवहारों के साथ तुलना करके दर्शाने का प्रयत्न किया जावेगा कि पुराण-साहित्य कितना अधःपतित तथा मिथ्या ग्रन्थ है और किना जाति की जड़ों को खोखला करने वाला सिद्ध हुआ है ।

विवेचक सज्जनों के सामने कसौटी यही है जो आचार्य भगवान् दयानन्द अपने सत्यार्थप्रकाश की अनुभूमिकाओं में लिख गए हैं “मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को जानने वाला है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि हठ दुराग्रह अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है।” (स० प्र० भू० पृ० ३) परन्तु “सब मनुष्यों को न्याय दृष्टि से वर्त्तना उचित है मनुष्य जन्म का होना, सत्यासत्य के निर्णय करने के लिए है ।..... यदि हम सब मनुष्य

और विशेष तिद्धज्जन ईर्ष्या द्वेष छोड़ कर सत्यासत्य का निर्णय कर के सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना चाहें तो हमारे लिए यह बात असाध्य नहीं है ।" (स० प्र० अनुभूमिका)
 अतःनुसार ही हम पाठकों को सत्यासत्य निर्णय की स्वतन्त्रता देते हैं ।

३ वैदिक आदर्श हमें सिखाता है कि —

(१) एक ईश्वर की पूजा करो ।

(२) सकल जीव लोक में आहिंसा वृत्ति से रहो ।

(३) आधार व्यवहार में निष्काम तथा निःस्वार्थ रूप सदाचारी शिष्यों के साथ पर चलो ।

(४) सब मनुष्य जाति भाई भाई है । प्रत्येक जीव कार्य करने में स्वतन्त्र तथा फल योग्य में परतन्त्र होता हुआ अपने गुण कर्म स्वभावानुसार ऊँच नीचे जा सकता है । अर्थात् सामाजिक वर्णाश्रम व्यवस्था का यही मुख्य नियम है ।

(५) सम्पूर्ण वर्तन मम लोभ मोहादि पाप प्रवर्त्तक भावों से रहित होने चाहिये ।

(६) सब कार्य बुद्धि से विचार के युक्ति युक्त निर्णय करके यथा विधि करने चाहिये — इत्यादि ।

परन्तु दूसरी ओर पुराण हमें सर्वथा विरुद्ध शिक्षा देते हैं जिस का प्रपञ्च प्रमाण पुराणों में

(१) बहु देवताओं की पूजा ।

(२) यज्ञों में तथा श्राद्धों में और स्थान २ व्यवहारों में पशुहिंसा का विधान ।

(३) स्थान स्थान में देवी देवता और ऐतिहासिक महानुभावों पर भी अश्लीलाचार का आरोप ।

(४) ब्राह्मणादि वर्ण हठ और दुराग्रह पूर्वक जाति से मानना तथा इसी आधार पर अनुदार जातीय संकोच तथा घृणा और द्वेष का विधान ।

(५) एवं यज्ञादि पवित्र समयों तथा उत्सवों में मदिरा मांसादि का व्यवहार ।

(६) बुद्धि और युक्ति संगति को तिलाञ्जली दे कर अन्धविश्वास और अन्धी श्रद्धा को शिरादेश पर धर कर नयन मूंद कर अज्ञानियों की न्याईं शास्त्र का भी तिरस्कार कर

को बहू-विवाह और बाल विवाह आदि कुरीतियों में फंसेना और फंसाना यह सब पौराणिक लीला है ।

उपरोक्त सब गिरावटों के मूल जो कि पौराणिक समय में आकर बृहद्-विस्तृत वृक्षाकार हो गये हैं—महाभारत में पाये जाते हैं । अतः पुराण अनुशीलन की सुगमता के लिये हम महाभारत का प्रथम चार अध्यायों में अनुशीलन करेंगे और फिर पुराणों के अनुशीलन करने में दत्तचित्त होंगे ।

हमें पूर्ण आशा है कि पाठक जन इस ओर भी ध्यान देकर हमारे श्रम की सफल करेंगे । हम भी अपना प्रयत्न सफल तभी समझेंगे जब कि विचार शील पाठक वृन्द इस पर स्वयं भी विचार कर के सत्यासत्य के निर्णय के लिये (हठ या दुराग्रह से केवल विवाद के लिये नहीं) कटिवद्द होंगे । बहुत सम्भव है कि हमने इस कार्य को निवाहने में बहुत सी भूलें भी की हों परन्तु हमें पाठकों से पूरी आशा है कि वे हमारे स्वलितों तथा भूलों को हमें बताने की कृपा करेंगे ।

हमने इस ग्रन्थ में केवल पुराणों के दोष ही दर्शाने का प्रयत्न नहीं किया परन्तु समालोचना को सर्वांग पूर्ण बनाने के लिये पुराणों के सद्गुणों की भी पर्याप्त प्रशंसा की है । इसी हेतु से हमारा यह प्रयत्न किसी भी सज्जन के दिल दुखाने वा धार्मिक आघात पहुंचाने के विचार से सर्वथा भी नहीं है । परन्तु जहां तक हो सका है निष्पक्षपात दृष्टि से विचार करते हुवे भगवान् दयानन्द के चरण चिन्हों पर चल कर सत्यासत्य के निर्णय के लिये यह प्रयत्न आरम्भ किया गया है ।

यदि कोई भद्रपुरुष हमें इस समालोचना वा आन्दोलन में अधिक सहायता हमारे विचारों के अनुकूल व प्रतिकूल सत्यासत्य निर्णय में देंगे तो हम उन के बड़े कृतज्ञ होंगे । हम अपने परिश्रम को सफल भी हुवा हुआ तब जानेंगे जब सत्य प्रेमी पाठक इस के वास्तविक उद्देश्य को जान कर इस रेखा में स्वयं भी सत्य निर्णय के लिये कटिवद्द होंगे ।

प्रथम-अध्याय

सामाजिक अधःपतन

(प्राचीनकाल तथा महाभारत-काल में तुलना)

(१) भारतवर्ष की अवनति महाभारत के युद्ध से पहले ही प्रारम्भ हो गई थी । कालरात्रि के तुल्य भारतवर्ष का संहारक महाभारत-युद्ध तो अधःपतन को और भी वेग देने में सहायक हुआ था । यदि आदर्श समयों से इस समय की तुलना की जाय तो वास्तव में प्राचीन भारत की सभ्यता और महाभारत कालीन भारत की सभ्यता में आकाश और पाताल का भेद प्रतीत होता है । कदां रामायण का सुवर्ण-काल दूसरी ओर कदां महाभारत का घोर अयोमय कठोर दृश्य ।

तुच्छ से राज्यभोग के लिये भाई भाई के बीच सर्व-संहारक महाभारी युद्ध होना ही इस बात की पुष्टि में ज्वलन्त प्रमाण है कि जाति का अधःपतन है ।

परस्पर द्वेष

इधर केकयी अपनी दुर्भावना तथा मन्यरा की दुष्प्रेरणा से कोपगूढ़ में जाकर राजा दशरथ से उसके प्यारे ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र के १४ वर्ष बनवास का वर इसलिये मांगती है कि कहीं अगले दिन कौसल्या के पुत्र राम को राजगद्दी न मिल जाय । श्रीरामचन्द्र बिना किसी भय तथा शोक के, बिना किसी लोभ और द्वेष के, पिता के वर को करने के निमित्त तथा माता की आज्ञा को शिराधार्य समझ कर बन चलने की शीघ्र ही तय्यारी कर देते हैं और केकयी से कहते हैं कि “हे माता, ये मैं बिना विचारों ही पिता की आज्ञा को, १४ वर्ष बन में व्यतीत करने के लिये शीघ्र ही जाता हूँ ।”

* दण्डकारण्यमेवोऽहं गच्छाम्येव हि सत्वरः ।

अविचार्य पितुर्वाक्यं समा वस्तुं चतुर्दश ॥ (रामा० अयोध्या० १६ स० ११)

आज राम का राज्याभिषेक सम्पूर्ण राजसभा के सभासद तथा पुरवासी सहर्ष मनाने को उद्यत हैं। और इधर आज्ञापालक रामचन्द्र अपने छोटे भाई भरत के लिये राज्य को छोड़ स्वयं बन को जाते हैं। सारी प्रजा उनको रखती है और वे उनको दुःख-सारंग में छोड़ कर बन को राज्य से अच्छा समझते हैं।

इस बात के पता लगने पर भरत भी शीघ्र ही अयोध्या में रजदूतों द्वारा बुलाया जाता है। परन्तु राम को बनवास गया सुन कर तड़ितोपहत तरु की न्याई भूतल पर शोकाहत होकर गिर पड़ता है। वह अपनी माता और दासी को बुरा भला कह कर राम की स्तुति करता है। अराजक राज को देख कर राजकर्त्री सभा तथा वसिष्ठादि महामुनि भरत को राज्य देते हैं परन्तु वह भी नहीं लेता।

भरत स्वयं बन जाते हैं, राम से मिलते हैं, राम के चरणों में राज्य समर्पण करते हैं; परन्तु तुच्छवत् तिरस्कार ही राज्य के लिये राम का एक मात्र उत्तर है। वस राज्य दोनों भाइयों के मध्य में पादकन्दुक की तरह इधर उधर तिरस्कार पूर्वक लोटता है। कहां ये निःस्वार्थता, भ्रातृ प्रेम तथा निष्काम आज्ञा पालकता।

दूसरी ओर कुरु वंश के पैदा हुये कौरवों और पाण्डवों में अनन्त वैर की द्वेषाग्नि। दुर्योधन सदृश कुलक्षणी भाई अपने चचेरे भाई पाण्डवों को कहता है—

“सूच्यग्रं नैव दास्यामि, विना युद्धेन भारत।”

“विना युद्ध के मैं एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। इधर देखिये कितना द्वेष साक्षात् अधःपतन को दिखा रहा है।

इसी द्वेष की आग्नि से प्रज्वलित हुवा हुआ १८ दिग का कुरुक्षेत्र का समरांगण सम्पूर्ण पृथ्वी के नृपतियों का अन्त करने वाला हुआ। लक्षों नर वीरों के प्राण इस में बलि हो गये।

वेद भगवान का अभाव [२] इस घोर युद्ध का कारण केवल मात्र यह द्वेष ही नहीं हो सकता, परन्तु महा युद्धों के कारण प्रायः अन्य सामाजिक व आचार सम्बन्धी कारण भी होते हैं। ये सब कारण देश की सामाजिक पतित अवस्था को सूचित करते हैं। वेदों का पढ़ना पढ़ाना सर्वथा छूट सा गया था।

ब्राह्मणों की अवस्था बहुत गिरी हुई थी; और तो और, स्त्रियों के आचार व्यवहार भी नीच हो गये थे । परस्पर व्यवहार में छल, धोखा, असत्य, लोभ, मोह, द्वेष का संचार बहुत था । जैसा कि हम आगे चल कर दिखायेंगे ।

वेदभगवान के सूर्य तो वास्तव में उस समय अस्ताचल के शिखर पर अस्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे । वेदों के ज्ञाता मिलने कठिन थे । विरल वेदवक्ता भी मिलने असम्भव थे । वेदों का सार और मर्म समझने वाला तो रहा ही कठिनता से होगा । शान्तिपर्व में युद्ध के पश्चात् विरक्तबुद्धि युधिष्ठिर को अर्जुनादि आता राज्य करने के लिये नाना प्रकारों से समझा रहे थे तब प्रसंगवश युधिष्ठिर कहते हैं—‘कवि लोगों ने सार और असार देखने की इच्छा से सम्पूर्ण शास्त्रों को अनुस्मरण किया । तब शास्त्र और और आरण्यक भाग उपनिषदों और वेदप्रवादों को भी गुजरते हुए यज्ञ में कदलीस्तम्भ का छेदन करके भी उन्हें कोई सार प्राप्त नहीं हुआ ।’ * इसी प्रकार भीष्म जी उपदेश देते हुए कहते हैं वेद के ज्ञाता जो कि वेदोक्त मार्गों में व्यवस्था से रहें ऐसे जन मिलने दुर्लभ हैं । †

इस प्रकार जब महाभारत की अन्तःसङ्घी हमें बताती है कि वेद का सार जानने वाले और वेदोक्तमार्ग पर चलने वाले बहुत न्यून थे तो आप समझ सकते हैं कि वे वेदज्ञ ब्राह्मण—जिन में इतनी शक्ति होती थी कि युद्ध के लिये सज्ज दोनों सेनाओं के बीच में आकर वे युद्ध को बन्द करा सकते थे ऐसे ब्राह्मणों का सर्वथा अभाव ही हो गया था । नहीं तो इतना महयुद्ध कभी न होता ।

धम्म का नाश । [३] इस धार्मिक अधःपतन को ग्रन्थकारों ने नाना प्रकार से उल्लिखित किया है । महाभारत में वन पर्व में युधिष्ठिर मार्कण्डेय मुनि से कलियुग का भविष्य पूछते हैं मार्कण्डेय महाराज कहते हैं ।

- महाभारत—शान्ति पर्व, १६ अ०, १६—१७
 * वेद वादानतिक्रम्य शास्त्राण्यारणकानि च ।
 विपाठ्य कदलीस्तम्भं सारं ददृशिरे न ते ॥
 शान्ति०—प्र० ध०, २१२ अ०,
 † दुर्लभा वेदविद्वांसो वेदोक्तं सुख्यवस्थिताः ।
 प्रयोजनं महन्वाप्तुं मार्गमिच्छन्ति संस्तुतम् ॥

‘ हे भरतर्षभ ! कृतयुग में बिना किसी छल और उपधि के चतुष्पाद धर्म स्थित था । त्रेता में एक पद अधर्म होने से तीन चौथाई धर्म शेष रहा और द्वापर में तो अध्या धर्म नष्ट हो जाने से व्यामिश्र धर्म कहलता है । तमस कलियुग के आ-जाने पर अधर्म ३ अंश हो जाता है । और धर्म तो केवल चतुर्थांश ही शेष रह जाता है । ज्यों २ युग गुजरते हैं त्यों २ मनुष्यों की आयुएं वीर्य, बुद्धि, बल और तेज घटने ही जाते हैं । हे युधिष्ठिर ! राजा, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र ये चार धर्म का आडम्बर करने वाले छल या बहाने से धर्म पर अचरण करेंगे । अपने को व्यर्थ परिदित मानने वाले लोग सत्य को अत्यन्त से क्षित कर देंगे सत्य की हानि से आयु न्यून होगी और आयु की हानि से वे जी भी न सकेंगे । *

‘ परस्पर लोग वैर बांधलेगे और एक दूसरे के घात करने के इच्छुक होंगे । ’
 ‘ इस युग के अन्त में लोग स्त्री आदि की संगति बहुत करेंगे और मच्छी का मांस खाकर जीयेंगे । ’ × ब्राह्मण लोग भी वेद की निन्दा करेंगे और व्रत पर आ-

* वन पर्व--१६० अ० सम्पूर्ण--

कृते चतुष्पात् सकलो निर्व्याजोऽधिवर्जितः ।

कृत्स्नः प्रतिष्ठितो धर्मो मनुष्ये भरतर्षभ ॥

अधर्मपादविद्धस्तु त्रिभिरंशैः प्रतिष्ठितः ।

त्रेतायां द्वापरे ऽर्धेन व्यामिश्रो धर्म उच्यते ॥

त्रिभिरंशै रधर्मस्तु लोकानां क्रम्य तिष्ठति ।

तामसं युगमासाद्य तदा भरतसत्तम ॥

चतुर्थांशेन धर्मस्तु मनुष्यानुपतिष्ठति ॥

आयुर्वीर्यं मथो बुद्धि र्वलं तेजश्च भारत !

मनुष्याणामनुयुगं हसन्तीति निबोध मे ॥

राजानो ब्राह्मणा वैश्याः शूद्राश्चैव युधिष्ठिर !

व्याजैर्धर्मं श्रियन्ति धर्मवैतसिका नराः ॥

सत्यं संक्षेप्यते लोकैः नरैः परिदितमानिभिः !

सत्यहान्यां ततस्तेषां मायुरल्पं भविष्यति ।

आयुषः प्रक्षयाद्विज्ञ न शक्यन्त्युपजीवितुम् ॥ (६-१५)

वैरवद्वा भविष्यन्ति परस्परवधैषिणः ॥ १७ ॥

भार्यामित्राश्च पुरुषा भविष्यन्ति युगात्यये ।

मत्स्यामिषेण जीवन्तो दुहन्तश्चाऽप्यजैडकम् ॥ २० ॥

चरण न करेंगे । ” प्रत्युत हेतुवाद में मोहित हो कर यज्ञादि भी त्याग देंगे । ”*

आगे चल कर मार्कण्डेय ने इस से भी भयंकर अवस्था कलिकाल की दिखाई है । ग्राठक गण मूल में देखने का कष्ट उठाएंगे ।

इस प्रकार प्रथम से ही यह भारत अधःपतन के अपने लक्षण उद्घोषित कर रहा है । और भी तुलना कीजिये ।

महिला समाज का (४) रामायण काल में स्त्रियों की कितनी उच्च दशा
अनादर थी । महिला मात्र का कितना मान था । किस आदर-

भाव से स्त्री जाति को मातृबुद्धि से देखा जाता था । उस दृश्य को स्मरण कीजिये । जब कि राम के वन-वास चले जाने पर भरत और शत्रुघ्न मामा के घर से लौट के आते हैं और राम लक्ष्मण का वनवास देख कर माता पर कोप करते हैं । शत्रुघ्न ने विवश होकर मन्थरा दासी को केश से पकड़ कर सहसा घसीटा । उसकी आर्त दशा देख कर भरत के वचन इस प्रकार निकलते हैं—

“शत्रुघ्न, स्त्रियें सब प्राणिमात्र में अवध्य होती हैं । अतः क्षमा करो । मैं इस पापा दुष्टाचरण करने वाली कैकयी को मार दूँ, यदि धर्म-पथ पर चलने वाला राम मुझ माता के हत्यारे को बुरी दृष्टि से न देखे । यदि राघव इस कुबड़ी को पीटा हुआ भी मुन लेगा तो धर्मात्मा राम मुझ से और तुझ से निश्चय से भाषण भी नहीं करेगा ।” + इस प्रकार भरत के वचनों को सुन कर शत्रुघ्न इस अकार्य करने से हट गया । •

(*) न व्रतानि चरिष्यन्ति ब्राह्मणाः वेदनिन्दकाः ।

न यद्यन्ति न होष्यन्ति हेतुवादविमोहिताः ॥

(+) रामायण—अयो० का०, ७८ सर्ग

तं प्रेक्ष्य भरतः क्रुद्धः शत्रुघ्नमिदमब्रवीत् ।

अवध्याः सर्व भूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति ॥

हन्त्यामहमिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीम् ।

यदि मां धार्मिको रामो नासूयेन्मातृघातकम् ॥

इमामपि हतां कुब्जां यदि जानाति राघवः ।

त्वाभ्यैव मां च धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवम् ॥

भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः ।

न्यषर्त्तत ततो दोषात्तां मुमोक्ष स मूर्च्छिताम् ॥ (२१—२५)

इधर तो अकार्य करने वालों पर इतना क्रोध होते हुवे भा भरत क धमा-मुकूल वचनों का इतना प्रभाव और स्त्रियों का इतना मान है । परामायण काल के ही स्त्री समाज के आदर का दूसरा दृष्टान्त भी साथ ही हम पाठकों के सम्मुख रख देते हैं ।

वर्षा ऋतु के बात जान पर श्रीरामचन्द्र ने सुग्रीव की सहायता के प्रतिज्ञा-वचनों को स्मरण करके कहा कि देखो लक्ष्मण सुग्रीव प्रतिज्ञा करके अब समय पड़ने पर कामादि ग्राम्य धर्म में फंसा हुआ है । कहीं कृतघ्नता से हमें छेड़ न दे । जाओ सुग्रीव को फिर से अपने वचनों पर आने की शिक्षा दो ।

भ्राता लक्ष्मण अपने ज्येष्ठ भ्राता के वचनों को मुन कर किष्किन्धा की ओर चल दिये । सुग्रीव की कामपरायणता तथा प्रतिज्ञा करके भी सब कुट्टविसर के भोग विलास में पड़े हुये को देख अत्यन्त रुष्ट हुवे लक्ष्मण किष्किन्धा पहुँचे । सम्पूर्ण निवासी रुष्ट लक्ष्मण को देख कर भयभीत हुवे । भीषण लक्ष्मण के आगमन का समाचार सुग्रीव के अन्तः पुर तक पहुँचा । सुग्रीव ने बचने तथा लक्ष्मण के शान्ति का और कोई उपाय न सोच कर तारा को ही प्रथम लक्ष्मण के स्वागत के लिये भेजा ।

सुग्रीव ने तारा से कहा कि—* “विशुद्ध आत्मा वाला लक्ष्मण तुझ को देख कर रोष न करेगा क्योंकि महात्मा लोग स्त्रियों पर निर्दयता नहीं दिखला सकते ।” अपने पति के ये शब्द मुन कर तारा लक्ष्मण को लेने आयी । वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि—

“महात्मा लक्ष्मण वानरराज की पत्नी को आया देख कर उदासीन भाव से नीचे मुख किये कोपादि सब दूर करके खड़े रहे ।” †

* बा० रामा०, किष्किन्धा०, ३३ स०,

त्वद्दर्शने विशुद्धात्मा न स्म कोपं करिष्यति ।

नहि स्त्रीषु महात्मनः क्वचित्कुर्वन्ति दारुणम् ॥ ३६ ॥

स तां समीक्ष्यैव हरीशपत्नीं तस्था बुदासीनतया महात्मा ।

अवाङ्मुखोऽभूदनुजेन्द्रपुत्रः स्त्रीसंनिकर्षाद्विनिवृत्तकोपः ॥ ३६ ॥

देखिये यहां भी स्त्रियों के प्रति कैसे उदार-भाव तथा आदर और वित्त के प्रत्यक्ष दृश्य हैं ।

अब दूसरी तरफ महाभारत का एक अंश लीजिये ।

महाराजा युधिष्ठिर झूत सभा में सम्पूर्ण राज्य और पांचों भाई और द्रौपदी सहित हार गये हैं । मद में आया दुर्योधन हठ व बलात्कार से द्रौपदी को खींच लाने के लिये दुःशासन को आज्ञा देता है । दुःशासन उठ कर निरपराधा द्रौपदी को केश से पकड़ कर बलात्कार उसको सभा के सामने नग्न करने का प्रयत्न करता है । चतुर्दिगन्त में बड़े बड़े राजा महाराजा तथा आचार्य गुरु भीष्मपितामह से महाविद्वान् और द्रोण से आचार्य बैठे हैं परन्तु किसी की शक्ति नहीं कि इस घोर अन्याचार को रोक सके । द्रौपदी सब विद्वानों और विद्या-वयो-वृद्धों से प्रश्न करती है और कहती है :—

“ये सब शास्त्रों को जानने वाले तथा — क्रियाशील इन्द्रके तुल्य गुरुओं के आसन पर बैठे हुये साक्षात् गुरु ही बैठे हुये हैं । मैं इन के सामने ऐसी नहीं ठहर सकती यह कुरुवीरों की सभा के बीच कितना अन्याचार है कि मुझ रजस्वला को इस प्रकार खींचा जा रहा है । अरे दुःशासन, अब भी तेरी कोई निन्दा नहीं करता अवश्य इन की भी यही सम्मति है । धिक् ! भारतवंशियों का धर्म नष्ट हो गया; क्षत्र कुलीनों का सदाचार भी नष्ट हो गया है जिस स्थान पर सभी कुरु लोग गयीं वही धर्म की तरंग को अब प्रत्यक्ष देख रहे हैं । द्रोण भीष्म और महात्मा विदुर का भी कुछ बल नहीं, क्योंकि क्या राजा के इस महा घोर अधर्म को ये नहीं देख रहे हैं ।” [*]

(*) सभा पर्व—अ० ६६०

द्रौपद्युवाच—इमे सभायामुपदिष्टास्त्राः क्रिया बन्तः सर्व एवेन्द्रकल्पाः ॥

गुरुस्थानाः गुरुवश्चैव सर्वे, तेषामग्रे नोत्सहे स्थातुमेवम् ॥ ३५ ॥

इदं त्वकार्यं कुरुवीरमध्ये रजस्वलां यत्परिकर्षसे माम् ।

नचापि कश्चित् कुरुते न कुत्सां ध्रुव तवेदं मतमभ्युपेताः ॥

धिगस्तु नष्टः खलुभारतानां धर्मस्तथाक्षत्रविदाश्च वृत्तम् ।

यत्र ह्यतीतां कुरुधर्मबेलां प्रेक्षन्ति सर्वे कुरवः सभायाम् ॥

द्रोणस्य भीष्मस्य च नास्ति सत्त्वं क्षत्रुस्तथैवाऽस्य महात्मनोऽपि ।

राक्षस्तथा दीममृषर्गं शुभं न लक्षयन्ते कुरुक्षेत्रमुण्याः ? ॥ ३८—४० ॥

इतने पर भी भीष्म महाराज कहते हैं—

“सुभगे धर्म अत्यन्त सूक्ष्म है । मैं परकीय द्रव्य का मान नहीं लगा सकता और स्त्रियों पति के आधीन होती हैं, अतः, इस तरे प्रश्न की विवेचना नहीं कर सकता ।”

इस पतित काल में यह ही रह गया धर्म का अंश, जहां भीष्म सदृश प्रखर दृढ़ प्रतिज्ञ की भी यह भीरु बुद्धि धर्म से विमुख हो गयी और धर्म में संदेह करने लग गई ।

इस द्यत सभा के घोर अत्याचार मय दृश्य में उपस्थित व्यक्तियों के वचनों को भी सुनना चाहिये कि किस प्रकार वेलोग विचार करते थे । कौन नीच थे । और कौन उच्च थे । *

द्रौपदी भीष्म के वचनों को सुनकर रोकर बोली—“राजाने सभा में चतुर अनाड़ी दुष्ट धोखेवाज जुवारियों से बिना कुछ किये ही किस प्रकार सब कुछ हार दिया । दुष्ट भाव वाले सभी जुआरियों ने मिलकर इसे जीत लिया है और ये सब अपने पुत्र और पुत्रवधुओं के मालिक कुरु लोग बैठे हैं ये मेरे प्रश्न का उत्तर दें ।”

इस प्रकार करुणा पूर्वक रोती हुई अपने कृपण पतियों को देखती हुई को दुःशासन ने कटु वचन कहे और उस रजस्वला को इस प्रकार नग्न होती हुई तथा कष्ट पाती हुई को देखकर भीम बोला—

जूएखोरों के घर में भी दास, दासियाँ, वेश्याएँ होती हैं पर वे उन्हें भी कभी दया में आकर दाव पर नहीं धरते हैं । जितना धन विदेश से आये राजाओं और राजपुत्रों ने दिया था सो तो हार ही दिया । तिस पर मुझे जरा भी क्रोध नहीं है पर यह एक बड़ा अनर्थ है कि द्रौपदी को भी दाव पर रखा जाता है । ये विचारी लघुवयस्का वालिका पाण्डवों के पास आकर भी कौरवों द्वारा इ-

(१६) सभा पर्व, अ० ६६,

भीष्म उवाच,

न धर्म सौहृद्यात्, सुभगे विवेक्तुं शक्नोमि ते प्रश्नमिमं यथावत् ।

अस्वाम्यशक्तः पणितुं परस्व, स्त्रियश्च भर्तुर्विशतां समीक्ष्य ॥ ४६ ॥

तना कष्ट पागही है। इसी के लिये हे राजन् तुम पर ये क्रोध करता हूँ। लाओ भड़कती हुई आग, तेरी दोनों भुजें जला दूँ।”

अर्जुन ने भीष्म को शान्त करते हुवे कहा—“देखो तुमने पहले ऐसी कटुवाणी कभी नहीं कही। देखना कहीं दूसरे हमारे धर्म गौरव को नष्ट हुआ न देखें। राजाने तो बुलाये जाने पर क्षात्र धर्म को स्थिर रखा है इसी में हमारा भी बड़ा मान है।

इसी प्रकार विकर्ण बोले—“हे राजा लोगो, याज्ञसेनी द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दो—भीष्म और धृतराष्ट्र, इन दोनों बृद्धों ने कुछ नहीं कहा महामति विदुर और सत्र के आचार्य द्रोण और कृप, इन्होंने भी कुछ उत्तर नहीं दिया तो ये दिगन्तों से आये राजा ही काम क्रोध को छोड़ कर यथामति कहें।

इस पर फिर एक बार जार देकर विकर्ण बोला—“राजाओं के चार व्यसन होते हैं। मृगया, शराव, जूआ, व्यभिचार। इन में पड़ कर आदमी धर्म को छोड़ देता है। सो राजा युधिष्ठिर ने भी जुए में फंस कर द्रौपदी को दांव पर रख दिया है। द्रौपदी पांचों पाण्डवों का बराबर भाग है। परन्तु पाण्डव स्वयं पहले हार चुके हैं; फिर द्रौपदी को दांव पर धरा है। इस सब को विचारने से प्रतीत होता है कि द्रौपदी हारी नहीं है।”

यह सुन कर सब लोगों ने विकर्ण की प्रशंसा और दुर्योधन की निन्दा की।

इस पर गुस्से से भरा कर्ण बोला—“हे विकर्ण क्योंकि द्रौपदी के प्रश्न उठाने पर भी पाण्डव कुछ नहीं बोले इस से यह धर्मानुकूल द्रौपदी जीती गई है। तू तो वचन होने से सभा में चपलता दिखाता है। जब युधिष्ठिर ने सभा में सब कुछ पण पर धर दिया, तब सब कुछ के बीच में द्रौपदी भी आ गयी। इस से द्रौपदी धर्मानुकूल जीती गई है। पाण्डव भी मान रहे हैं। और यह द्रौपदी आधी नंगी, जो सभा में लायी गई है, इस बारे में यह उत्तर है; सुन, देवताओं ने स्त्रियों का एक पति स्थिर किया है और इस के पांच पति हैं, इस लिये ये वैश्या है। सो इस सभा में खींच लाना भी कोई बुरा नहीं चाहें इसने कुछ पहना हो या

नंगी हो। अब तो जो भी इन पाण्डवों का धन होगा और ये द्रौपदी और ये पाण्डव भी सब कुछ दुर्बोधन ने जीत लिया है।

इस पर दुःशासन और भी जोर से द्रौपदी को नंगी करने लगा।

द्रौपदी ने कृष्ण का स्मरण किया और मुंह छिपा २ कर रोने लगी।

इस पर क्रोध से भीम ने सब के बीच में प्रतिज्ञा की कि—‘मैं जबतक दुःशासन की छाती का खून बलात्कार झाड़ कर न पीऊंगा तबतक मैं अपने पितामहों के मार्ग पर चलने वाला न होऊंगा।’

दुःशासन उपस्थित सज्जनों के धिक्कारों और फटकारों को सुनता हुआ लज्जा से बैठ गया।

तिसपर विदुर बोले—

‘देखो द्रौपदी तो प्रश्न करके रो रही है, तुम उत्तर दो, देखो, धर्म का नाश होता है। दुःखित, जिस पर अन्याय होता है, वह न्याय के लिये जलती आग की तरह सभा में आता है और सभ्य उसे धर्म से शान्त किया करते हैं। जो इस प्रश्न का उत्तर न देगा, असत्यभाषण का आधा पाप उसे लगता है। सभा में आकर भी प्रश्न का उत्तर न देने से तो पूरा अधर्म होता है।’

इसपर फिर द्रौपदी बोली—

‘दुःशासन दुष्ट के अत्याचार से मैं वृद्धों को नमस्कार भी न कर पाई थीं सो अब नमस्कार करती हूँ।’

इतने पर दुःशासन ने एक बार और उठ कर द्रौपदी को खींचा और अत्याचार किया।

द्रौपदी चीख कर बोली—

‘जो मैं कभी एक बार स्वयम्बर में बाहर आई थी, और कभी भी बाहर नहीं आई थी, सो मैं सभा में देखी गई हूँ।’

‘जो पहले घर में रहती हुई तंत्रि बात से भी न छूती थी, आज इस दुरात्मा से धर्षित मुझे देखकर भी सब पाण्डव सह रहे हैं। ये सब कुरु लोग भी काल की काया पलट को सह रहे हैं। अपनी पुत्रवधू को ऐसा कष्ट पाते देखकर भी चुप हैं। और इस से दीनता अधिक क्या होगी, कि मैं सती स्त्री हूँ और सभा में ऐसे

लौट रही हूँ । अरे, राजाओं का धर्म कहाँ गया । सती साध्वी स्त्री को सभा में नहीं लाते थे । ऐसा मुँना जाता था । वह प्राचीन सनातन धर्म अब कौरवों का नष्ट हो गया । कहाँ मैं पाण्डवों की स्त्री, और द्रुपदों की कन्या, वासुदेव की सखी; कहाँ ये सजाओं की सभा । मुझ, महाराजा युधिष्ठिर की क्षत्रियवंश, समान वर्णा भार्या को दासी कहो, चाहे कुञ्ज कहो; मैं तो यही कहूँगी, कि ये कमीना दुःशासन कौरवों के यश-पतकलंक लगाने-वाला, मुझे कष्ट देता है । मैं इसे देर तक नहीं सह सकती । चाहे हारी मानो, चाहे, जीती मानो; मैं तो तुम्हारे से उत्तर मांगती हूँ; जैसा फैसला दोगे करूँगी ।

† इस पर पितामह भीष्म बोलें-

हे कल्याणि धर्म की परम सूक्ष्म गति है । बड़े विज्ञान महात्मा भी इसको नहीं जान सकते । बलवान् मनुष्य जिसको धर्म मानता है आपत्ति के समय वह भी नष्ट होजाता है । तेरे इस प्रश्न को धर्म के सूक्ष्म होने और गहन होने से और इस काम के बड़े भारी होने से विवेक नहीं करसकता । थोड़ी ही देर में इस कुल का नाश होगा । सभी लोभ मोह वश हुवे हुए ये कुरु लोग कुलीन होकर भी व्यसनो में फँ-

महा०, सभा०, अ० ६७,

उक्तवानस्मि कल्याणि धर्मस्य परमागतिः ।

लोके न शक्यते ज्ञातु मपि विद्वैर्महात्मभिः ॥ १४ ॥

न विवेक्तुञ्च ते प्रश्नमिमं शक्नोमि निश्चयात्

सूक्ष्मत्वाद् गहनत्वाच्च कार्यस्यास्य च गौरवात् ॥ १५ ॥

नूनमन्तः कुलस्यास्य भविता न चिरादिव ।

तथाहि कुरुवः सर्वे लोभमोहपरायणाः ॥ १७ ॥

कुलेषु जाताः कल्याणि व्यसनै राहता भृशम् ।

धर्म्यान्मार्गान्न ज्ञयन्ते येषां नस्त्वं बधूस्थिता ॥ १८ ॥

उपपन्नञ्च पाञ्चालि ! तवेदं वृत्तमीदृशम् ।

यत्कुरुक्ष्मपि सम्प्राप्ता धर्म मेवाऽन्वधेत्तसे ॥ १९ ॥

एते द्रोणादयश्चैव वृद्धा धर्मविदो जनाः ।

शून्यैः शरीरैस्तिष्ठन्ति गतासव इवानताः ॥ २० ॥

युधिष्ठिरस्तु प्रश्नेऽस्मिन्प्रमाण मिति मे मतिः ।

अजिता वा जिता वेति स्वयं व्याहर्त्तुमर्हति ॥ २१ ॥

सकर धर्म युक्त मार्ग से नहीं डिगते जिनकी कि तू वधू है । तेरा इस प्रकार दृढ़ शील भी ठीक ही है कि इतने कष्ट में पड़ कर भी धर्म की ओर देख रही हैं । ये सब द्रोणचार्यादि धर्म को जानने वाले बूढ़े सूने शरीर से मरे हुवे मुद्दों की न्यायी नीचे मुख किये बैठे हैं । युधिष्ठिर ही इस प्रश्न का ठीक उत्तर देंगे । तुम हारी हो या नहीं इस प्रश्न का वही उत्तर दे स

भीष्म के इस वचन को सुन कर द्रौपदी रोने लगी । और सब चुप थे । दुर्योधन ऊँचे से बोला —

हे याज्ञ सेनि ! यह प्रश्न इन पाचों पाण्डवों पर ही रहने दे । वही कहेंगे । सब के बीच में सारे भाई युधिष्ठिर को तुझे देने में असमर्थ मानलें और युधिष्ठिर को झूठा कर दें तो तेरा दास भाव टूट जायगा । या धर्म में स्थित धर्मराज ही अपने को समर्थ या असमर्थ कुछ एक मानलें तो वैसा ही तुम भी कर लेना । तुमारे अपमान्य पतियों को देखकर सब गुरु लोग भी तुम्हारे दुःख से दुःखित, कुछ नहीं कहते ।

दुर्योधन की सब चण्डाल चौकड़ी ने इस का अनुमोदन किया ।

इस प्रकार द्रौपदी के चीर हरण का भीषण दृश्य समाप्त होता है ।

इस को देखकर पाठक स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि उससमय बड़े २ नामी गुरु ब्राह्मण धर्मज्ञों का क्या मान रहगया था और अधर्म के सामने ये किस प्रकार निसत्व या निर्वीर्य मूढ़ सद्रथ थे । और पापी लोग भी कितने निर्लज्ज तथा उद्धत और नीच होगये थे ।

अब दूसरा दृश्य देखिये ।

सच्चे ब्राह्मणों का

अनादर

इधर रामायण के समय की राजसभा में ब्राह्मण, वेदज्ञ, भगवान् विश्वामित्र का उपस्थित होना, और राजा दशरथ से उसके दोनों पुत्रों का मांग लेना । राजा दशरथ इन्कार

करता है परन्तु वसिष्ठ विरोध करता है और कहता है—

‘तू इक्ष्वाकुओं के वंश में पैदा हुआ है, साक्षात् धर्म का दूसरा रूप है, तू धृति-युक्त व्रतपाल श्री वाला है तुझे धर्म न छोड़ना चाहिये । हे राघव तेरी प्रसिद्धि धर्मात्मा

रूप तीनों लोकों में विख्यात है अपने धर्म को पहचान । अधर्म तुम नहीं कर सकते* ।” “यह प्रतिज्ञा कर के कि मैं वचन करूंगा, यदि तुम अपना वचन पूरा नहीं करते तो इष्टापूर्त धर्म के नाश का पाप होगा अतः राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दो+ ।”

•• ऐसूँ आदेश वसिष्ठ का सुन कर राजा दशरथ ने तत्क्षण मोह को छोड़ कर अपने दोनों पुत्र विश्वामित्र के साथ कर दिये+ ।

• दर्शनीय आदर्श यह है कि ऋषि मुनि महात्मा समाज के श्रेष्ठ भाग ब्राह्मणों का इस आदर्श काल में कितना मान था । ब्राह्मण के वचन को राजा तक टाल नहीं सकता था । परन्तु महाभारत काल का भी एक दृश्य देखिये ;

द्रौपदी का चीर हरण देख कर विदुर भीष्म द्रोणादि महा पुरुषों के वचनों को तुच्छ समझा गया और दुर्योधन तथा कर्ण से अधम पुरुषों तक ने महात्माओं का अपमान किया ।

महिला-समाज की शिक्षा का अभाव (६) स्त्रियों की शिक्षा की भी अवस्था इस समय में कुछ उच्च न थी ।* आचार व्यवहार की दृष्टि से भी स्त्री समाज में घृणित व नीच कुरीतियों चल पड़ी थीं । तुलना करने से प्रतीत होता है कि कहां रामायण के समय की राज कन्याएं प्रति दिन प्रातः

रामायण—वा० का०, २१ सर्ग,

- इत्थाकूणां कुले जातः, साक्षाद् धर्म इवापरः ।
- धृतिमान् सुव्रतः श्रीमान्, न धर्मं हातुमर्हसि ॥ ६ ॥
- त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः ।
- स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व, ना धर्मं वोदुमर्हसि ॥ ७ ॥

प्रतिश्रुत्य करिष्येति, उक्त वाक्य मकुर्वतः ।

इष्टापूर्तवधो भूया सस्माद्रामं विसर्जय ॥ ८ ॥

रामायण, आदि०-२२ सर्ग

तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथः स्वयम् ।

प्रहृष्टवदनो राममाब्रुवात् सलदमणम् ॥ १० ॥

वदौ कुशिकपुत्राय सप्रीतेनात्मात्मना ॥ ३ ॥

सायं हवन करती थीं और सद्धर्म का सेवन करती थीं और कहाँ दूसरी ओर महा-भारत में निर्लेजता से नाचती तथा मद्यादि का सेवन तक करती थीं । .

कोप गृह में उदासीना माता केकयी तथा वरपाशवद्ध पिता दशरथ से वन गमन की अनुज्ञा लेकर श्रीराम जिस समय अपनी माता कौशल्या के गृह में प्रवेश करते हैं, तो उन्होंने अपनी माता को अग्नि में हवन करते हुए पाया* । अहो ! धर्म तथा नित्य कर्म परायणा माताएं धन्य हैं जिन के पुत्र संसार के दीपक हो गये ।

इधर दूसरी ओर का दृश्य देखिए ;

खाण्डवदाह के पूर्व कृष्ण और अर्जुन कुन्ती और युधिष्ठिर जल विहार की आज्ञा लेकर जाते हैं और स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करते हैं । इस में स्त्रियें मस्त हो २ कर हंसती और शराब पीती हैं + । इन में भी सुभद्रा और द्रौपदी दोनों प्रसिद्ध कुल देवियां अधिक मदमत्त थीं + ।

सामाजिक उच्चता
और नीचता

(७) प्राचीन काल में समाज इतना शुद्ध और पाप से रहित था कि राजा अपने राज्य में कह सकता था कि मेरा राज्य सर्वथा पाप से शून्य है यही आदर्श का लक्षण है ।

छान्दोग्य में केकय प्रदेश के राजा अश्वपति के विषय में एक स्थान पर इस प्रकार वर्णन आया है ।

“प्राचीनशाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रद्युम्न, जन, और बुडिल ये पाँचों महाविद्वान् ब्रह्म को जानने के लिये केकयाधिप अश्वपति महाराज के पास आये । राजाने उन विद्वानों की

* रामायण, अयोध्या ०, २० सर्गः, १६ श्लो०,

प्रविश्य तु तदा रामो मातुरन्तःपुरं शुभम् ।

ददर्श मातरं तत्र हावयन्तीं हुताशनम् ॥ १६ ॥

+ महाभारत, आदि पर्व, २२४ अ०,

काश्चित्प्रहृष्टा ननृतुश्चुक्रुशुश्च तथा पराः ।

जहसुश्च परा नार्यः पपु इचान्या वरा ऽऽसवम् ॥ २४ ॥

† महा०, आदि०, २२४ अ०,

द्रौपदी च सुभद्रा च वासांस्त्राभरणानि च ।

प्रायच्छत महाराज स्त्रीणां ते स्म भवोत्कटे ॥ २३ ॥

प्रथम अतिथि पूजा की । प्रातःकाल के समय ब्राह्मणों के प्रति उसने कहा, कि “मेरे नगर में न कोई चोर, न कोई घातक, न शराव पाने वाला है । और न यज्ञ को न करने वाला, न मूर्ख, न व्यभिचारी, तब व्यभिचारिणी तो किस प्रकार हो सकती है ।” X

• इसी प्रकार आप रामायण के समय की अयोध्या का वर्णन पढ़िये । वाल्मीकि भगवान लिखते हैं कि—

• “महाराज दशरथ के आठों मन्त्री शुद्ध भाव से एकमत होकर विज्ञान से जब राज्य करते थे उस समय, पुर और राष्ट्र भर में झूठ बोलने वाला कोई न था । *

• ‘वहां न कोई दुष्ट था न परस्त्रीगामी, सारे का सारा राष्ट्र और पुर शान्ति युक्त था । इसी प्रकार उस पुरवर में प्रसन्न धर्मात्मा बहुत विद्वान अपने ही मात्र धन से संतुष्ट पुरुष रहते थे । किसी के पास न्यून धन न था । सब गृहस्थ पूर्ण गाय घोड़ों धन व धन्यों से युक्त थे । उस पुरी में कामा कदर्य क्रूर मूर्ख और नास्तिक पुरुष भी कहीं देखा नहीं जासकता था सब नरनारी धर्मशील और नियमानुकूल थे । शील और सदाचार से प्रसन्न महर्षियों के सदृश निर्मल थे । ”

‘यज्ञ न करने वाला शूद्र और चोर दुराचारी तथा व्यभिचारी भी आयोध्या में कोई न था । सब अपने २ कर्म पराधर्षण, इन्द्रियों का विजय करने वाले ब्राह्मण, दान और अध्ययन शील नियम से बद्ध थे । नास्तिक, झूठा, अल्प पठित, निन्दक, कमजोर, मूर्ख, लुः अंगों को न जानने वाला, व्रत रहित, दीन, पांगल, दुर्गन्धित, कुरूप, दरिद्री और

छान्दोग्य० अ० ५-११

प्राचीनशाल औपमन्यवः, सत्ययज्ञः पौलुषि, रिन्द्रयुक्तो भाल्लवेयो, जनः, शार्करादयो, वुडिल आश्वतराश्विः । ते हैते महाशाला महाश्रोत्रियाः ते हैते तं हाऽभ्याऽऽजमुः ॥ ४ ॥ तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः पृथगर्हाणि कार्याचकार स ह प्रातः संजिहान उवाच न मे स्तेनो जनपदेन कदर्यो, न मद्यपो, नानाहितग्निराग्निः, न विद्वान्, न स्वैरी, स्वैरिणी कुतः ॥

* रामायण बालका०, सर्ग ७,

शुचीनामेक बुद्धीनां सवर्णा सम्प्रजानताम् ।

नस्तीत्युरे वा, राष्ट्रे वा, मृषावादी नरः कश्चित् ॥ १४ ॥

कश्चिन्न दुष्ट स्तत्रासीत् परदाररतिर्नरः ।

प्रशान्तं सर्वमेवासीद् राष्ट्रं, पुरवरं च तत् ॥ १५ ॥

राजद्रोही भी पुरुष अयोध्या भर में नहीं देखा जा सकता था । चारों बगों में देवता और अतिथि के पूजक, कृतज्ञ, दानी, शूरवीर, विक्रमयुक्त और दीर्घायु थे । सब लोग धर्म और सत्य का आश्रय किये हुये थे* । ११

अब इस सामाजिक आदर्श वर्णन की तुलना में महाभारत की समाज के वर्णन को भी सुनिये ।

महाभारत के घोर युद्ध में अतुल बलशाली पितामह के शरशायी हो जाने पर, तथा एकमात्र धनुर्धर आचार्य भारद्वाज के भी शिरच्छेद हो चुकने पर, दुर्योधन की सेना का अधिपति अभिमानपरायण कर्ण, मद तथा पंचनद के राजा शल्य को अपना सारथी बनाकर समरांगण में अपने बाहुबल की तथा अस्त्र शस्त्र वैभव की बड़ाई करता हुआ, आगे बढ़ रहा था । शल्य ने उसके अभिमान को घटाने के लिए कर्ण को छेड़ दिया । कर्ण ने क्रुद्ध होकर मद व पञ्चनद देश को पतित सामाजिक अवस्था को खोल खोल कर शल्य की निन्दा प्रारम्भ कर दी । कर्ण बोला—

* रामायण, बालकाण्ड, ६ सर्ग,
तस्मिन् पुरवरे दृष्टा धर्मात्मानो बहुभ्रुताः ।
नरास्तुष्टा धनैः स्वैः स्वैर्गुल्ब्याः सत्यवादिनः ॥ ६ ॥
नाल्प सन्निधयः कश्चिदासीत्तस्मिन् पुरोत्तमे ।
कुटुम्बी योहयसिद्धार्थो ऽगवाश्वधनधाम्यवान् ॥ ७ ॥
कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः कचित् ।
द्रष्टुं शक्य मयोध्यायां ना विद्वान्न च नास्तिकः ॥ ८ ॥
सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः ।
मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः ॥ ९ ॥
नानाहिताग्नि नार्यज्वा न जुष्टो वा न तस्करः ।
कश्चिदासीदयोध्यायां न चाऽवृत्तो न संकरः ॥ १२ ॥
स्वकर्मनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः ।
दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे ॥ १३ ॥
नास्तिको नानृती वापि न कश्चिदबहुभ्रुतः ॥
नासूयको नचाऽशक्तो नाविद्वान् विद्यते कचित् ॥ १४ ॥
नाषडङ्गविद्वान्नास्ति ना घ्नो नाबहुभ्रुतः ॥
न दूनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन ॥ १५ ॥
कश्चिन्नरो वा नारी वा नाऽभीमात्राऽप्यरुषान् ॥
द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान् ॥ १६ ॥

अबे मदनरेश, सुनो, धृतराष्ट्र के पास दूर २ देश के ब्राह्मण तेरे से शासित देश मद्र बाह्लीक आदिकों की इस तरह से निन्दा किया करते थे—शाकलनाम के नगर के पास आपगा नाम की नदी के किनारे जर्त्तिक नाम के बाहीक लोग निवास करते हैं, वे लोग धान और गुड़ की शराबों को पीकर लहसुन के साथ गाय के मांस के पूए और बड़े खाया करते हैं। वे शील से अष्ट हैं। उनकी स्त्रियें नित्य हंसती तथा मत्त और नंगी होकर नाचती हैं। नगरों, धरों और नदी के किनारों पर गधे और ऊंटों के सदृश आवाजों वाले गीतों को गातीं, निर्लज्जता से गैथुन करतीं, और अवारा गर्द घुमा करती हैं। †

वहां की स्त्रियें शमी पीलु और करीर के जंगलों में घूमती हुई, मक्खन के साथ पूए, सत्तू खाती हुई, काम के वश होकर, निर्लज्ज हो कर मार्ग में से जाते हुबे पथिकों के कपड़े खोस छेती हैं; ऐसे दुष्ट ब्राह्मण बाहीकों में ज्ञान वाला मनुष्य क्षण भर भी नहीं रह सकता उस ब्राह्मण ने सभा में व्यर्थ घूमने वाले बाहीकों का ऐसा वर्णन किया था। इन जैसों का तू राजा है। इन के भले बुरे का छठा भाग तुझे लेना पड़ता है। *

† महाभारत, कर्णपर्व, ४४ अ०,

इदन्तु मे त्वमेकाग्रः शृणु, मद्रजनाधिप ।
 सन्निधौ धृतराष्ट्रस्य प्रोच्यमानं मया श्रुतम् ॥ ३ ॥
 तत्र बृद्धः पुरावृत्ताः कथाः कश्चिद् द्विजोत्तमः ।
 बाल्लीकदेशान्, मद्राश्च कुत्सयन् वाक्यमब्रवीत् ॥ ४ ॥
 शाकलं नाम नगरं आपगा नाम निम्नगा ।
 जर्त्तिका नाम बाल्लीकास्तेषां वृत्तं सुनिश्चितम् ॥ १० ॥
 धाना गौडासव पीत्वा गोमांसं लशुनैः सह ।
 अपूपमांसवाटानां माशिनः शीलवर्जिताः ॥ ११ ॥
 हसन्त्यथ च नृत्यन्ति, स्त्रियो मत्ता विवाससः ।
 नगरागारवप्रेषु बहिर्माल्यानुलेपनाः ॥ १२ ॥
 मत्तावगीतैर्बहुधैः सरोष्ट्रनिनदोपमैः ।
 अनावृते मैथुने ताः कामचाराश्च सर्वदा ॥ १३ ॥

महाभारत कर्ण—४४ अध्याय

शमीपीलुकरीराणां घनेषु सुखवर्धसु ।

अपूपान् शकुपिण्डांश्च प्राश्नन्त्यो मथिताम्बितान् ॥ २० ॥

इसी प्रकार हे शल्य शाकलदेश के वासी आबाल वृद्ध सब मिल कर शराब पी-
कर मत वाले हुवे हुए, हल्ला गुल्ला मचाते हुवे गाया करते हैं कि जिसने सूअर कूकड़े
गाय गधा ऊंट और भेड़ का मांस नहीं खाया उन का जन्म विकृष्ट है । ऐसे अना-
चारियों में धर्म कैसे रह सकता है* ।”

उसी ब्राह्मण ने कहा था कि वे लोग काठ के कठोटों, और मिट्टी के बर्तनों में,
जिन में जूँठन लगी रहती है, और जिन्हें कूत्ते चाटते रहते हो, ऐसे बर्तनों में भी
विना घृणा के खा लिया करते हैं । भेड़ ऊंट और गधी का दूध पीते हैं और सड़ा
सड़ा कर खाते हैं । वे दुष्ट, पुत्रों का संकर करते तथा सर्व तरह के अच्छे धुरे अन्न
खाजाते हैं । वे आरद्र नाम के वाहीक सत्र को छोड़ने योग्य हैं† ।

पथिषु प्रबला भूत्वा कदा सम्पततोऽध्वगान् ।

चेलापहारं कुर्वाणास्ताडयिष्याम भूयसः ॥ २१ ॥

एवं शीलेषु ब्राह्मणेषु वाहीकेषु दुरात्मसु ।

कश्चेतयानो निवसेन्मुहूर्त्तमपि मानवः ॥ २२ ॥

ईदृशा ब्राह्मणेनोक्ताः वाहीका मीघचारिणः ।

येषां षड्भागहर्त्ता त्वमुभयोः शुभपापयोः ॥ २३ ॥

* वाराहं कौकुरं मांसं गड्यं गार्धभमौष्टिकम् ।

हैडञ्च ये न खादन्ति तेषां जन्म निरर्थकम् ॥

इति गायन्ति ये मत्सा सीधुना शाकलाश्च ये ।

सबालयूदाः क्रन्दन्त स्तेषु धर्मः कथं भवेत् ।

‡ महाभारत, कर्ण०, ४४ अ०,

तेषां प्रणष्टधर्माणां वाहीकानामिति श्रुतिः ।

ब्राह्मणेन तथा प्रोक्तं विदुषा साधुसंसदि ।

काष्ठकुण्डेषु वाहीका मृगमयेषु च भुञ्जते ।

सक्तबल्ल्यावलितेषु खावलीटेषु निर्घृणाः ।

आविकञ्चौष्ट्रकं चैव क्षीरं गार्धभमेव च ॥

तद्विकाराश्च वाहीकाः खादन्ति च पिबन्ति च ।

पुत्रसंकरिणो जाल्मा स्वर्गान्नक्षीरभोजनाः ॥

आरद्रा नाम वाहीका वर्जनीया विपश्चिता ॥

और भी कि वहां के गिरे हुवे ब्राह्मण प्रजापति के साथ के होते हुवे भी गिरे हुवे हैं। उन के पीस षेद नहीं, ज्ञान नहीं, यज्ञ नहीं, वे तो बतित ब्राह्मणों के भी दास हैं।*

इस के उत्तर में कौरवों के वृद्ध मामा मद्रदेशपति शल्य भी कुछ उपरोक्त आक्षेप का उत्तर न देकर, खिन्न चित्त हो कर अंग देश पर आक्षेप करते हुए बोले—

“हू कर्णे ! जिस अंग देश के तुम राजा हो वहां भी लोग आतुरों को आपत्ति में ही निर्दयता से त्याग देते हैं और अपनी भार्या और बेटों तक को बेच देते हैं।” महारथों की गिनती करते हुए भीष्मपितामह ने जो तुम को कहा था उस के अनुसार अपने दोषों को भी जान कर तुम अधिक क्रोध मत करो।”

एवं परस्पर की प्रजाओं का वर्णन श्रवणमात्र से ही उस समय की सामाजिक पतित अवस्था का पता लग जाता है। इसी लिये महाभारतकार ने किसी स्थान पर भी ऐसा दावा नहीं किया, जिस प्रकार का हमने रामायण तथा उपनिषद् के उल्लेखों से दर्शाया है।

विवाह सम्बन्धी
कुसृतिएं

(८) और भी यदि विस्तार से देखा जाय तो यह अधःपतन न केवल चाक्षेत्र में ही सीमित था परन्तु इस अव-
नति का मूल गृह २ में गड़ गया था।

विवाह ८ प्रकार के, शास्त्रकारों ने वर्णित किये हैं जिन में गान्धर्व राजस आसुर तथा पैशाच ये निन्दित समझे जाते हैं। निन्दित प्रकारों का ही आश्रयण महाभारत काल में हमें क्षत्र जाति में प्रसृत प्रतीत होता है। निन्दित प्रकार यदि नीच अपठित

* ब्राह्मणापसदा यत्र तुल्यकालाः प्रजापतेः ।

वेदा न तेषां वेद्यञ्च यज्ञं यजनमेव च ॥

वात्यानां दासमीयानामित्यादि..... ।

‡ महाभारत—कर्ण अ० ४५

आतुराणां परित्यागः सदारसुतविक्रयः,

अङ्गेषु वर्तते कर्णं येषामधिपतिर्भवान् ॥ १ ॥

रथातिरथसंख्यायां यस्मां भीष्मस्तदाश्रयीत् ।

तान् विदित्वात्मनो दोषाभिर्मन्युर्मथ मा क्रुधः ॥ २ ॥

व अशिक्षित जनों में पाया जाय तो ऐसा आश्चर्य-जनक तथा विचारणीय नहीं परन्तु जब यह कुप्रथा समाज के विद्वान शिक्षित भाग में फैल गई हो तो देश की वास्तव में गौरव हानि है । महाभारत में बड़े २ विद्वान क्षत्रिय भी इस व्यसन से मुक्त न थे । भीष्म सैदृश ज्ञानी वीर सत्यप्रतिज्ञ तक ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिये अम्बा, अम्बालिका दोनों काशिराज की पुत्रियों को हरलिया यद्यपि अम्बा ने शाल्वराज को अपना पति पहले बरा था+ । इसी प्रकार अर्जुन का सुभद्रा हरण, कृष्ण का रुक्मिणी हरण, दुर्योधन का द्रौपदी-चौर-हरण, तथा भीम का राक्षसी, परिणय, और अर्जुन का नाना राजकन्याओं से गांधर्व सम्बन्ध आदि अनेकशः उदाहरण हैं ।

परन्तु आदर्श कालों में आर्यजाति में ऐसा दुराचारमय काण्ड इस से पूर्व दृष्टि-गोचर नहीं होता । आदर्शकाल में तो योग्य पति को गृहपति लोग आदर से घर में लाकर कन्या का विवाह करते थे जिस प्रकार कि दशरथ ने विभण्डक ऋषि को शान्ता नाम कन्या विवाहार्थ दी (बा० रा०, बाल०, स० ११, ३०,) ।

अभक्ष्य भोजन

(९) अन्य भवनातियों के साथ २ भोजनादिक व्यवहार भी सात्विक पद से तामस पद पर आगया था । प्राचीन काल में राम तो वनवास जाते समय प्रतिज्ञा करते हैं कि “मैं मुनि वृत्ति से मांसादि आहार का त्याग कर कन्द मूल फल का सेवन कर जीवन यात्रा करूंगा * ।” इधर दूसरी तरफ सेनाशिविर में बैठे भीमसेन के लिये व्याध लोग मांस के टोकरों के

+ महाभारत, आदि०, १०२ अ०,

एवं विजित्य, ताः कन्याः भीष्मः प्रहरतां वरः ।

प्रययौ हास्तिनपुरं यत्र राजा स कौरवः ॥ ४७ ॥

आनिन्ये स महाबाहुः भ्रातुः प्रियचिकीर्षया ॥

ताः सर्वगुणसम्पन्ना भ्राता भ्रात्रे यवीयसे ॥ ५२ ॥

भीष्मो विचित्रवीर्याय प्रददौ विक्रमाहताः ॥ ५३ ॥

भ्रातुर्विचित्रवीर्यस्य विवाहायोपचक्रमे ॥ ५४ ॥

* रामायण, अयोध्या का०, २० सर्ग,

चतुर्दश हि वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने ।

कन्दमूलफलैर्जीविन् हित्वा मुनिव्रतमिवम् ॥

टोकरे उठा के लाया करते थे । *

काम तृष्ण । (१०) इसी प्रकार जिह्वालीभ की न्यायी कामतृष्णा भी किसी अंश में न्यून न थी, दुर्योधन की सेनाओं के साथ

अन्तःपुर और वेश्या-मण्डल भी चला करता था । +

एक पत्नी के बहुपति । (११) इसी प्रकार देखते २ गिरावटों का हम कहा तक वर्णन करें । फिर भी इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम प्रत्यक्षतः एक ज्वलन्त अधोगति की ओर अवश्य ध्यान दिलाना चाहते हैं ।

भारतीय कतिपय पौराणिक स्मृतिकारों ने यद्यपि एक पति के बहुत स्त्रियों का विधान अवश्य किया है परन्तु एक पत्नी के बहुत से पति होने का विधान उन्होंने भी कहीं नहीं किया । क्योंकि इस प्रकार होना वेश्यावृत्ति के सिवाय और क्या है । परन्तु महाभारत के समय में यह रीति भी चल गई थी ।

जिस समय द्रौपदी को विवाह कर अर्जुन लाया था तो कुंती ने सलाह दी थी कि यह द्रौपदी भी भोजन के तुल्य ही पांचों की पत्नी रहेगी।

प्राचीन उदाहरणों के देते हुए, युधिष्ठिर द्रुपद की प्रार्थना पर इस प्रकार समर्थन करते हैं . “हे द्रुपदेन्द्र । मेरी माता ने पहले ही कहा था कि द्रौपदी हम पांचों की ही पत्नी रहेगी । हमारी यही प्रतिज्ञा है कि रत्न भोजनादिक में सब का सम भाग होगा । यह प्रतिज्ञा हम नहीं छोड़ सकते । इस लिये द्रौपदी हमारी सबकीही धर्मपत्नी होगी; अतः क्रमशः पांचों का ‡ पाणिग्रहण हो जाना चाहिये” ।

* महाभारत, शल्य पर्व, ३० अ०,

ते हि नित्यं महाराज भीमसेनस्य लुब्धकाः

मांसभारानुपाजह्वः भक्त्या परमया विभो ॥ २३ ॥

एव मुक्त्या तु ते व्याधाः सम्प्रहृष्टाः धनार्थिनः

मांसभारानुपादायः प्रययुः शिविरं प्रति ॥ २४ ॥

+ महाभारत, उद्योग०, १७६ अ०,

धणिजो गणिकाश्चारा ये चैव प्रेक्षका जनाः ॥ १७ ॥

‡ महाभारत, आदि०, १६७,

सर्वेषां महिषी राजद्रौपदी नो मविष्यति ।

एवं प्रव्याहृतं पूर्वं मम मात्रा विशारपते ॥ २३ ॥

महत्प्राप्यमिविष्टो वै भीमसेनश्च पाण्डवः ॥

युधिष्ठिर के ये विरुद्ध से वचन सुन कर द्रुपद महाराज बोले—

“यह कार्य मुझ को अधर्म प्रतीत होता है । लोक-वेद दोनों से विरुद्ध है । बहुत से पतियों की एक पत्नी नहीं हुआ करती । इस प्रकार का धर्म पहले महात्माओं ने भी कभी नहीं आचरण किया । अधर्माचरण तो विद्वान लोगो को करना ही नहीं चाहिये । मैं ऐसी क्रिया करने में कभी भी तय्यार नहीं हूँ ।” +

पिता की वाणी सुन कर पुत्र धृष्टद्युम्न ने कहा कि—

“सदाचारी हो कर बड़ा भाई छोटे की पत्नी से गमन कैसे कर सकता है । धर्म बहुत सूक्ष्म है, इस कारण उसकी गति नहीं ज्ञात होती । और अधर्म धर्म का निर्णय भी नहीं हो सकता । *

तिसपर युधिष्ठिर फिर कहते हैं—

मेरी वाणी ने कभी झूठ नहीं बोला, और मति अधर्म में नहीं जाती । मेरा मन भी यही कहता है कि इस में अधर्म किसी प्रकार भी नहीं है । पुराण में भी सुना जाता है कि जटिला नाम गौतम ऋषि की कन्या ने सात ऋषियों को अपना पति चुना । इसी प्रकार वार्त्ता मुनिकन्या ने भी

पार्थेन विजिता चैषा रत्नभूता सुता तव ॥ २४ ॥

एष नः समयो राजन् रत्नस्य सह भोजनम् ॥

न च तं हन्तुमिच्छामः समयं राजसत्तम ॥ २५ ॥

सर्वेषां धर्मतः कृष्ण महिषी नो भविष्यति ।

आनुपूर्व्येण सर्वेषां ज्वलने गृह्णातु नः करान् ॥ २६ ॥

+ महा भारत, आदि०, १७६ अ०

द्रुपद् उवाच

एकस्य बह्व्यो विहिता महिष्यः कुरुनन्दन ।

नैकस्या बहवः पुंसः श्रूयन्ते पतयः कचित् ॥ २७ ॥

लोकवेदविरुद्धस्त्वं ना धर्मं धर्मविच्छुचिः

कर्तुमर्हसि कोन्तेय कस्मात्तो बुद्धिरीदृशो ॥ २८ ॥

* आदि०, १६८ अ०,

द्रुपद् उवाचः—

अधर्माऽयं मममतो विरुद्धो लोक वेदयोः ।

न चेका विद्यते पत्नी बहूनां विजसत्तम ॥ ७ ॥

न चाप्या चरितं पूर्वैरयं धर्मो महात्मभिः

न चाप्यधर्मो विद्वद्भिश्चरितव्यः कथञ्चन ॥ ८ ॥

तताऽहं न करोम्येषं व्यससायं क्रियां प्रति

धर्मः सदैव सन्निधः प्रतिभाति हिमेत्वयम् ॥ ९ ॥

प्रचेता मामक दश भाइयों को पति बरा था । हे धर्मज्ञसत्तम राजन् गुरुवचन ही धर्मानुकूल होता है । सब गुरुओं का गुरु माता है । माता ने भी भिक्षान्न के सदृश बांटकर भोग करने का ही उपदेश किया है । १७

• इस प्रकार पंचपतित्व को पुष्ट किया गया है ।

• परन्तु क्या धर्म को जानने वाले ऐसी अवस्था में आदर्श-धर्म का अनुसरण नहीं कर सकते ? नीच मर्यादाओं का अनुकरण करना ही अधःपतन का ज्वलन्त प्रमाण है ।

यह बहुपतित्व की मर्यादा यहां तक ही नहीं रही; बल्कि कृष्ण ने युद्ध के पूर्व कर्ण को अपने पक्ष में बरने के लिए ये प्रलंभन भी दिया था कि द्रोपदी भी तेरे बांट में आजायगी । x

इस प्रकार विवाहमर्यादा का भी कितना नीच तथा घृणित स्वरूप समाज के प्रतिष्ठित-भाग तक में फैला हुआ था ।

* महा० आदि० १६= अ०

धृष्टद्युम्न उवाच:—

यवीयसः कथं भार्यां ज्येष्ठो भ्राता द्विजषेभ
ब्रह्मन् समभिवर्त्तत सद्गुप्तः संस्तपोधन ॥ १० ॥
न तु धर्मस्य सूक्ष्मत्वाद् गतिं विद्मः कथञ्चन
अधर्मो धर्म इति वा व्यवसायो न शक्यते ॥ ११ ॥
न मे वागनुत्तं प्राह नाधर्मे धीतते मतिः
वर्त्तते हि मनो मे च नैषोऽधर्मः कथञ्चन ॥ १३ ॥
श्रूयते हि पुराणे पि जटिलानां गौतमी
ऋषी न ध्यासित वती सप्तधर्मभृतां वरा ॥ १४ ॥
तथैव मुनिजा वार्त्ता तपोभिर्भावितान्मनः
सङ्गताऽभूदशभूतनेकनाम्नः प्रचेतसः ॥ १५ ॥
गुरोर्हि वचनं प्राहु र्धर्मं धर्मज्ञसत्तम
गुरुणां श्रैव सर्वेषां माता परमको गुरुः ॥ १६ ॥
सा चाप्युक्तवती वार्त्तां भैक्ष्यवद् भुज्यतामिति ।
तस्मादेतदहं मन्ये परं धर्मं द्विजोत्तम ॥ १७ ॥

x महाभारत, उद्योग पर्व, १३६अ०,

षष्ठे त्वाञ्च तथा काले द्रौपद्यप्रगमिष्यति ॥ १५ ॥

दयानन्द की
सम्मति

(१२) इसी प्रकार की भ्रष्टाचार तथा पतितताऽवस्था को देख कर ही उन्नीसवीं शताब्दी के संशोधक, परित्राट, जगद्-गुरु, भगवान् स्वामी दयानन्द जी भी अपने मान्य सत्यार्थि

प्रकाश के ११७वें समुल्लास में कहते हैं—

“इस विगाड़ के मूल महाभारत युद्ध से पूर्व एक सहस्र (१०००) वर्ष से प्रवृत्त हुवे थे; क्योंकि उस समय में ऋषि मुनि भी थे, तथापि कुछ आलस्य प्रमाद ईर्ष्या द्वेष के अंकुर उगे थे; वे बढ़ते २ वृद्ध हो गये, जब सच्चा उपदेश न रहा तब आर्यावर्त्स में अविद्या फैल कर परस्पर में लड़ने भगड़ने लगे ।”

ऋषि के इन वचनों की सत्यता और भी स्पष्ट तथा व्यापिनी प्रतीत होती है जब कि हम महाभारत को और भी खोल २ कर देखते हैं । और कुरीतियों के मूलों का तथा परिणामों का अन्वेषण करते हैं ।

इस प्रकार हमने महाभारत के समय की सामाजिक अधःपतित अवस्था का यथा सम्भव स्पष्ट चित्र दिखाने का पर्याप्त यत्न किया है । अगले अध्याय में धार्मिक सिद्धान्त तथा कर्मकाण्ड की अवस्था का प्रदर्शन स्पष्ट और विस्तार से करने का प्रयत्न किया जायगा ।

इस से पाठकों को यह भी स्पष्ट हो जायगा कि पौराणिक विगड़े हुए सिद्धान्तों का मूलोधार भी महाभारत में गड़ा हुआ है ।

द्वितीय—अध्याय

धार्मिक सिद्धान्त

महाभारत के काल से भारतवर्ष के अधःपतन को दर्शाने के लिए हमने पाठकों के समक्ष प्रथम अध्याय में पर्याप्त प्रमाण संग्रह किए हैं। इस द्वितीय अध्याय में हमारा प्रयत्न यह है कि शास्त्रीय सिद्धान्तों से पौराणिक सिद्धान्तों की सामान्य तुलना करते हुवे महाभारत में उनका मूल दिखाया जावे। परमात्मा के राज्य में स्वतः स्वतन्त्र होकर मनुष्य कर्म सिद्धान्त का आश्रय लेकर उन्नति कर सकता है। परन्तु इसके विरुद्ध भाग्य का आश्रयण करके आलसी और पराश्रय दास सा होकर अवनति की ओर स्वतः ही जायगा। पुराणों में भाग्य का सिद्धान्त स्थान २ पर पुष्ट किया गया है जिसका सविस्तर वर्णन हम पौराणिक भाग में दिखाएंगे। परन्तु इस हीन सिद्धान्त का प्रारम्भ महाभारत से ही प्रारम्भ हो गया था। इसी प्रकार मूर्ति-पूजा, तीर्थ पूजा, शकुनों का मानना, ठगी और धूर्तता से पत्नियाँ को धोखा देना, शूद्रों को घृणा करना, संधारण व्यवहार में मांस मद्य का निषेध करना, देवताओं की पूजा में नृशंस बलि देने, आदि पौराणिक नाना सिद्धान्त मूल रूपेण महाभारत के समय में भी प्राप्त होती हैं। इन पर ही कुछ प्रकाश-डालने का इस अध्याय में प्रयत्न है।

कर्म सिद्धान्त व. (१) कर्म सिद्धान्त तथा भाग्य—

भाग्य

मनु महाराज ने उपदेश किया है कि “कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रणश्यति” अर्थात् कर्म से ही जन्तु उत्पन्न होता

और कर्मों से ही वह नाश हो जाता है।

आपस्तम्ब मुनि कहते हैं—

“धर्म चर्यया जघन्यो वर्णः पूर्व २ वर्ण मापद्यते”

“अधर्मचर्यया पूर्वो २ वर्णो जघन्यं २ वर्ण मापद्यते”

अर्थात् धर्माऽनुकूल वर्ताव करने से नीच वर्ण उच्च वर्ण हो सकता है और अधर्माचरण से उच्च वर्ण नीच हो जाता है।

इसी प्रकार वेद भगवान् कहते हैं—

“कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविशेच्छुतः समाः” ।

“एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति, न कर्म लिप्यते नरे”

यजुर्वेदः ४०. अ०,

सत्कर्मों को करता हुआ ही पुण्य सौ वर्ष जीने की इच्छा करे इससे दूसरा कोई मार्ग नहीं है । कर्म आत्मा में लिप्त नहीं होता है ।

प्राचीन उन्नत काल की ये उपरोक्त शिक्षायं थी, परन्तु काल के विपर्यय से कर्म सिद्धान्त शिथिल होगया और भाग्य पर लोग जीने लगे ।

आलस्य और परवशता का राज्य भी भाग्य के सिद्धान्त का प्रतिफलित परिणाम है । महाभारत में भी भाग्य का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है । युधिष्ठिर सदृश धर्म के नेता भी इस भाग्य चक्र में फंसे हुये थे ।

दुर्योधन का सेवक प्रातिकामी युधिष्ठिर के पास जूए के लिए निमन्त्रण देने आया है और कहता है—

महाराज, सम्पूर्ण सभा लगी हुई है, जूए के पास खड़े कर लिए गए हैं । अयि पाण्डव चलो, द्यूत क्रीड़ा करो यही तुम्हारे पितासम धृतराष्ट्र की आज्ञा है ।

तिस पर युधिष्ठिर महाराज बोले—

विधाता की आज्ञा से सब प्राणी शुभ और अशुभ प्राप्त करते हैं इस शुभाशुभ का परिहार नहीं हो सकता । यदि जूआ खेलना ही है तो जूए में आया हुआ निमन्त्रण भी विधाता या भाग्य की आज्ञा से यह अवश्य सब का नाश करने वाला है । यद्यपि मैं ये जानता हूँ, परन्तु इसका उल्लंघन करने का साहस मैं नहीं कर सकता हूँ । * इस पर कथा कहते हुए वैशम्पायन मुनि कहते हैं कि—

राम जानता था कि स्वर्ण का बना हुआ जीव नहीं होता है यह जानता हुआ भी वह स्वर्णमृग के लोभ में पड़ गया । जिनका नाश समीप ही होता है उन का बुद्धियें उलटी होजाती हैं, इस प्रकार कहता हुआ युधिष्ठिर शकुनि के ब्रुल

* महाभारत, सभापर्व, ७५ अध्याय,

धातुनिर्योदगाद्भूतानि प्राप्नुवन्ति शुभाशुभम् ।

न निवृत्तिस्तयोरस्ति देक्षितव्यं पुनर्यदि ॥ ३ ॥

अज्ञाद्यं ते समाह्वानं नयोगात् स्वविरह्य च ।

जानन्नपि क्षयकरं नाति कर्मितमृत्सदे ॥ ४ ॥

को जानता हुआ पृथा का पुत्र फिर भी जूए में चला गया । सम्पूर्ण महारथ उस सभा में प्रविष्ट हुए, वे सब ही अपने मित्रों के हृदयों को कष्ट देते थे । वे फिर बड़े शौक से दैव के मारे हुए सर्व लोगों के विनाश के लिये जूआ खेलने में प्रवृत्त हुये ।

दैव का सिद्धान्त ऐसे समय वैशम्पायन से विद्वान और युधिष्ठिर से धर्मज्ञ के मुख से सुन कर बड़ा आश्चर्य होता है । ‡

(२) इसी की स्पष्टता के लिए एक और निदर्शन लीजिए । वन में घूमते २ तृप्ति अपने भ्राताओं के लिए जल लाने को भीमसेन उस तालाब पर पहुंच गये जहां सप्तर्षियों के शाप से अधो-लोक में पतित नहुष अजगर की योनि में शाप का फल भोग रहे थे । भीमसेन ने अजगर की सम्पूर्ण कथा सुनकर कहा कि—

हे महा-सर्प मैं क्रोध नहीं करता और नाहीं अपनी निन्दा करता हूं । क्योंकि मनुष्य को भावि और अभावि सुख दुख के आने और हट जाने पर मन को खिन्न न करना चाहिए । कोई भी दैव को अपने पुरुषार्थ से धोखा नहीं दे सकता, मैं दैव को ही परम वस्तु मानता हूं पुरुषार्थ तो निरर्थक है । दैव के इस आघात से ही भुजों में बल होते हुवे भी मैं ऐसी बुरी अवस्था में निष्कारण पड़ा हूं ।' * ‡

मूर्तिपूजा

[२] मूर्तिपूजा—

वेद भगवान शिखा देते हैं—

‡ महाभारत, सभा पर्व, ७५ अध्याय ।

विविशुंस्ते सभां तान्तु पुनरेव महारथाः ।

व्यथयन्ति स्म चेतांसि सुहृदां भरतर्षभ ॥ ७ ॥

यथोपजोषमासीनाः पुनर्यूतप्रवृत्तये

सर्वलोकविनाशाय, दैवेनोपनिपीडिता ॥ ८ ॥

महाभारत, वन०, अ० १५१

यस्मादभावि भाविषा मनुष्यः सुखदुःखयोः ।

आगमे यदिवाऽपाये न तत्र ग्लपयेन्मनः ॥ २६ ॥

दैवे पुरुषकारेण को वञ्चितु महति ।

दैवमेव परं मन्ये पुरुषार्थो निरर्थकः ॥ २७ ॥

पश्य दैवोपधाताद्धि भुजवीर्यं व्यपाश्रयम् ।

इमामवस्थां सम्प्राप्त मनिमित्तमिहाद्य माम् ॥ २८ ॥

‘उसकी कोई भी प्रतिमा नहीं हो सकती जिस परम आत्मा का नाम और यश महान है* । उस की महिमा इतनी महान है और वह परम-पुरुष इतना महान है कि सम्पूर्ण भूत इस के एक पाद हैं, शेष तीन पाद ब्रूलोक में हैं+ ।

ऐसे महान परमात्मा की पुराण के कर्त्ताओं ने मन्दिरों में प्रतिमाओं की स्थापना की है । यह धार्मिक गिरावट भी महाभारत में मूल पकड़ गई है ।

वन पर्व में बृहदश्व नल की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि, ‘विद्वर्म नरेश के घर में राजा नल का बड़ा सन्मान हुआ । और सम्पूर्ण नगर में हर्षध्वनि होबही थी । नगर निवासियों ने दर दर पर राज मार्गों को नाना प्रकार के फूलों और फल-मालाओं से सजा रक्खा था । **सारे मन्दिर वदेवालयों की पूजा की गई—** और राजा ऋतुपर्ण को भी पता लग गया कि वाहुक के वेश में राजा नल आ-गया ।‡

तीर्थ [३] इसी प्रकार तीर्थों का भी वर्णन महाभारत में बहुत आया है ।

वन पर्व में भीष्मपुलस्त्य संवाद के ८० अध्याय से ८५ अध्याय तक भारत-वर्ष के सब तीर्थादि पवित्र स्थान २६२ गिनाये हैं, पुण्य नदियें ३८ गिनाई

* यजुर्वेद—अ० ३२. ३.

न तस्य प्रतिमा अस्ति, यस्य नाम महद् यशः ।

+ यजुर्वेद अ० ३१, मं ३,

एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पुरुषः ।

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्याऽमृतं दिवि ॥

‡ महाभारत, वनपर्व०, अ० ७७,

तामर्हणां नलो राजा प्रतिगृह्य यथाविधि ॥ ४ ॥

परिदर्या स्वकान्तस्मै यथावत् प्रत्यवेदयत् ।

ततो चभूव नगरे सुमहान् हर्षजो ध्वनिः ॥

सिकाः सुमृष्टपुष्पाढ्याः राजमार्गाः स्वलङ्कृताः ।

झरि झरि च पौराणां पुष्पभङ्गोपकल्पिताः ॥ ७ ॥

अर्चितानि च सर्वाणि देवताऽयतनानि च ।

ऋतुपर्णोऽपि शुभाव वाहुकच्छगिनं नलम् ॥ ८ ॥

गई हैं, और संगम स्थान ७ गिनाये गये हैं। इसी प्रकार पवित्र तालाब १५, पर्वत ६, पवित्रवट ७ आश्रम और केदार मिलाकर १३, बापी ४, कुण्ड ४, कुण्ड ३, और घन ७, गिनाये हैं। इस सब स्थानों का होना कोई अधः पतन का सूचक नहीं; क्योंकि प्रायः बहुत से स्थान प्राचीन इतिहास तथा वहां के ऐतिहासिक पुरुषाओं और देवताओं से सम्बद्ध हैं, परन्तु अज्ञान और अधोगति का लक्षण न्यहं पाया जाता है कि प्रत्येक तीर्थ नदी, या संगम पर स्नान का बड़ा अद्भुत तथा लोकोत्तर फल और माहात्म्य दर्शाया गया है। * जिसकी अत्युक्ति की मात्रा पुराणों की अत्युक्ति से किसी अंश में कम नहीं है। इन तीर्थों के वर्णन व माहात्म्य सुनने तथा पढ़ने से ये तो अवश्य प्रतीत होता है कि महाभारत ग्रन्थ के समकाल में लोगों में अन्ध विश्वास की मीत्रा तथा अन्धी भाक्ति का भाव बहुत ही बढ़ गया था।

शकुन

[४] इन सब अज्ञान से पूर्ण विश्वासों के साथ साथ ही दूसरे प्रकार के अन्ध-विश्वासों की भी न्यूनता न थी।

जहां देवता और तीर्थों पर ऐसा अन्ध-विश्वास जमा सा प्रतीत होता है, जैसा कि आजकल के लोगों का पीर पैगम्बरों की कब्रों पर है। वहां इसी तरह की और भी तुच्छ वस्तुओं पर अन्धविश्वास था। शकुनों को मानना भी महाभारत के समय से प्रारम्भ हो गया था।

युधिष्ठिर महाराज १२ वरस वनवास के पण में बन्धे हुए वन में घूमते २ द्वैतवन में प्रविष्ट हुए। एक बार तृषार्त्त हुए पाचों भाई और द्रौपदी एक स्थान पर बैठ गये। बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन जल लाने को गये। वहां न-हुष सर्प का रूप धारण किये हुए पड़े थे। भीम की प्रतीज्ञा करते हुये युधिष्ठिरादिकों को चिन्ता हुई कि क्या आपत्ति भीम पर आ गई कि वह अभीतक भी लौट कर नहीं आये। तिसपर युधिष्ठिर को इस प्रकार के शकुन दीखे जिन्हें देखकर युधिष्ठिर बहुत घबरा गये और घोर अनिष्ट उत्पातों को सोचने लग गये। “उनके आश्रम के दक्षिण में खड़ी गीदड़ी रोती थी, एक आंख और एक पंख वाली, बटेरी खिन्न चित्त होकर सूर्य की ओर रुधिर को वमन करती थी। कंकरीदार धूल ती-

महाभारत, वन पर्व, ८० अध्याय से अ० ८८ तक भीष्म पुलस्त्य संवाद।

क्षण बात से उड़ने लगी, मृग और नाना पक्षी बायीं ओर से शब्द करते हुए गुंजरते थे, पीछे से कौवा जाओ जाओ की ध्वनि बोलता था, दायाँ भुजा बार २ फड़कती थी, बायाँ हृदय और चरण भी फड़कता था, और अनिष्टकारी वाम नयन भी फड़कने लगा, और इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर भी बहुत भय-भीत होकर द्रौपदी से प्रश्न पूछने लगे ।” *

जादूटोना

(५) इस प्रकार अज्ञान या अन्ध विश्वास के अतिरिक्त स्त्री समाज तथा मनुष्य समाज दोनों में जादूटोना आदि का प्रचार भी होगया था । स्त्रिये अपने पतियों को वश करने के लिए इन्द्र जाल या माया का प्रयोग करती थीं । इस प्रकार की कुप्रथा जनसमाज में फैलना एक नीच अवस्था को जतलाता है ।

सत्यभामा द्रौपदी से पूछती है—

“हे प्रिय दर्शने ? द्रौपदी पांचो पाण्डव तुम्हारे वश में रहते हैं । और तुम्हारे मुख की ओर देखते रहते हैं । मुझे ठीक २ बताओ कि वास्तविक बात क्या है । क्या कोई व्रत व तप है, या स्नान मन्त्र या औषधि है, या विद्या बल या मूल बल [जादू-

* महाभारत, वनपर्व, अ० १७६,

युधिष्ठिरस्तु कीन्तेयो वभूवाऽस्वस्थ चेतनः ।

अनिष्टदर्शनान् घोरानुत्पातान् परिचिन्तयन् ॥ ४० ॥

दारुणं ह्यशिवं नादं शिवा दक्षिणतः स्थिता ।

दीपायां दिशि धिक्त्रस्ता रौति तस्याश्रमस्य ह ॥ ४१ ॥

एकपक्षाक्षिचरणा वर्त्तिका घोरदर्शना ।

रक्तं धमन्ती ददृशे प्रत्यादित्यमभास्वरा ॥ ४२ ॥

प्रवधौ चानिलो रुक्षश्चण्ड शर्करकर्षणः ।

अपसव्यानि सर्वाणि मृगपक्षिरुतानि च ॥ ४३ ॥

पृष्ठतो वायसः कुशलो याहि याहीति शंसति ।

मुहुर्मुहुः स्फुरति च दक्षिणोऽस्य भुजस्तदा ॥ ४४ ॥

हृदयं चरणं श्चापि वामोऽस्य परिवर्त्तते ।

सत्यस्याक्षणे विकारश्चाऽप्यनिष्टः समपद्यत ॥ ४५ ॥

धर्मराजोऽपि मेधावी मन्यमानो महद् भयम् ।

द्रौपदी परिपप्रच्छ क्व भीम इति भारतः ॥ ४६ ॥

टोना] है, या कोई जप, होम या उपचार है, जिस से तुम इन पांचों को बश करती हो। मुझे भी बताओ जिस से कृष्ण मेरे वश होजाय। *

ऐसा सुनकर द्रौपदी कहती है—

“अथि सत्यभामा, तुम दुष्ट स्त्रियों का आचार मुझ से पूछती हो, असज्जनों के मार्ग का वर्णन कैसे किया जासकता है। तुम्हें ऐसा प्रश्न और संशय ही न करना चाहिये। तुम तो कृष्ण की प्रियतमा रानी हो। जब भी पति ये जान लेता है कि उसकी स्त्री कोई मन्त्र यन्त्र साधन करती है, तो वह सहसा घर में बैठे सांप से मानो बड़ा ही उद्विग्न हो जाता है न उद्विग्नता से शांति और मुख कैसे हो सकता है। मन्त्रादिकों से पति कभी बश नहीं होता। शत्रु प्रयुक्त रोगकारक अभिचार और जन्त्र मंत्रों से दुष्ट स्त्रियें अपने पतिको मारने की इच्छा से छल से विष दे दिया करती हैं। पुरुष जिह्वा या त्वचा से भी यदि भोग करता है, तो दुष्ट स्त्रियें उसे विष दे कर मार देती हैं। इन स्त्रियों ने ही अपने पतियों को जलोदरी, कोढ़ी, बुद्धा, नपुंसक, मूढ़, बहरा और अन्धा कर दिया है। ये सब अपने पतियों को त्याग करने वाली पाप का अनुगमन करने वाली पापिन होती हैं।”†

* महाभा०, वन०, २३३ अ०.

- तव वश्या हि सततं पाण्डवाः प्रिय दर्शने ॥ ६ ॥
- ब्रतचर्यां तपो वाऽस्ति स्नानमन्त्रौषधानि वा।
विद्यावीर्यं मूलवीर्यं जपहामागदास्तथा ॥७॥
मामद्याचक्ष्व पाञ्चालि यशस्यं भगदैवतम्।
येन कृष्णो भवेन्नित्यं मम कृष्णो वशानुगः ॥ ८

† महाभारत. वनपर्व, २३२ अ०.

- पतिव्रता महाभागा द्रौपदी प्रत्युवाच ताम् ॥ ६ ॥
- असत्स्त्रीणां समाचारं सत्ये, मामनुपृच्छसि।
असदाचरिते मार्गे कथं ख्यादनु कीर्त्तनम् ॥ १० ॥
- अनुप्रश्नः संशयो वा नैतत् त्वय्युपपद्यते।
तथा ह्युपेता बुद्ध्या त्वं कृष्णस्य महिषी प्रिया ॥ ११ ॥
- यदैव भर्त्ता जानीयान् मन्त्रमूलपरां स्त्रियम्।
उद्विजेत तदैवास्याः सर्पाद् वेश्मगतादिव ॥ १२ ॥
- उद्विग्नस्य कुतः शान्ति, रशान्तस्य कुतः सुखम्।
न जातु वशगो भर्त्ता स्त्रियाः स्यामन्त्रकमणा ॥ १३ ॥
- अमित्रप्रहितां श्चापि गदान् परमदारुणान्।
मूलप्रचारेर्हि विषं प्रयच्छन्ति सिद्धासवः ॥ १४ ॥

इस उद्धरण से हमें दिखाना केवल यही है कि उस समय ऐसी दुष्टाभार्या भी थीं, जो द्रौपदी के वचन के अनुसार जन्त्र मन्त्र जादू टोना आदि का आभिचार अपने पतियों पर किया करती थीं । विशेषतः सत्यभामा, सी कुलांगना का इस प्रकार का प्रश्न विशेष आश्चर्य जनक है, कि ऐसी २ चिन्ताएं इतने उच्च कुलों में भी हुआ करती थीं ।

पारस्परिक घृणा

(६) उस समय की समाज में घर २ की फूट की साथ साथ जन सामाज भर में परस्पर घृणा का भाव भी ब-

हुत था ।

कहां रामायण काल में निषादाधिपति गुह और रामचन्द्र का मिलाप तथा सम्पूर्ण अयोध्यावासियों का परस्पर प्रेम व्यवहार, उसी प्रकार शबरी के हाथों से प्रेम से राम का वदरी फलों का ग्रहण, तथा भोजन, आदर्श है । दूसरी ओर महाभारत काल में परस्पर घृणा का भाव बड़े विकट रूप में विद्यमान है ।

कर्ण से वीर, बलशालि को भी इस घृणा का पात्र होना पड़ा था । रथ-कार का नाम का वंशमात्र उस के जीवन भर में कलंक सा लगा रहा है । दूसरा उस समय विद्या का क्षेत्र भी इस घृणा के कारण संकुचित होगया था । नीच वर्ण वालों के लिये विद्या का द्वार बन्द हो गया था ।

महाराजा युधिष्ठिर भीष्महितामह से पूछते हैं—‘हे पितामह मित्रता व सौहार्द से यदि कोई नीच जाति से उत्पन्न पुरुष को उपदेश दे तो उसे कोई दोष होता है कि नहीं ? यह बात आप मुझे ठीक २ बतलाइये क्योंकि धर्म की अत्यन्त सूरभ गति है जहां कि मनुष्य प्रायः मुग्ध हो जाते हैं ।’

भीष्म बोले कि—

‘मैं तुम्हें यथा क्रम सब कुछ कह दूंगा जैसा कि प्राचीन काल में उपदेश

जिह्वा यानि पुरुषस्त्वच्चा वाप्युपसेवते ।

तत्र चूर्णानि दत्तानि हन्युः क्षिप्रमसशयम् ॥ १५ ॥

जलोदरसमायुक्ताः श्वित्रिणः पलितास्तथा ।

अपुमांसः कृताः स्त्रीभिः जडान्धबधिरास्तथा ॥ १६ ॥

पापानुगास्तु पापास्ता पतीनुपसृजन्त्युत ॥ १७ ॥

करके हुये ऋषियों के बारे में मैंने सुना है । हीन जाति पुरुष को कभी उपदेश नहीं करना चाहिये । ऐसे उपाध्याय को बहुत दोष लगता है ।'

इस पर पितामह एक शूद्र भक्त की कथा सुनाते हैं कि एक शूद्र ऋषियों की सेवा करता था । पर वे उसे विद्या नहीं देते थे । अन्त में उस शूद्र ने भी तपस्वी धर्मात्माओं का अनुकरण करके धर्माचार, तपस्या तथा अतिथि आदि की सेवा करना प्रारम्भ कर दी । एक बार उसने अपने घर पर एक ऋषि को पितृ श्राद्ध के लिये बुलवाया । ऋषि ने स्वीकार कर लिया । तिसपर शूद्र ने बड़े आदर से ऋषि को अर्घ्यपाद्यासनादि दिया और श्राद्धादि कर्म समाप्त कराया । काल वश दोनों की मृत्यु हुई । अगले जन्म में शूद्र तो उन्नत हो कर राज पुत्र बना और ऋषि अपने भाग्य से उस राजपुत्र का पुरोहित बना । बस इस लिए शूद्र को शिक्षा न देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नीचा देखना पड़ता है । *

पाठक महाशय देखते हैं कि किस प्रकार के विचित्र तथा युक्ति शून्य दृष्टान्तों से शूद्रों पर घृणा तथा द्वेष का भाव जमाया गया है । इस से यह भी प्रतीत होता है कि उस काल में पुरोहितों को राजा से नीच समझता था । परन्तु प्राचीन काल में पुरोहित वेसिष्ठादिकों की प्रतिष्ठा से उस प्रकार का भान नहीं होता । जहां परमात्मा के राज्यमें वह शूद्र जाति की छोड़कर जाति को पासका बहा मनुष्यद्वेष के संसार में जन्मान्तर में शूद्रता का टीका न मिटा सका । ऐसी भी न्या घृणा जो जन्मान्तरों तक भी द्वेष का कारण बने ।

नर बल्लि

(७) महाभारत के समय में एक विचित्र अज्ञान तथा असभ्यता का दृश्य दीखत है जिसको देखकर रोमाञ्च हो जाता है ।

* महाभारत, अनुशासन०, १० अ०

युधिष्ठिर उवाच:—

मित्रसौहार्दयोगेन उपदेशं करोति यः ।

जात्यावरस्य राजर्षे दोषस्तस्य भवेन्नवा ॥ १ ॥

भीष्म उवाच:—

उपदेशो न कर्त्तव्यो जातिहीनस्य कस्यचित् ।

उपदेशे महान् दोष उपाध्यायस्य भाष्यते ॥

भारतवर्ष में पौराणिक माया से अन्ध्रदित भारतवासी अन्धे धर्माभासों में फंसे हुए माता काली और चण्डी के आगे सहस्रों व लक्षों निष्पाप विचारों निस्तहाय जीवों का घात करके बलि चढ़ाते हैं। उसी प्रकार महाभारत काल में रुद्र देवता के आगे भी नरबलि तक का भोग चढ़ाया जाया करता था। यह नृशंस आचार भी धर्म के पवित्र मार्ग में पैर जमा चुका था। ऐसी नृशंस बलि का विधान वर्तमान में भी तान्त्रिक ग्रन्थों में बहुत मिल सकता है।

बृहद्रथ के पुत्र जरासन्ध के दरबार में महाराजा श्रीकृष्ण भीम और अर्जुन दोनों प्रथम पुत्रों को लेकर विजय करने के लिए पहुंचे। उनके प्रति जरासन्ध बोला—

“मैंने तुम से कभी द्वेष नहीं किया, न तुम्हारे विरुद्ध कभी विगाड़ किया है, तिस पर भी तुम अनपराध को शत्रु किस हेतु से मानते हो।”

यह सुन कर कृष्ण बोले—

“जरासन्ध तुम ने सर्व लोक-निवासी राजाओं को कैद कर रखा है, इतना बड़ा अपराध कर के भी तुम अपने को निरपराध कहते हो। साधु सरल-स्वभाव राजाओं को भी बड़ा राजा किस प्रकार बिना कारण मार सकता है। तैने इन सब को रुद्र का उपहार करने का विचार कर रखा है। यह तुम्हारा किया महा-पाप हम पर भी लगता है। हम धर्म पर आचरण करते हुये यहां पर भी धर्म की रक्षा कर सकते हैं। मनुष्यों की बलि देना किसी ने भी नहीं देखा है। अब तुम नर-बलि से शंकर देव को क्यों तुष्ट करना चाहते हो। तुम्हारे सदृश अन्य कौन वृथामति होगा जो अपने ही वर्ण वालों को बलि का पशु बनावेगा। * १”

* महाभारत, सभा०, २२ अ०

जरासन्ध उ०:—

न स्मरामि कदा वैरं कृतं युष्माभिरुच्युत।

चिन्तयंश्च न पश्यामि भवतां प्रति वैकृतम् ॥ १ ॥

वैकृते कौऽसति कथं मन्यध्वं मामनागसम्।

अरिं वे मृतं हे विप्राः सतां समय एष हि ॥ २ ॥

कृष्ण उ०:—

त्वया चोपहृता राजन् सत्रिया लोकवासिनः।

तदागः क्रमुत्पाद्य मन्यसे किमनागसम् ॥ ८ ॥

इस पर जरासन्ध ने फिर यही उत्तर दिया कि मैंने इन सब राजाओं को जीता है और अब मैं देवता की वलि के लिये इन को ले आया हूँ । अब मैं कैसे छोड़ दूँ । क्षत्रिय का यह धर्म है कि शत्रु को जीत कर उन पर यथेच्छा-चार कर सकता है ‡ ।

इस क्रूरता की कथा के साथ ही साथ कृष्ण के वचन से यह भलकता है कि पशुवलि तो होती ही होगी । अब इस से आगे हम पशुवलि का दृश्य भी पाठकों के सामने विस्तार से विवेचना पूर्वक आगामि अध्यायों में दिखाने का प्रयत्न करेंगे ।

यज्ञों में पशुवलि करना महाभारत के काल में कितना प्रचलित था और उसके विरुद्ध कितना आन्दोलन तात्कालिक विद्वान करते थे यह भी दिखाने का प्रयत्न किया जायगा । साथ ही इसके खानपान में मांस का कितना प्रचार था यह भी समीक्षा पूर्वक विवेचन किया जायगा ।

इस अध्याय में धार्मिक सिद्धान्तों का आदर्श वैदिक सिद्धान्तों से कितना विभिन्न होगया है । भाग्य का मानना मूर्ति और तीर्थों में अन्धविश्वास करना, शकुनों पर भरोसा करना, पति पत्नी में छुल कपट का व्यवहार, तथा देवताओं के सामने नरवलि तक की प्रथाओं का प्रचार, महाभारत के समय से होना प्रारम्भ होगया था; यह सब यज्ञसम्भव विस्तार तथा स्पष्टता से दिखाया गया है ।

राजा राज्ञः कथं साधून् हिंस्यान्पतिसत्तम ।

इह राज्ञः सन्निगृह्य त्वं रुद्रायोपजिहीर्षसि ॥ ६ ॥

अस्मांस्तदेन उपगच्छेत् कृतं वार्हद्रथ त्वया ।

वयं हि शक्ता धर्मस्य रक्षणे धर्मचारिणः ॥ १० ॥

मनुष्याणां समालम्भो न च दृष्टः कदाचन ।

तत् कथं मनुषैर्देवै र्यष्टुमिच्छसि शङ्करम् ॥ ११ ॥

सवर्णो हि सवर्णानां पशुसंज्ञां करिष्यसि ।

कोन्य एषं यथा हि त्वं जरासन्ध वृथामतिः ॥ १२ ॥

‡ जरा० उ०—

क्षत्रियस्यैतदैवाहुर्धर्मं कृष्णोपजीवनम् ।

विक्रम्य वशमानीय कामतो यत्समाचरेत् ॥ २८ ॥

देवतार्थमुपाहृत्य राज्ञः कृष्ण कथं भयात् ।

अहमद्य विमुच्येयं क्षात्रं व्रतमनुस्मरन् ॥ ३६ ॥

तृतीय-अध्याय

वर्ण-व्यवस्था

प्रथम प्रतिपादित अध्यायों में साधारण सामाजिक दशा तथा धार्मिक सिद्धान्त के विषय में कहा गया था । इस अध्याय में महाभारत कालीन, वर्णव्यवस्था का निर्णय महाभारत से करेंगे ।

पौराणिकों ने जाति से वर्णव्यवस्था स्वीकार कर के बड़ी अनुदारता दिखाई है । जिस के प्रत्यक्ष दुष्परिणाम भारत पर द्वेष तथा अज्ञान फैले हुये हैं । इस का प्रारम्भ भी वास्तव में महाभारत के काल से ही हो गया था ।

वचन और क्रिया
में विरोध

(१) यद्यपि महाभारत के ग्रन्थ में बड़े उदार विचारों की विशेष कर वर्णव्यवस्था के सम्बन्ध में, उपलब्धि होती है, परन्तु साथ ही ऐसा भी प्रतीत होता है कि व्यवहार में

इतनी उदारता नहीं थी ।

जन्म से वर्ण विभाग मानना या जन्म से मनुष्य का मान निकालना, प्रायः महाभारत के बहुत से दृश्यों में मिलता है । उस समय के ब्राह्मण विद्वानों तक ने भी अपने से इतर वर्ण वालों को विद्या आदि दान देने में बहुत संकोच तथा घृणा करना प्रारम्भ कर दिया था ।

द्रोण और एक लव्य | उदाहरणार्थ द्रोणाचार्य ने निषादराज हिरण्यधनुष के पुत्र एक लव्य नामक किरात को धनुः शिक्षा सिखाने से निषेध कर दिया था * ।

इसी प्रकार रामाचार्य ने क्षत्रियों को भी धनुर्वेदादि की शिक्षा न देने का दृढ़ प्रण कर लिया था ।

* महा०, आदि, १३४,

ततो निषादराजस्य हिरण्यधनुषः सुतः

एकलव्यो महाराज द्रोणमभ्याजगाम च ॥ ३१ ॥

न स तं प्रतिजग्राह नैषादिरिति चिन्तयन् ।

शिष्य धनुषि धर्मज्ञ स्तेषामेवाऽन्ववेक्षया ॥ ३२ ॥

इसी लिये कर्ण को ब्राह्मण का रूपधारण कर हल कपट से धनुर्वेद पढ़ना पड़ा था । तिस पर भी अचानक एक घटना से उसकी पोल खुल जाने से राम ने कर्ण को शपथ तक दे दिया था ।

सूतपुत्र कर्ण और
परीक्षा रंगस्थल

[२] सब से ज्वलन्त उदाहरण इस प्रकरण में महारथ कर्ण का है । यह इतना विद्वान्, बलशाली, अप्रतिम, महारथ होता हुआ भी अपने को सूतपुत्र कहलाने से न रोक सका । सारी जनता इस ही कारण से इस महारथ के विरोध करने को तय्यार थी ।

जिस समय युधिष्ठिर दुर्योधनादि सब राजपुत्र श्री द्रोणाचार्य की शिक्षा की परीक्षा देने के लिये रंगस्थल में उतरे थे, और सभी वीरों ने अपने २ बल तथा शिक्षा के अनुरूप धनुर्विद्या का परिचय दिया था । उस समय अर्जुन के नामा शस्त्रास्त्र कलाकौशल को देख कर कर्ण भी कवचधारण कर, धनुष बाण, तलवार आदि से सुशोभित होकर, अपने कृत्यों को दिखाने के अभिप्राय से आये और प्रतिज्ञा की कि अर्जुन के सदृश मैं भी शस्त्रास्त्र कौशल दिखाऊंगा ।

उस समय अर्जुन ने ललकार कर कहा कि:—“तू बिना बुलाये युद्ध में आता है और बिना बुलाये बोलता है, इस से तेरा सिर काट कर तुझे ऐसा करने वालों के लोक में पहुँचा देता हूँ ।”

इस पर कर्ण ने भी कहा—

“यह रंगस्थल सब के लिये बराबर है । सब लोग बल वीर्य-शाली हैं और धर्म भी उनके बल का अनुगामी है । तेरे थोथे बाणों से यहां क्या होगा । अभी तेरा सिर तेरे गुरु के सामने काट देता हूँ ।” इस पर द्रोणाचार्य की आज्ञा से अर्जुन लड़ने को तय्यार हो गया ।

दोनों वीरपुंगव रंगस्थल में लड़ने को तय्यार थे । और वीरकर्म करने की प्रतीक्षा में थे इस अवसर पर कृपाचार्य बोले—

“यह अर्जुन पाण्डुराजा का पुत्र, कुरुवंश में पैदा हुआ, कुन्ती का छोटा पुत्र, हे कर्ण ! तेरे साथ द्वन्द्व युद्ध करेगा । हे महाबाहो ! तुम भी अपनी माता पिता व कुल का परिचय दो और कहो कि तुम किन राजाओं के वंश में से हो । द्रुप

इस सब बातों को जानकर ये निर्णय होगा कि पार्थ अर्जुन तुझ से युद्ध करेगा वा नहीं । जिन के आचार और कुल्हनी होते हैं उन से राज पुत्र युद्ध नहीं किया करते । +

कृपाचार्य के इस प्रकार के अवज्ञा-जनक वचन सुन कर कर्ण लज्जित हो गया ।

दुर्योधन ने उसी समय कर्ण को अंगराज्य पर अभिषिक्त कर दिया । तिसपर भी आक्षेप पूर्वक पाण्डवों ने विचार किया कि यह तो सूत पुत्र है । भीमसेन बोला—

“हे सूत पुत्र तुझे अर्जुन के हाथ से प्राण-वध कराना शोभा नहीं देता । तू शीघ्र ही अपने कुल के योग्य अश्वों को हांकने के लिये कशा हाथ में ले ले । अंग देश का राज्य भी तुझे भोगने का अधिकार नहीं है, जिस प्रकार यज्ञ में कुत्ते को पुरोडाश-हवि के लेने का अधिकार नहीं है ।” * यह वाक्य सुन कर कर्ण सूर्य को देख कर अत्यन्त लज्जित हुआ ।

+ माहाभारत० आदि०—१३८ अ०

तावुच्यतमहाचापौ कृपः शौरद्वतोऽब्रवीत् ।
 द्वन्द्व युद्ध समाचारे कुशलः सर्व धर्मवित् ॥ ३९ ॥
 अयं पृथायास्तनयः कनीयान् पाण्डुनन्दनः :
 कौरवो भवता साद्धं द्वन्द्वयुद्धं करिष्यति ॥ ३१ ॥
 त्वमप्येवं महाबाहो मातरं पितरं कुलम् ।
 कथयस्व नरेन्द्राणां येषां त्वं कुलभूषणः ॥ ३२ ॥
 ततो विदित्वा पार्थस्त्वां प्रतियोत्स्यति वा नवा ।
 वृथा कुलसमाचारैर्न युध्यन्ते नृपात्मजाः ॥ ३३ ॥

—:०:—

* महाभारत, आदिपर्व, अ० १३६,

तं दृष्ट्वा सूतपुत्रोऽयमिति सञ्चिन्त्य पाण्डवाः ।
 भीमसेनस्तदा वाक्य मब्रवीत् प्रहसन्निव ॥ ५ ॥
 न त्वमर्हसि पार्थेन सूतपुत्र रणे वधम् ।
 कुलस्य सदृशं सूत पतोदो गृह्यतां त्वया ॥ ६ ॥
 अङ्गराज्यं ततो नार्ह स्युपभोक्तुं नराधम ।
 श्वा हुताशसन्नापस्थं पुरोडाशमिवाऽध्वरे ॥ ७ ॥

इतने ही से स्पष्ट है कि जन्म भी उस जमाने में एक घृणा का विषय था । महाभारत साहित्य में वास्तव में वर्णव्यवस्था का सिद्धान्त गुण-कर्मस्वभाव से ही निर्णय किया गया है जो आगे दिखाया जायगा परन्तु प्रथम यही देखना समुचित है कि वर्णव्यवस्था के—धर्म शास्त्रों के आधार पर, गुण-कर्मनुसार होते हुये भी उस समय का व्यवहारिक संसार जन्म से व्यवस्था करने लग गया था ।

कर्ण और द्रौपदी
स्वयम्बर

(३) दूसरा इस प्रकरण में ज्वलन्त उदाहरण कर्ण का ही स्वयम्बर के समय का अपमान है । द्रौपदी-स्वयम्बर के समय जब सब शस्त्रधारी लोग अपने २ बल तथा विद्या की

परीक्षा कर चुके, तो कर्ण महाबली भी धनुर्बाण हाथ में लेकर लक्ष्य वेध करने को उद्यत हुये; तिस पर द्रौपदी बोली:—

“मैं सूत को नहीं बरती हूँ ।” †

इस पर भी कर्ण सब विद्या व बल के वैभव होते हुए भी अपनी कुलहीनता पर लज्जित होकर शस्त्र त्यागने को बाधित हुए ।

जन्महीनता ही विदुर का बहुत से स्थानों पर अपमान का कारण भी हुआ है, जिस से महाभारत के विद्वत् पाठक अहङ्गी तरह से परिचित हैं ।

अब हम महाभारत के आधार पर निर्णीत वर्ण-व्यवस्था का समीचीन रीति से प्रतिपादन करते हैं । पाठक स्वयं देखेंगे कि कितना आदर्श विचार था और कितना हीन आचार तथा व्यवहार था ।

सर्प-युधिष्ठिर संवाद
ब्राह्मण का लक्षण

(४) ब्राह्मण और शूद्र का स्पष्ट निर्णय महाभारत में, वनपर्व में, सर्प-युधिष्ठिर संवाद में बड़ी विचार शैली से किया है

राजा युधिष्ठिर के छोटे भाई को नहुष सर्प ने बांध लिया है । तिसपर युधिष्ठिर महाराज स्वयं इस स्थान पर आते हैं और किसी प्रकार से उसे प्रसन्न करके अपने भाई की रक्षा करना चाहते हैं ।

† महाभारत, आदि पर्व, अ० १८६.

इच्छा तु तं द्रौपदी काव्य मुच्यै र्जगात् “माऽहं वक्ष्यामि सतम्” ॥ २६ ॥

सर्प ने अपना परिचय देते हुये कहा कि मैं अंगस्य मुनि के शाप से यहां सर्प रूप में गिर गया हूं, मैं भूखा हूं, मेरा आहार तुम्हारा भाई ही होगा। तिस पर महाराजा ने बहुत पूछा और विनय की। सर्प ने कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तो तुम्हारा भाई छोड़ा जासकता है।

सर्प बोले—हे राजन् ब्राह्मण कौन होता है। और सम्पूर्ण जगत् में जानने योग्य वस्तु क्या है। यही तुम मुझे बतलाओ मैं तुम्हारी लोकोत्तर मति का तुम्हारे वाक्यों से पता लगाऊंगा। ‡

युधिष्ठिर का उत्तर दर्शनीय है, महाराज उत्तर देते हैं—

सत्याचरण दान देना, क्षमा करना, शील का रखना, क्रूरता न करना, तप का आचरण, करना और अशुद्ध वस्तुओं से घृणा करना, ये बातें जिस स्थान में देखी जायें, हे महा सर्प ! वही ब्राह्मण स्मृतिकारों ने कहा है।

पुनः सर्प प्रश्न करते हैं—

हे राजन् ! चारों वर्णों के लिए सत्य और ब्रह्म ही प्रमाण भूत है; परन्तु शूद्रों में भी सत्य बोलना, दान देना, क्रोधदि का न करना, क्रूरता परित्याग, बुरी घृणित वस्तुओं से घृणा करना, ये सब शुभ-गुण पाये जाते हैं।

युधिष्ठिर समाधान करने लगे:—

शूद्र में जो चिह्न होता है, वह द्विज में नहीं होता है। वर्त्तमान में भी जिस को शूद्र कहा जाता है, वह शूद्र नहीं और जिस को ब्राह्मण कहते हैं, वह ब्राह्मण नहीं। परन्तु जिस स्थान पर पूर्वोक्त वृत्त शील व आचार पाया जाय वही ब्राह्मण होता है। और जिस स्थान पर यह वृत्त वा शील न हो उस को शूद्र कहना चाहिये।

इस पर फिर सर्प शेका करते हैं:—

(‡) महाभारत, वनपर्व०, १८० अ०,

सर्प—युधिष्ठिर-संवादः—

सर्प उ०—ब्राह्मणः को भवेद् राजन्, वेद्य किञ्च युधिष्ठिर ।

ब्रवीत्यतिमतिं त्वां हि वाक्यै रनुमिमीमहे ॥ २० ॥

युधि० उ०, सत्यं, दानं, क्षमा, शील मा नृशांस्यं, तपो, घृणा ।

दृश्यन्ते, यत्र नागेन्द्र ल ब्राह्मण इति स्मृतिः ॥ २१ ॥

हे राजन् यदि शील से ही तुम्हारे मत में ब्राह्मण निश्चय किया जाता है तो आयुष्मन् ! जब तक कृति या कर्म न होंगे तब तक जाति तो सर्वथा व्यर्थ ही है ! *

युधिष्ठिर बोले :—

हे महासर्प हे महामते मनुष्य ही एक जाति है वर्णों के संस्कार हो जाने से जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है । सदा से ही लोग सब ही प्रकार की स्त्रियों में सब ही प्रकार के पुरुष अपनी सन्तानोत्पत्ति करते हैं । और सब का ही वाणी बोलना, मैथुन करना, जन्म लेना, और मृत्यु को प्राप्त होना, बराबर है ।

* सर्प उवाच :—चातुर्वर्ण्यं प्रमाणञ्च सत्यञ्च ब्रह्म चैव हि ।

शूद्रेष्वपि च सत्यञ्च दानमक्रोध एव च ॥ २३ ॥

आनृशंस्य मद्दिसा च घृणा चैव युधिष्ठिर ॥ २४ ॥

युधिष्ठिर उ०—शूद्रे तु यन्त्रवे ललक्ष्म द्विजे तच्च न विद्यते ।

नवै शूद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः ॥ २५ ॥

यत्रैतल्लक्ष्यते सर्प वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः ।

यत्रै तन्न भवेत्सर्प तं शूद्र मिति निदिशेत् ॥ २६ ॥

सर्प उवाच :—यदि ते वृत्ततो राजन् ब्राह्मणः प्रसमीक्षितः ।

वृथा जातिस्तदायुष्मन् कृतिर्पावत्र विद्यते ॥ ३० ॥

यु० ष्टि० उ०—जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्वे महामते ।

संस्कारात् सर्ववर्णानां दुष्परीक्ष्येति मे मतिः ॥ ३१ ॥

सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नराः ।

वाङ् मैथुन मथो जन्म मरणञ्च समं नृणाम् ॥ ३२ ॥

इदमार्थं प्रमाणञ्च ये यजामह इत्यपि ।

तस्माच्छीलं प्रधानेष्टं विदुर्ये तत्त्वदर्शिनः ॥ ३३ ॥

प्राङ्नामिबर्धनात्पुंसः जातकार्यं विधीयते ।

तदाऽस्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥ ३४ ॥

तावच्छूद्रसमो ह्येष यावद्वेदे न जायते ।

तस्मिन्वेवं मतिद्वैधे मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत् ॥ ३५ ॥

कृतकृत्याः पुनः वर्णाः यदि वृत्तं न विद्यते ॥

संस्कारस्तत्र नागेन्द्र बलवान् प्रसमीक्षितः ॥ ३६ ॥

यत्रेदानीं महासर्प संस्कृतं वृत्तमिष्यते ।

तं ब्राह्मणं महं पूर्वं मुक्तवान् भुजगोत्तम ॥ ३७ ॥

ऋषियों का भी प्रमाण है कि:—“तुल्य पञ्चजन मिलकर यज्ञ करते हैं ।” इस से शील ही को प्रधान मानना योग्य है । इस प्रकार का तत्त्वदर्शी लोगों का मत है । नाभि के बढ़ने से पूर्व २ ही मनुष्य का जात कर्म संस्कार किया जाता है । बाद उसकी माता सावित्री और पिता आन्वार्य होता है । जब तक वेद में इस मनुष्य का जन्म नहीं होता तब तक वह शूद्र के तुल्य ही है ।

इसी प्रकार मतभेद देखकर मनुमहाराज ने कहा यदि वृत्त न हो तो सब वर्ण चौपट हो जाते हैं । उन्हीं में भी संकर बहुत प्रचलता से हुआ २ है अतः जहाँ संस्कारयुक्त सद् शील दीखता है “उसको मैं ही सब से प्रथम ब्राह्मण कहूँगा ।”

युधिष्ठिर को विदा करने के समय भी उपसंहार करते हुये सर्पराज बोले—
सत्य, दान, तप, अहिंसा, दम और धर्मपरायणता मनुष्यों को बनाने वाले हैं और जाति और कुल कुछ भी साधक नहीं होते हैं । †

कितने स्पष्ट शब्दों में वार्ताविक ब्रह्मण के गुण तथा लक्षण युधिष्ठिर ने कहे हैं । ऐसे ही भाव प्रायः बड़े २ कुलीन व्यक्तियों के मुख से यत्र तत्र बड़ी उदारता के साथ निकले हैं ।

दुर्योधन द्वारा कर्ण के
पक्ष का समर्थन

(५) इसी प्रसंग जब भीष्म सेन ने कर्ण को रंगभेद-शाला में सूतपुत्र कहकर पुकारा था उसी समय प्रत्युत्तर में दुर्योधन के शब्द तथा कर्ण के अपने बचन भी सुनने

योग्य हैं ।

पूर्वोक्त कृपाचार्य के सापमान प्रश्न के उत्तर में दुर्योधन बोले:—

“हे आचार्य तीन प्रकार की योनि होती है, जिनसे राजाओं के शास्त्र का निर्णय होता है, प्रथम सत्कुलीनता, द्वितीय शूरत्व, तृतीय सेना का शासन करना । यदि

† महाभारत, वनपर्व, १८१ अ०,

सत्यं दमस्तपो दानमहिंसा धर्म नित्यता ।

साधकानि सदा पुंसां न जातिर्न कुलं नृप ॥ ४३ ॥

कर्ण के राजा न होने से कर्ण से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, तो लो यह मैंने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया *”

इसी प्रकार पूर्वोक्त भीमसेन के अपमान जनक वचनों के उत्तर में दुर्योधन ने कहा:—

“हे वृकोदर इस प्रकार का कहना तेरा सर्वथा ठीक नहीं है । क्षत्रियों की मुख्य धस्तु बल ही होती है, इस लिये अर्जुन को अवश्य युद्ध में आना चाहिये । शूर लोगों और नदियों का उत्पत्तिस्थान बड़ी कठिनता से ज्ञात होता है । चराचर को व्याप्त करने वाली अग्नि भी जल से उत्पन्न होती है । दानवों को मारने वाले वज्र की भी रचना दधीचि की हथियों से हुई थी । क्षत्रियों की सन्तान हो कर भी वे ब्राह्मण प्रसिद्ध हुवे जिस प्रकार विश्वामित्रादिभों ने अविनश्वर ब्राह्मणता को पालिया । हमारा आचार्य द्रोणचार्य, जो शस्त्रधारिभों में से सब से श्रेष्ठ है एक कलश से पैदा हुआ है । गौतम के वंश में से सरवण्डों में गौतम पैदा हुवे । हे पाण्डवो तुम्हारा भी जन्म कैसे हुवा था, यह भी मैंने जान लिया है । सोचो तो सहि, कि सूर्य के सदृश प्रकाश वाले कवचधरी शस्त्रास्त्र सज्जित वीर सदृश सिंह को क्या कोई मृग पैदा कर सकता है । ॥”

* महाभारत अदि० १२८ अ०,

आचार्य त्रिविधा योनिः, राज्ञां शास्त्रविनिश्चये ।
सत्कुलीनश्च शूरश्च यश्च सेनां प्रकर्षति ॥ ३५ ॥
यद्ययं फाल्गुनो युद्धे नाऽराज्ञा योद्धुमिच्छति ।
तस्मादेपोऽङ्गविषये मया राज्येऽभिषिच्यते ॥ ३६ ॥

वृकोदर न युक्तं ते वचनं वक्तुमीदृशम् ।
क्षत्रियाणां बलं ज्येष्ठं योद्धव्यं क्षत्रं वन्धुना ॥ १० ॥
शूराणाञ्च नदीनाञ्च दुविदाः प्रभवाः किल ।
सलिलादुत्थितो वन्हि येन व्याप्तं चराचरम् ॥ ११ ॥
दधीचस्यास्थितो वज्रं कृतं दानवसूदनम् ।
आग्नेयः कृत्तिका पुत्रो रौद्रो गाङ्गेय इत्यपि ॥ १२ ॥
अभूयते भगवान् देवः सर्वगुह्यमयो गुहः ।
क्षत्रियेभ्यश्च ये जाताः ब्राह्मणा स्ते च तेष्वृताः ॥ १३ ॥
विश्वामित्र प्रभृतयः प्राप्ता ब्रह्मत्वमव्ययम् ।
आचार्यः कलणज्जातो द्रोणः शस्त्रं भूतां वरः ॥ १४ ॥

दुर्योधन के इन्हीं शब्दों से कैसा स्पष्ट है कि इस समय जन्म के कारण घृणा केवल द्वेष तथा स्पर्धा से हो रही थी । दुर्योधन के स्पष्ट शब्द भी इस बात के साक्षी हैं कि प्रायः व्यवहार में भी बहुत स्थानों पर गुणकर्म अनुसार ही वर्ण-व्यवस्था सम्मत थी । परन्तु काल पर्यय से उस पर अब आचरण सर्वथा हटता जा रहा था ।

भृगु भारद्वाज संगद, (६) इसी वर्ण-व्यवस्था की समस्या को सरल करने के लिये महाभारत का भृगु भारद्वाज का संवाद भी बड़ा आवश्यक है ।

जिज्ञासु भारद्वाज की जिज्ञासा को शमन करते हुवे सृष्टि विषयक प्रकरण में भृगु महाराज कहते हैं—

“सब से प्रथम ब्रह्मा ने अपने तेज से ही सूर्यसदृश चमकने वाले ब्राह्मण प्रजापतियों का ही निर्माण किया । तब सत्य, धर्म, तप, ब्रह्म, आचार और शौचको स्वर्ग की प्राप्ति के लिये बनाया । तदनन्तर देवदानव, गन्धर्व, दैत्य, असुर, सर्प, यक्ष, राक्षस, नाग, मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य भूतसंघों के वर्णों को भी ब्रह्मा ने निर्माण किया । ब्राह्मणों का श्वेत, तथा क्षत्रियों का लाल, वैश्यों का पीला और शूद्रों का काला रंग बनाया ।” *

गौतमस्यान्ववाये च शरस्तम्बाच्च गौतमः ।

भवताञ्च यथोजन्म तदप्या गमितं मया ॥ १५ ॥

सकुण्डलं सकवचं सर्वलक्षणं लक्षितम् ।

कथमादित्यसदृशं मृगो व्याघ्रं जनिष्यति ॥ १६ ॥

* महाभारत—शान्ति ० अ० ११८ ।

असृजत् ब्राह्मणानेव पूर्वं ब्रह्मा प्रजापतीन् ।

आत्म तेजोऽभि निर्बुत्तान् भास्कराग्निसमप्रभान् ॥ १ ॥

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च द्विजस त्तम ।

येचान्ये भूतसं घानां वर्णास्तांश्चापि निर्ममे ॥ ४ ॥

ब्राह्मणानां सितो वर्णः क्षत्रियाणां तु लोहितः ।

वैश्यानां पीतको वर्णः शूद्राणामसितस्तथा ॥ ५ ॥

भारद्वाज महाराज पूछते हैं— *

“हे मुने ! किस कर्म से ब्राह्मण किस से क्षत्रिय किससे वैश्य और किससे शूद्र होते हैं यह बात बताइये !”

भृगु बोले—

“जो जातकर्मदि संस्कारो से संस्कृत हो, शुद्ध हो, वेद पठन से सम्पन्न हो, शम-दंभादि छहों कर्मों में स्थित हो, शुद्धाचार मुक्त, अवशिष्ट यज्ञ-शेष (विघ्नस) का भोजन करने वाला हो, गुरु का प्रिय हो, नित्य वृत्तसम्पन्न, सत्य-परायण हो, वही ब्राह्मण होता है ।”

“जहां सत्य, दान, श्रद्धा, दया, लज्जा, दुष्ट वस्तुओं से घृणा, और तप देखा जाय वह ब्राह्मण कहलाता है । वेदाध्ययन के साथ जो क्षत्र व वीरता के कार्यों को करे, दान करने तथा करारि लेने में रत हो, वह क्षत्रिय कहाता है ।”

“जो पशुओं के वास्तविक कार्य में प्रवृत्त हो, कृत्तिका धन ग्रहण करे, शुद्ध वेदाध्ययन करता रहे, वो वैश्य कहलाता है ।”

“जो सब कुछ विना विवेक के खाजाय, सब प्रकार के कार्य करने में प्रवृत्त हो जाय, वेद का त्याग करदे, और आचार से हीन हो, वही शूद्र कहलाता है ।”

भारद्वाज प्रश्न करते हैं —

चरों वर्णों के वर्ण यदि केवल वर्ण अर्थात् रंगों से ही भिन्न २ होते हैं इस प्रकार से तो सभी वर्णों में वर्ण संकर दिखाई देता है । काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, चिन्ता, शोक, भूख तथा भ्रमादि सभी को होते हैं तो फिर वर्ण कैसे भिन्न २ हो जाता है ।

* महाभारत शान्ति० १८६ ॥

भारद्वाज उवाच—

ब्राह्मणः केन भवति क्षत्रियो वा द्विजोत्तम ।

वैश्यः शूद्रश्च विप्रेषं तद् ब्रूहि वदतां वर ॥ १ ॥

भृगु उवाच—

जातकर्मदिभिर्न्यस्तु संस्कारैः संस्कृतः शुचिः ।

वेदाध्ययनसम्पन्नः षट्सु कर्मस्थितः ।

शौचाचारस्थितः सम्यग् विघ्नसाशी गुरुप्रियः ।

नित्यवृत्ती सत्यपरः स वै ब्राह्मण उच्यते ॥

पसीना, मूत्र, शौच, कफ, पित्तादि भी सब के होता है तो फिर किस प्रकार वर्ण भिन्न २ हो जाता है । चर और अचर दोनों की ही असंख्य जातियाँ हैं नाना प्रकार वर्ण [रंग] वाले उनका वर्ण निश्चय किस प्रकार होता है ।

भृगु महाराज उत्तर देते हैं—

वर्णों में परस्पर कुछ भी विशेष नहीं यह सब ब्रह्ममय-जगत् है । पहले ब्रह्मा ने सृष्टि बनायी फिर अपने कर्मों के अनुसार वर्ण होगये । काम और भोग वि-
लास को प्रेम करने वाले, तीक्ष्ण स्वभावी वाले, क्रोध युक्त, साहसी, अपने धर्म को छोड़ कर लाख रंग शरीर वाले द्विज ही क्षत्रिय बन गये ।

भारद्वाज उवाच—

चातुर्वर्ण्यस्य वर्णैर्न यदि वर्णो विभिद्यते ।

सर्वेषां खलु वर्णानां दृश्यते वर्णं संकरः ॥ ६ ॥

कामः क्रोधो भयं लोभः शोकश्चिन्ता लुब्धा भ्रमः ।

सर्वेषां न प्रभवति ? कस्माद् वर्णो विभज्यते ॥ ७ ॥

स्वैव-मूत्र-पुरीषाणि श्लेष्मा पित्तं सशोणितम् ।

तनुः क्षरति सर्वेषां कस्माद् वर्णो विभज्यते ॥ ८ ॥

जंगमानामसंख्येयाः स्थावराणां च जातयः ।

तेषां विविध-वर्णानां कुतो वर्ण-विनिश्चयः ॥ ९ ॥

भगुरुवाच—न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वं ब्राह्ममिवं जगत् ।

ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्मभिर्वर्णतां गतम् ॥ १० ॥

कामभोगप्रियास्तीक्ष्णाः क्रोधनाः प्रियसाहसाः ।

त्यक्तस्वधर्माः रक्ताङ्गाः ते द्विजाः क्षत्रतां गताः ॥ ११ ॥

गोभ्यो वृत्तिं समास्थाय पीताः कृष्युपजीविनः ।

स्वधर्मान्नानुविष्ठन्ति ते द्विजाः वैश्यतां गताः ॥ १२ ॥

हिंसाऽनृतप्रिया लुब्धाः सर्वकर्मोपजीविनः ।

कृष्णाः शौचपरिधृष्टाः ते द्विजाः शूद्रतां गताः ॥ १४ ॥

इत्येतैः कर्म भिर्यस्ताः द्विजा वर्णान्तरं गताः ।

धर्मो यतः क्रिया तेषां नित्यं न प्रतिविध्यते ॥ १५ ॥

इत्येतैश्चतुरो(?) वर्णाः येषां ब्राह्मी सरस्वती ।

ब्रह्म धारयतां नित्यं व्रतानि नियमास्तथा ॥ १६ ॥

ब्रह्म वैध परं सृष्टं ये न जानन्ति तेऽद्विजाः ।

तेषां षड्विधा स्वभ्यास्तत्र तत्र हि जातयः ॥ १७ ॥

पिशाचा राक्षसाः प्रेताः विविधा श्लेच्छ जातयः ॥ १८ ॥

(?) चिन्हितं चिन्त्यम् । अथवा आर्यः प्रयोगः

जिन्होंने अपनी जीवन वृत्ति गौश्रों और खेती बाड़ी से की और पीले रंग के थे, वे अपने कर्म को न करके द्विजलोग वैश्य बन गये । हिंसा व झूठ के प्यारे लोभी सब कार्यों से जीवन यात्रा करने वाले कृष्ण रंग के शुद्धि से रहित होते हुवे द्विज ही शूद्र बनगये । इसप्रकार कर्मों द्वारा पृथक् २ हुवे द्विज लोग नाना वर्णों में विभक्त होगये ।

दर्शन और यज्ञ का अनुष्ठान कभी भी रोका नहीं है इस हेतु से ब्रह्मा ने ये चारों वर्ण बनाये थे, जिनके लिये वेदमन्त्री वर्णों का उपदेश किया था । परन्तु लोभ के वश होकर अज्ञान में फँस गये । ब्रह्मशास्त्र अर्थात् वेद में निष्ठ हुवे ब्राह्मण होते हैं । उन का तप नष्ट नहीं होता है । जो लोग वेद को नहीं जानते हैं वे अद्विज हैं । उन्हीं की बहुत प्रकार की पिशुनच, राक्षस, प्रेतादि, नाना म्लेच्छादि जातियाँ हैं ।

शूद्र में जो चिन्ह होता है वह द्विजों में नहीं होता शूद्र (जिसे लोग शूद्र समझते हैं) शूद्र नहीं होता इसी प्रकार (लोग जिसे ब्राह्मण समझते हैं) वह ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं । परन्तु शौचाचार से सदा युक्त होना, सदाचार से समन्वित होना, प्राणियों में दया होना, वंस यही द्विजातियों का लक्षण है ।

भीष्म और राम (७) इसी गुण कर्म के सिद्धान्त को लक्ष्य में रख कर क्षत्रिय का लक्षण । भीष्म जितमह जामदग्न्य राम से युद्ध करने के पहले कहते हैं:—

सत्यं दानं मया द्रोह आनुशंस्यं तपो घृणा

तपश्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ ४ ॥

क्षत्रजं सेवते कर्म वेदाध्ययनं सङ्गतः ।

दानादानरतिर्यस्तु स वै क्षत्रिय उच्यते ॥ ५ ॥

विशत्याशु पशुभ्यश्च कृश्या दानरतिः शुचिः ।

वेदाध्ययनसम्पन्नः स वैश्य इति सङ्गितः ॥ ६ ॥

सर्वभक्षरतिः नित्यं सर्वकर्म करोऽशुचिः ।

त्यक्त वेदस्त्य नाचारः स वै शूद्र इति स्मृतः ॥ ७ ॥

शूद्रे त्वेतद्भवेत्तल्लक्ष्म द्विजे तच्च न सिध्यते ।

न वै शूद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो ब्राह्मणो न च ॥ ८ ॥

शौचेन सततं युक्तः सदाचारसमन्वितः ।

सानुकोशश्च भूतेषु तद्विजातिषु लक्षणम् ॥ ९ ॥

“हे राम तुम ने प्रहार करने में क्षत्र धर्म का आश्रयण किया है क्योंकि शस्त्र भारण करने से ही ब्राह्मण क्षत्रिय होजाता है ।”

भीष्म युधिष्ठिर संवाद,
वर्णपरिवर्तन

(८) इसी प्रकार भीष्मपितामह से महाराज युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं । हे महाराज आपने ब्राह्मणता को बड़ा दुष्प्राप्य कहा है । विश्वामित्र ने भी पहले काल में ब्राह्मणता प्राप्त

की थी । वीतहव्य नाम के राजा ने भी ब्राह्मणता को प्राप्त किया था । हे पिता-मह वह किस कर्म से ब्राह्मणता पागये वर से या तप से ये सब आप विस्तार पूर्वक कहिये ।

इस युधिष्ठिर के प्रश्न से भी स्पष्ट यही सिद्ध होता है कि ब्राह्मणता पाना कर्मों से ही हो सकता है । ‡

यक्ष-युधिष्ठिर संवाद
ब्राह्मण वर्ण का निर्णय

(९) इसी व्यवस्था को देने वाला यक्ष युधिष्ठिर संवाद भी कभी भूलना न चहिये । †

यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं :—

• महाभारत उद्योगपर्व १८० अ० —

प्रहारे क्षत्र-धर्मस्य यं त्वं रामि समाश्रितः ।

ब्राह्मणः क्षत्रियत्वं हि याति शस्त्रसमुद्यमात् ॥२५॥

‡ महाभारत अनुशासन० ३० अ० —

विश्वामित्रेण च पुरा ब्राह्मण्यं प्राप्तमित्युत ।

श्रूयते वदसे तच्च दुष्प्रापमिति सत्तम ॥ २ ॥

वीतहव्यश्च नृपतिः श्रुतो मे विप्रतां गतः ॥ १ ॥

† महाभारत, वन०, यक्ष-युधिष्ठिर-संवाद, ११२ अ०—

यक्ष उ०—

राजन् कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा

ब्राह्मण्यं केन भवति प्रब्रूह्यो तत्सुनिश्चितम् ॥ १०५ ॥

युधिष्ठिर उवाच—

शृणु यक्ष कुलं तात न स्वाध्यायो न चश्रुतम् ।

कारणं हि द्विजत्वे च दृष्टमेव न संशयः ॥ १०६ ॥

वृत्तं यत्नेन संरक्ष्य ब्राह्मणेन विशेषतः ।

अक्षीण इतो न क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥ १०७ ॥

“हे राजन् ब्राह्मणता किस प्रकार प्राप्त होती है क्या कुल से, शील से, स्वाध्याय से या गुरु से पढ़ने से ? यह ठीक निश्चय से मुझे बतलाइये ।”

इस पर युधिष्ठिर बोले—

हे प्रिययक्ष ! न कुल, न स्वाध्याय और न ही गुरु मुख से अध्ययन, द्विजत्व में कारण होते हैं । परन्तु एक मात्र शील या वृत्त ही कारण होता है । इस में कोई संशय नहीं । वृत्त की रक्षा विशेष कर ब्राह्मण को बड़े प्रयत्न से करनी चाहिये । जिसका वृत्त नष्ट नहीं हुआ वह नष्ट नहीं होता, परन्तु जिसका शील नष्ट होजाता है वह नष्ट होजाता है ।

पढ़ने वाले वं पढ़ाने वाले, और भी जो शस्त्रों की चिन्ता करते हैं, वे सब व्यसन में पड़े हुये मूर्ख होते हैं । परन्तु जो क्रियावान् धर्मतत्पर हो वही परिष्ठत होता है । चारों वेदों का ज्ञाता भी यदि दुराचारी है, तो वह शूद्र से अधिक नहीं परन्तु जो अग्निहोत्र नियम से करनेवाला इन्द्रियों को दमन करने वाला होता है वही ब्राह्मण कहा जाता है ।

भीष्म का राजधर्मोपदेश ।
सब वर्णों को
चार आश्रमों का अधिकार

(१०) इसी प्रकार राजधर्मों का उपदेश करते हुये भीष्म-पितामह राजधर्म प्रकरण में कहते हैं कि “ चारों वर्ण चारों आश्रमों का सेवन कर सकते हैं । वह शूद्र जिसने सेवा खूब की है और गृहस्थ वरके सन्तानोत्पात्त भी करली है और जिसको राजा ने आज्ञा दे दी है चाहे शेष थोड़ा काल भी है यदि वह दश धर्म के लक्षणों पर आचरण करता है तो उसके लिये सब आश्रमों का विधान है । परन्तु वह भिक्षा ग्रहण करते हुये गृहस्थी को आशीर्वाद न देवे । उसी प्रकार हे राजेन्द्र युधिष्ठिर अपने २ धर्मों पर चलते हुये वैश्य और क्षत्रियों का भी अधिकार है । अपना कार्य समाप्त करके वृद्धावस्था में राजा के लिये भी उचित सेवा करके राजा की आज्ञा से आश्रम ग्रहण कर सकता है । ”

पठका पाठका श्वैव ये यान्ये शास्त्र चिन्तकाः ।

सर्वे व्यसनिनो मूर्खाः यः क्रियावान् स परिष्ठतः ॥ १०८ ॥

चतुर्वर्णोऽपि दुष्टतः न शूद्रादतिरिच्यते ।

योगि क्षत्र परो दान्तः स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ १०९ ॥

“धर्मपूर्वक वेदों को पढ़कर तथा राज शास्त्रों को जानकर सन्तानादि कर्म करके, सोम का सेवन करके, प्रजाओं का पालनादि करके, राजसूभादि यज्ञ करके, प्रशस्त क्षत्रिय को राज्य देकर, वह भी अन्य आश्रम को ले सकता है ।”*

पाठक अपने आप परिणाम निकाल सकते हैं किस प्रकार गुण कर्मानुसार प्राचीन महाभारत काल में भी वर्णाश्रम व्यवस्था का निर्धारण था ।

इसी प्रकार राजधर्म का ही उपदेश देते हुवे पितामह अन्यत्र कहते हैं कि—

“तीनों विद्याओं को जानने वाले ब्राह्मणों की जो गति है और जो उन ब्राह्मणों के आश्रमादि बतलाये हैं वही सब कर्म ब्राह्मण के लिये मुख्य हैं । परन्तु जो ब्राह्मण उसको त्याग करके अन्यथा आचरण करे उसका शूद्र की तरह शस्त्र से बध किया जाना चाहिये ।”†

* महाभारत शान्ति० ६३ अ०

शुश्रूषोः कृतकार्यस्य कृतसन्तान कर्मणः ।

अभ्यनुज्ञातराजस्य शूद्रस्य जगतीपते ॥ १२ ॥

अल्पान्तरगतस्यापि दशधर्म गतस्य वा ।

आश्रमाः विहिताः सर्वे वर्जयित्वा निराशिषम् ॥ १३ ॥

भैक्षचर्यां ततः प्राप्तः तस्य सद्धर्मचारिणः ।

तथा वैश्यस्य राजेन्द्र राज पुत्रस्य चैव हि ॥ १४ ॥

कृत कृत्यो वयोर्जातो राज्ञः कृतपरिश्रमः ।

वैश्यो गच्छेद नुज्ञातो नृपेणश्रम संध्रमम् ॥ १५ ॥

वेदानधीत्य धर्माणि राजशास्त्राणि चानघ ।

सन्तानादीनि कर्माणि कृत्वामोमं निषेय्य च ॥ १६ ॥

पालयित्वा प्रजाः सर्वाः धर्मेण वदतां वर ।

राजसूयाश्वमेधादीन् मखानन्यास्तथैव च ॥ १७ ॥

स्थापयित्वा प्रजापालं पुत्रं राज्ये च पांडव ।

अन्यगोत्रं प्रशस्तं वा क्षत्रियं क्षत्रियर्षभ ॥ १८ ॥

अन्तकाले च सम्प्राप्ते य इच्छेदाश्रमान्तरम् ।

सोऽनुपूर्वादाश्रमाद् राजन् गत्वा सिद्धिमवाप्नुयात् ॥ २१ ॥

† महाभारत शान्ति० ६५ अ०—

त्रैविद्यानां या गतिर्ब्राह्मणानां,

ये वैवीक्षाश्चाश्रमा ब्राह्मणानाम् ॥

एतत्कर्म ब्राह्मणस्याहुरग्र्यम्

अन्यः कुर्वन् शूद्रवच्छस्त्रवध्यः ॥ ८ ॥

इन सभी प्रकरणों से ज्ञात होता है कि प्राचीन महाभारत काल में वर्णव्यवस्था का निर्णय अवश्य गुण कर्म स्वभाव से ही मुख्यतया किया जाता था । जन्म को ध्यान में रखकर किया गया विचार महाभारत में बहुत ही न्यून उपलब्ध होता है ।

वर्णव्यवस्था प्रकरण को दृष्टि रखकर जहाँ तक हमने अनुशीलन किया है ऐसा ही प्रतीत होता है कि उस समय वर्णव्यवस्था मानी गुणकर्म से जाती थी । परन्तु जनता की अवस्था नीच होने से कतिपय स्थानों पर व्यवहार क्षेत्र में जन्म को भी बड़ी मान दिया गया है ।

एवं हम वर्णव्यवस्था विषयक व्यवस्था भी यथाशक्ति करके इस अध्याय को समाप्त करते हैं ।

अगले अध्याय में पाठकों के लिए यज्ञ में पशुहिंसा तथा समांस भोजन के बारे में महाभारत का अनुशीलन करेंगे । इस से पौराणिक पशु बलि तथा श्राद्धादिकों और व्यवहार में मांस भोजन किस प्रकार प्रचलित हुआ और कितने अंश में युक्तियुक्त तथा युक्ति विरुद्ध और अज्ञान प्रवृत्त है इसका निर्णय स्वतः होजायगा ।

इति तृतीय-अध्यायः

चतुर्थ अध्याय

मांस भोजन तथा यज्ञ में पशु-हिंसा

पारचाय विद्वानों-की आलोचना से ज्ञात होता है कि प्राचीन ऋषियों का भोजन मांस भी था । प्रायः बहुत से पशुओं का मांस खाने का विधान स्मृति-कार तथा धर्म सूत्रकारों ने किया है । इसी प्रकार यज्ञों में बलिये भी पशुओं की दी जाती थी । परन्तु वास्तविक अनुशीलन बताता है कि अत्यंत प्राचीन काल में मांस खाया सर्वथा ही नहीं जाता था । इसी प्रकार यज्ञ में भी पशुबध का करना भी सर्वथा ही नहीं था ।

यह ठीक है कि महाभारत के काल तक यह सब प्रचलित हो गया था । मांस साधारण भोजन भी बन चुका था । इसी प्रकार सहस्रों की संख्या में यज्ञमपशुओं का घात भी होता ही था । परन्तु महाभारत ही की साक्ष्यें यह कहती हैं कि प्राचीन काल में यह बुरी रीतयें प्रचलित न थी ।

इस अध्याय में मांस भोजन के विषय में तथा यज्ञ में पशुहिंसा और यज्ञ के बारे में विस्तार से कहा जायगा ? फिर पाठक स्वयं परेणाम निकाल सकेंगे कि प्राचीन आदर्श क्या था । और तत्पश्चात् मिलते २ महाभारत के काल तक समाज की क्या अस्थिति होगयी थी । सब से प्रथम हम पशुबध तथा मांस के भोजन के बारे में लिखते हैं ।

(१) मांस भोजन:—

भीम के लिए मांस के टोकरे | महाभारत के समय मांस का भोजन बड़ी खुली प्रकार से प्रचलित था कि जैसा कि इतिहास से प्रतीत होता है ।

भीमसेन के लिये सेना शिविर में व्याध लोग मांस के टोकरे के टोकरे भर के लाया करते थे । ‡

‡ महा० शल्य० ३० अ०—

ते हि नित्यं महाराज भीमसेनस्य लुब्धकाः ।

मांसभारानुपाजह्युः भक्त्या परमया मुदा ॥ २१ ॥

एवमुक्त्वा तु ते व्याधा सम्प्रहृष्टा धनार्थिनः ।

मांसभारानुपादाय प्रययुः शिविरं प्रति ॥ २४ ॥

रन्तिदेव की रसोई में (२) इसी प्रकार दूसरा उदाहरण रन्तिदेव का है ।
मांसभोजन . रन्तिदेव बड़ा नामी दानी तथा यज्ञ करने वाला
राजा प्रसिद्ध हुआ है । यह प्रसिद्ध है कि इसके यज्ञ करने में
तत्पर होने पर गाँव और जंगल दोनों स्थानों के पशुओं का इसने बड़ी मात्रा में
बध किया । इतना कि उन पशुओं के चर्म समूह से चर्मएवती नाम की नदी
निकल गयी ।

यह बहुत दानी था सहस्रों स्वर्ण मुद्रा यह ब्राह्मणों को दान देता था ।
यज्ञ में आगत अतिथियों को खूब भोजन देता था । महाभारत में इसके विषय में
वर्णन है कि इसके सूद ऊँचे स्वरसे कहते थे 'कि दाल आदि से युक्त भोजन को
खूब खावो । आज मांस नहीं है जैसा पहले होता था ।'

'इसमें जैसा पहले होता था' इससे प्रतीत होता है कि भोजन में मांस भी
पहले था परन्तु अब नहीं । *

मांसभोज की मर्यादा (३) मांस भोजन के इतने प्रचलित होजाने पर भी
उस समय एक मर्यादा अवश्य थी । वह विधान की
थी । अर्थात् मेध्य पशु को खाना पाप नहीं समझा जाता था इस भक्ष्य-शिक्ष्य
प्रकरण को अत्यन्त स्पष्ट करने के लिये हम 'भीष्म-युधिष्ठिर-संवाद' पाठकों के
सामने रखना चाहते हैं । *

* महा० शान्ति० २६ अ०—

उपातिष्ठंश्च पशवः स्वयं तं संशित-व्रतम् ।

आम्भारण्या महात्मानं रन्तिदेवं यशस्विनम् ॥ १२२ ॥

महानदी चर्मराशेरुत्पलेदात्सुस्रुवे यतः,

ततश्चर्मएवतीत्येवं विख्याता सा महानदी ॥ १२३ ॥

सांक्रुते रन्तिदेवस्य यां रात्रिमवसन् गृहे ।

आलभ्यन्त शतं गावः सहस्राणि च विंशतिः ॥ १२७ ॥

तत्र स सूदाः क्रोशन्ति सुमृष्ट मणिकुण्डलाः ।

सूपभूयिष्ठमश्रीच्च नाद्य मांसं यथा पुरा ॥ १२८ ॥

* महा० अनुशासन० ११४ अ० युधिष्ठिर भीष्म संवादः—

यु० उ०, ऋषयो ब्राह्मणा देवाः प्रशंसन्ति महामते ।

अर्हिसा लक्षणं धर्मं वेदनामाण्य दर्शनात् ॥ २ ॥

युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं—

“हे पितामह, ऋषि लोग ब्राह्मण लोग और देव सभी अहिंसा नामक धर्म की प्रशंसा करते हैं। क्योंकि वेद में भी अहिंसा का विधान है। आप ये बतलायें कि मन, वाणी और कर्म से हिंसा करता हुआ मनुष्य दुःख से मुक्त किस प्रकार हो।”

(४) इस पर भीष्म महाराज उत्तर देते हैं—

भीष्म युधिष्ठिर संवाद
मांसनिषेध और मर्यादा

“वेद को जानने वालों ने तीन इन्द्रिय दत्तलाई हैं जिन में दोष रहता है। मन, वाणी और स्वाद। इसी

लिये बुद्धिमान तपस्वी जन मांस नहीं खाते हैं मांस के खाने में ये २ दोष जानें। जो मूख मोह के वश होकर अपने बेटे के मांस के सदृश दूसरे के मांस को खाता है वह बहुत ही अधम, नीच होता है।”

यहां ही स्पष्ट हो जाता है कि वेद के जानने वालों की सम्मति में मांस का सर्वथा निषेध है। परन्तु महाभारत काल में मांस खाया जाता था।

इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज फिर प्रश्न करते हैं— *

कप्रणा मनुजः कुर्वन् हिंसा पार्थिव सत्तम ।

वाचा च मनसा चैव कथंदुःखात् प्रयुन्यते ॥ ३ ॥

भीष्म उ०—

त्रिकरणं सुनिर्दिष्टि श्रूयते ब्रह्मवादिभिः

मनोवाचि तथास्वादे दोसाहलेषु प्रतिष्ठिताः ॥ ६ ॥

नभक्षयन्त्यतो मांसं तपो युक्ता मनीषिणः

दोषां स्तु भक्षणे राजन् मांसस्येह निबोध मे ॥ १० ॥

पुत्रमांसोपमं राजन् स्वदत्ते योऽविचक्षणः ।

मांसं मोहसमाविष्टः पुरुषः सोधमः स्मृतः ॥ ११ ॥

* महा०, अनुशासन०, ११४ अ०,

यु० उ०,

अहिंसा परमो धर्मः इत्युक्तं बहुशस्त्वया ।

आद्वेषु च भवानाह पितरो मांसकांक्षिणः ॥ १ ॥

मांसैर्बहुविधैः प्रोक्तस्त्वया आद्वेविधिः पुरा ।

अस्त्वा च कुतो मांसं मेधमेतद्विसृज्यते ॥ २ ॥

जातो नः संशयो धर्मो मांसस्य परिवर्जने ।

दोषो भक्षयतः कः स्यात् कश्चाऽभक्षयतो गुणः ॥ ३ ॥

“हे पितामह आपने बहुत बार कहा कि अहिंसा परमधर्म है और आपने यह भी कहा कि श्रद्धों में पितर मांस के लोभी होते हैं। पहले आपने श्राद्धविधि नाना प्रकार के मांस से होती बताई थी बिना पशु घात किये मांस कहाँ से आसकता है ? इस लिये मांस के छोड़ने में हमें बहुत संशय है। खाते हुये आदमी को क्या दोष लगता है और मांस न खाते आदमी को क्या लाभ होता है। इसी प्रकार जो आप मरने पर खावें या दूसरे का मारा हुवा खावें या दूसरे के लिये कोई मारे हुये को उस से खरीद करके खावें तो उनको क्या दोष वा लाभ है। आप इसको ठीक २ काहिये मैं इस सनातन से चले आये धर्म का निश्चय करना चाहता हूँ।”

इस प्रश्न को सुन पितामह बोले:—

“हे राजन् मांस के न खाने से जो धर्म होता है उस को सुनो। उस की उत्तम विधि को भी ठीक २ सुनो ! रूप सुन्दर अंगों का टेढ़ा मेढ़ा न होना, आयु, बुद्धि, सत्व और बल और सहन शक्ति, इन की इच्छा करने वाले महात्माओं ने हिंसा का निषेध किया है। इसी विषय में, हे कुरुनन्दन ! ऋषियों का भी परस्पर संवाद बहुत बार हुआ है; उनका भी जो मत हुआ वह भी सुनो। जो इत धारण करके प्रति मांस अरवमेध याग करे वह पुण्य मय और मांस को

हत्वा भक्षयतो वापि परेणापि हतस्य वा ।

हन्याद्वा यः परस्यार्थे क्रीत्वावा भक्षयेन्नरः ॥ ४ ॥

एतद्विच्छामि तत्त्वेन कथ्यमानं त्वया जनघ ।

निश्चयेन विकीर्ष्यामि धर्ममेतं सनातनम् ॥ ५ ॥

सोम उवाच:—

मांसस्याभक्षणाद् राजन् योऽधर्मः कुरुनन्दन ।

तन्मे शृणु यथातत्त्वं यथाऽस्य विधिरुत्तमः ॥ ७ ॥

रूपमव्यङ्गतामायुर्बुद्धिसत्त्वं बलंस्मृतिम् ॥

प्राप्तुकामैर्नरे हिंसा वर्जिता वे महात्मभिः ॥ ८ ॥

अपीणामत्र संवादो बहुशः कुलनन्दन ॥

बभूवतेषान्तु मतं यत्तच्छृणु युधिष्ठिर ॥ ९ ॥

यो यज्जेताश्वमेधेन मांसि मांसि यतव्रतः ।

वर्जयेन्मधु मांसञ्च सममेतद् युधिष्ठिर ॥ १० ॥

सप्तर्षयो बाल खिल्यास्तथैव चमरीष्टिपाः ।

अमांसभक्ष्यां राजन् प्रशंसन्ति मनीषिणः ॥ ११ ॥

छोड़ देने वाले को भी होता है । सातों ऋषि वालखिल्य ऋषि और मराचिप ऋषियों ने भी मांस के न खाने की बड़ी प्रशंसा की है । स्वयंभू के पुत्र मनु भी कहते हैं कि जो न मांस खाये और न किसी का घात करे वह सब प्राणियों का मित्र है । जो मनुष्य मांस को छोड़ देता है उसका अपमान नहीं होता सब उसपर विश्वास करते हैं सज्जन लोग उस से प्रेम करते हैं । नारदमुनी कहते हैं कि जो अपने मांस को दूसरे के मांस से बढ़ाना चाहता है वह अवश्य दुःखित होता है । बृहस्पति महाराज कहते हैं कि मनु और मांस के छोड़ देने से मनुष्य दान भी देता है यज्ञ भी करता और तपस्वी भी हो जाता है । सब वेद भी उतना फल न करें सब यज्ञ भी उतना फल न दें जितना फल मांस खाकर फिर छोड़ देने से हो जाता है ।”

“मांस के स्वाद लग जाने पर यह सब प्राणियों को अभयदान कराने वाले मांस त्याग के पवित्र व्रत का धारण करना बहुत दुष्कर है । सब प्राणियों को जिस ने अभय दक्षिणा दी है इस में सन्देह नहीं कि वह सब के प्राणों का देने वाला है । इस से हे महाराज मांस भक्षण का त्याग करना धर्म का सब से श्रेष्ठ आश्रय है ।

नभक्षयति यो मांसं नचहन्यान्न घातयेत् ।

तन्मित्रं सर्वभूतानां मनुः स्वायम्भुवो ऽब्रवीत् ॥ १२ ॥

अधृष्यः सर्वभूतानां विश्वास्यः सर्वजन्तुषु ।

साधूनां सन्मतो नित्यं भवेन्मांसं विवर्जनात् ॥ १३ ॥

स्थमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति ।

नारदः प्राह धर्मात्मा नियतं सोऽवसीदति ॥ १४ ॥

ददाति यजते चापि तपस्वी च भवत्यपि ।

मधुमांसनिवृत्येति प्राह चैवं बृहस्पतिः ॥ १५ ॥

सर्वे वेदा न तत्कुर्युः सर्वे यज्ञाश्च भारत ।

यो भक्षयति मांसानि पश्चादपि निवर्त्तते ॥ १६ ॥

दुष्करं हिरसञ्ज्ञाने मांसस्य परि वर्जनम् ।

क्षुत्तुं व्रतमिवं श्रेष्ठं सर्वप्राण्यभय प्रदम् ॥ १७ ॥

सर्वभूतेषु यो विद्वान् ददात्यभय दक्षिणाम् ।

दाता भवति लोकस्य प्राणानां नात्र संशयः ॥ २० ॥

तस्माद् विद्धि महाराज मांसस्य परिवर्जनम् ।

धर्मस्यायतनं श्रेष्ठं स्वर्गस्य च सुखस्य च ॥ २४ ॥

स्वर्ग और सुख का भी यही आश्रय है। अहिंसा ही परम धर्म है अहिंसा ही महान् तप है। अहिंसा ही सत्य है जिस से धर्म प्रवृत्त होता है। मांस तृण, काठ व पर्यर से पैदा नहीं होता, प्रयुत पशु को मारा ही जाता है, इससे मांस भक्षण में महापाप है।”

“स्वाहा और स्वधा और अमृत को खाने वाले देव सात्विक हैं। त्रय्य को खाने वाले जीम के स्वाद के वश हुये राजस होते हैं।”*

‡“यदि खाने वाला कोई नही, तो मारने वाला भी कोई न हो। मारने वाला केवल खाने वाले के लिये मारता है, इससे मांस सर्वथा अभिषेक है। इस प्रकार से हिंसा को दूर किया जा सकता है। क्योंकि मृगों आदि की हिंसा खाने वाले के लिये ही है। मांस ही हिंसकों की श्रमयुक्त हड़प कर जाता है। इस लिये जो अपना हित चाहते हैं वह मांस को छोड़ दें। भयानक प्राणिघातकों का कोई रक्षक नहीं होता। ये शेर चीतों के सदृश प्राणियों को बहुत उद्विग्न किया करते हैं। मनुष्य लोभ या बुद्धि मूढता से अपने बल और शीर्य को बढ़ाने के लिये, या पापों के संसर्ग से अधर्म में प्रवृत्त होने के लिये मांस खाते हैं। अपने मांस को जो पराये मांस से बढ़ाना चाहते हैं उनके

अहिंसा परमो धर्मस्तथाऽहिंसा परं तपः ।

अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्मः प्रवर्त्तते ॥ २४ ॥

नहि मांसं तृणात् काष्ठादुपलान् वापि जायते ।

इत्या जन्तुं ततो मांसं तस्मादोषस्तु भक्षणे ॥ २५ ॥

स्वाहा स्वाधामृतभुजो देवाः सत्त्वार्जवप्रियाः ।

क्रव्यादान् राजसान् विद्धि जिह्वारस परोयणान् ॥ २७ ॥

यदि चेत् खादको नस्यान्न तदा घातको भवेत् ।

घातकः खादकार्थाय यद् घातयति वै नरः ॥ ३ ॥

अभिषेकमेतदिति वै इति हिंसा निवर्त्तते ।

खादकार्थ-मतो हिंसा मृगादीनां प्रवर्त्तते ॥ ५२ ॥

यस्माद् प्रसति चैवायु हिंसकानां महायुते ।

तस्माद् विवर्जयेन्मांसं य इच्छेद् हितगात्मानः ॥ ३३ ॥

आतारं नाधिगच्छन्ति रौद्राः प्राणिर्विहिंसकाः ।

उद्वेजनीयाः भूतानां यथा व्यालमृगास्तथा ॥ ३४ ॥

लोभाद् वा बुद्धिमोहाद्वा बलवीर्यार्थं मेव च ।

संसर्गाद्बालं पापानां अधर्मे रुचिता नृणाम् ॥ ३५ ॥

घर में कभी चैन नहीं होती, और उसे नीची योनियों में जाना पड़ता है । महर्षि लोगोंने कहा है कि मांस का न खाना धन और यश को, आयु और स्वर्ग को देने वाला तथा कयाग का बड़ा भारी आश्रय हैं । मैंने पहले ये सुना है, कि मार्कण्डेय मुनि मांस के ये दोष बताया करते थे जो आदमी जीने की इच्छा करने वाले प्राणियों का मांस खाना चाहे—मारे हुओं का हो, चाहे स्वयं मृतों का हो, वह खाने वाला मारने वाले के बराबर होता है । खरीदने वाला अपने धन से उसकी हिंसा करता है । खाने वाला उपयोग से हिंसा करता है मारने वाला मारने और बांधने से हिंसा करता है । न खाता हुआ भी जो बुरा भाव से, मारने वाले का अनुमोदन करता है, वह भी पाप से लिप्त होता है ।

सोना दान करने और गौ दान करने और भूमि दान करने से भी अधिक फल मांस भक्षण न करने से होता है ।*

इतने तक तो मांस के सर्वा विरोध में ही भोष्म पितामह बोलते रहे । परन्तु अब दिशा बदलती है । और मांस भक्षण के लिए अब अक्सर निर्णय दिये जा रहे हैं । अर्थात् पूर्वोक्त मर्यादा का क्रम बंधने लगा है ।

स्वमांसं पर मांसेन यो वर्धयितुमिच्छति ।

उद्विग्नवासो वसति यत्र तन्नाभिजायते ॥ ३६ ॥

भन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं स्वस्त्ययनं महत् ।

मांसस्या भक्षणं प्रादुर्नियताः परमर्षयः ॥ ३७ ॥

इदन्तु खलुकौन्तेय श्रुतमासीत्पुरा मया ।

मार्कण्डेयस्य वदतो ये दोषा मांस भक्षणे ॥ ३८ ॥

यो वै खादति मांसानि प्राणिनां जीवितैषिणाम् ।

हतानां वा मृतानां यथा हन्ता तथैव सः ॥ ३९ ॥

धनेन क्रयिको हन्ति खादकश्चोपभोगतः ।

घातको बधवन्धाभ्यामित्येष विविधो बधः ॥ ४० ॥

अखादन्ननुमोर्वंश्च भावदोषेण मानवः ।

योऽनुमोदति हन्यन्तं सोऽपि दोषेण लिप्यते ॥ ४१ ॥

● हिरण्यवानैर्गौदानैर्भूमिदानैश्च सर्वशः ।

मांसस्याऽभक्षणो भूमौ विशिष्ट इति नः श्रुतिः ॥ ४३ ॥

अपवादः

(५) भीष्म कहते हैं:— *

वह मांस जिसको प्रोक्षण से शुद्ध न किया हो ऐसे वृथा मांस को शास्त्र निषिद्ध समझ कर न खावे ।

इसी प्रकरण में फिर वही बात कही है—†

यह एक और विधि—शास्त्र के बनाये प्रमाण—को कहता हूँ, यह अति पुरानी है, ऋषियों ने भी इस को मना है, वेदों में भी यही निश्चित है । धर्म प्रवृत्ति स्वरूप है । जो हवि मन्त्रों से संस्कृत प्रोक्षित और अभ्युक्षित है, इसी प्रकार से श्राद्ध क्रियाओं में वेदोक्त प्रमाण से निश्चित है, उस से अतिरिक्त वृथा मांस को मनु भी अभक्ष्य कहते हैं ।

प्रथम तो मनुष्य शास्त्र से निषिद्ध मांस को न खाये इसी से भी भक्षण का मन सन्तुष्ट नहीं होता । तब पर फिर मांस के निषेध कहे हुये मांस परित्याग की प्रशंसा करने लाते हैं । परन्तु फिर क्षत्रियों को ध्यान में रख कर वसु राजा और ऋषियों के परस्पर संवाद का निर्णय दत्तते हैं ।

[७] पूर्व काल में ऋषियों ने चैरिज वसु राजा से अपना सशय पृष्टा कि—×

महाभा०, अनुशासन०, ११५ अ०,

प्राणिताभ्युक्षितं मांसं तथा ब्राह्मण काम्यया ।

अल्पदोषमिदं ह्येयं विपरीते तु लिप्यते ॥

इदमन्यत्तु वदशामि प्रमाणं विधि निर्मितम् ।

पुराण मृषिभिर्जुष्ट वेदेषु परिनिष्ठितम् ॥ ५० ॥

प्रवृत्ति लक्षणो धर्मो वेदेषु परिनिष्ठितः ॥ ५१ ॥

हविर्वत्संस्कृतैर्मन्त्रप्रोक्षिताभ्युक्षितं शुचि ।

वेदोक्तेन प्रमाणेन पितृणां प्रक्रियासु च ॥ ५२ ॥

अतोऽन्यथा वृथा मांसमभक्ष्यं मनुरब्रवीत् ॥ ५३ ॥

विधिहीनो नरः पूर्वं मांसं राजन्न भक्षयेत् ॥ ५४ ॥

ऋषिभिः संशयं पृष्टो वसुश्चेदिपतिः पुरा ।

अभक्ष्यमिति मांसं यः प्राह भक्ष्यमिति प्रभो ॥ ५७ ॥

आकाशादवनीं प्राप्तः ततः स पृथिवीपतिः ।

पतदेव पुनश्चोक्त्वा विवेश धरणीतलम् ॥ ५८ ॥

‘अमक्ष्य मांस भक्ष्य क्यौं कहा गया ? ’ तिसपर वसु आकाश से उतर कर पृथ्वीपर आये और बोले कि “अगस्त्य ने अपने तपसे सर्वदैवत अरण्य के पशुओं को प्रोक्षित कर कें मेध्य कर दिया । इस से मांस के उपयोग से देवता और पितरों की क्रियाएं भ्रष्ट और पाप जनक नहीं होती, प्रत्युत न्यायानुकूल पितर भी मांस से तृप्त हो कर प्रसन्न होते हैं ।”

फिर तिस पर भी आगे मांस के वर्जन के बड़े माहात्म्य गाये हैं कि—†

शुक्लपक्ष में मांस के न सेवन करने से धर्म होता है वर्ण के चौरासे तक मास त्याग से आयु, यश, बल और ख्याति बढ़ती है । एक मास तक मांस न खाने से सब दुःख व रोग दूर रहते हैं । एक मास या पक्ष तक भी मांस न खाने से ब्रह्मलोक भिद्यता है, इत्यादि ।

आगे नाभाग, अम्बरीष, दिलीप, रघु आदि पचास बड़े राजाओं का नाम लेकर उन में अन्यों को साथ जोड़ कर कहा कि इन्होंने प्राचीन काल में मांस सर्वथा नहीं खाया । वे सब स्वर्ग और ब्रह्म लोक में बैठे हैं । *

इसी प्रकार मद्य और मांस दोनों की ही निन्दा की है ।

प्रजानां हितकामेन त्वगस्त्येन महात्मना ।

आरण्याः सर्वदैवत्याः प्रोक्षितास्तपसा मृगाः ॥ ५६ ॥

क्रिया ह्यो वं न हीयन्ते पितृदैवतसंश्रिताः

प्रीयन्ते पितरश्चैव न्यायतो मांसतर्पिताः ॥ ६० ॥

† कौमुदे तु विशेषेण शुक्ल पक्षे नराधिप ।

वर्जयैन्मधु मांसानि धर्मो ह्यत्र विशिष्यते ॥ ६३ ॥

चतुरो वार्षिकान्मासान् यो मांसं परिवर्जयेत् ।

चत्वारि भद्राण्या प्रीति कीर्तिमायुर्यशो बलम् ॥ ६४ ॥

अथवा मासमेकं वै सर्वमांसान्यभक्ष्यन् ।

अतीत्य सर्वदुःखानि सुखजीवेन्निरामिषः ॥ ६५ ॥

वर्जयन्ति हि मांसानि मासशः पक्षशोऽपि वा ।

तेषां हिंसा निवृत्तानां ब्रह्मलोको विधीयते ॥ ६६ ॥

* (देखो महा० अनु० ११५, अ० ६८—७७०)

क्षत्रियो में मृगया और
मांस भोजन •

(५) इस के अतिरिक्त अगले ही अध्याय में भी युधिष्ठिर की शंका निवृत्ति नहीं होती और वह फिर प्रश्न करता है—*

“इस लोक में ये लोग क्रूर मांस के बड़े लोभी हैं नाना प्रकार के भक्ष्यों को छोड़ कर राक्षसों की तरह मांस खाते हैं । अपूप [पूर] और नानाप्रकार के शाक तथा मिष्टाननों और रस व्यञ्जनों को इतना पसन्द नहीं करते, जितना मांस को । यहां विचार करते हुवे मेरी मति भी मुग्ध होजाती है । यही मानना पड़ता है कि मांस रससे बढ़िया कोई रस भी नहीं । फिर यही सुनना चाहता हूं, कि मांस के खाने में क्या हानियें और न खाने में क्या गुण हैं ।”

इस पर पितामह उत्तर देते हैं—

“हे भारत, यह बात ठीक है, कि मांस रस से बढ़िया दुनिया भर में कोई चीज नहीं है । दुर्बल और निर्बल क्षय रोग वाले और दुःखित व्यभिचारी और रास्ता चल के थके हुयों के लिए मांस से अच्छी कोई चीज नहीं । यह प्राणों को बढ़ाता है और बहुत शीघ्र पुष्टि करता है । हे परन्तु, मांस से अधिक भक्ष्य भी कोई नहीं । पर मांस के त्याग में भी बहुत गुण हैं । अपने मांस को जो दूसरे के मांस

* महा० अनु० ६ अ०

मु० उ० इमे वै मानवा लोके नृशंसो मांसं गृह्णिनः ।

विसृज्य विविधान् भक्ष्यान् महारक्षोगणा इव ॥ १ ॥

अपूपान् विविधाकारान् शाकानि विविधानि च ।

खाण्डवान्सयोगा स तच्छुन्ति यथा मिषम् ॥ २ ॥

तत्र मे बुद्धिरत्रैव धिमशं परिमुह्यते ।

• नमन्ये रसतः किञ्चिन्मांसतो ऽस्तीति किञ्चन ॥ ३ ॥

भी० उ०—एवमेत न्महाबाहो यथा वदसि भारत ।

न मांसात् परमं किञ्चिद् रसतो विद्यते भुवि ॥ ७ ॥

रुशक्षीणाभितप्तानां प्राभ्यधर्मरतात्मनाम् ।

अश्वना कर्षितानाञ्च न मांसाद्विद्यते परम् ॥ ८ ॥

सद्यो वर्धयति प्राणान् पुष्टिमग्रथं दधाति च ॥ ९ ॥

नभक्ष्योऽभ्यधिकः कश्चित्त्मांसादस्ति परन्तप ॥

विषर्जिते तु बहवो गुणाः कौरयनन्दन ॥ १० ॥

स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति ॥

से बढ़ाना चाहता है, उस से अधिक नीच तथा क्रूर दूसरा आदिमी नहीं है । प्राणों से अधिक प्यारी वस्तु संसार में नहीं है, इस लिये प्रत्येक को अपने आत्माओं के सदृश दूसरों पर दया करनी चाहिये । मांस की उत्पत्ति भी शुक से ही होती है । इसके खाने में बड़ा दोष और छोड़ने में बड़ा लाभ है ।

मर्यादा

इसके आगे फिर मर्यादा का क्रम प्रारम्भ होता है और भीष्मपितामह जैसे बुद्धिमान वेदवक्ता भी लालायित हो कर सब दया और घृणा को छोड़ कर राक्षसों पर मांस विधि का आरोप करके कहते हैं ।*

“वेदानुकूल विधि से यदि मांस खाया जाय तो कोई दोष नहीं क्योंकि यज्ञ के लिये पशु रचे गये हैं । इस प्रकार की श्रुति अर्थात् वेद वाक्य सुना जाता है । इस विधि के अतिरिक्त मांस खाना राक्षस विधि कहलाती है । क्षत्रियों के लिये भी एक शास्त्रीय आज्ञा है वह भी सुनो अपने बाहुबल से उभारजित व प्राप्त मांस का खाना भी कोई दोष जनक नहीं है जंगल में रहने वाले पशु सर्व देवताओं के होते हैं उनको प्राचीन काल में अपने तप से अगस्त्यमुनि ने सब को प्रोक्षित किया था इसी से मृगया का बड़ा मान है । आत्मपरित्याग के अतिरिक्त मृगया कोई दूसरी वस्तु नहीं है । समान पद पर आकर भूत वा प्राणी का घात किया जाता है । इस लिए सब राजर्षि मृगया करने जाते हैं । उन को कोई पाप नहीं होता है और विद्वानों ने भी इसे पाप नहीं जाना ।”

नास्तिक्षुद्रतरस्तस्मात् स नृशंसतरो नरः ॥ ११ ॥

नहि प्राणान्प्रियतरं लोके किमपि विद्यते ।

तस्माद्दयां नरः कुर्यात् यथात्मनि तथाऽपरे ॥ १२ ॥

शुक्राश्च तात सम्भूतिर्मांसस्येह न संशयः ।

भक्षणे तु महान् दोषो निवृत्त्या पुण्यमुच्यते ॥ १३ ॥

महा० अनु०—११६ अ०

विधिना वेद दृष्टेन तद् भुक्त्वेह न दुष्यति ।

यज्ञार्थं पशवः सृष्टा इत्यपि श्रूयते श्रुतिः ॥ १४ ॥

अतोऽन्यथा प्रावृत्तानां राक्षसो विधिरुच्यते ।

क्षत्रियाणां च यो दृष्टो विधिस्त्वमपि मे शृणु ॥ १५ ॥

वीर्येणापार्जितं मांसं यथाभुज्यन्न दुष्यति ॥

इसके साथ ही इसके आगे एक दम फिर दया का प्रकरण और अहिंसा धर्म की अनुपम प्रशंसा प्रारम्भ हो गयी है । † इस क्रम को देख कर हम कतिपय परिणामों पर पहुँचते हैं । प्रथम या तो पितामह इतने मूर्ख थे कि वे अपनी बातों में पूर्वा पर विरोध नहीं समझ सकते थे । दूसरा यह मन्व्य का मर्यादा सद्देश अपवाद प्र-
क्षिप्त प्रतीत होता है । क्योंकि इसका पूर्वा पर से कोई संबंध नहीं है इसी प्रकार प्रथम अध्याय में प्रदर्शित अपवाद या मर्यादा का हम इन्हीं वाक्यों की पूर्वा पर संगति से आपको प्रक्षिप्त सिद्ध-वाक्यों दिखायेंगे । परन्तु अभी इस विषय को नहीं छेड़ेंगे । यज्ञ प्रकरण में इसका पूरा परिहार दिया जायगा ।

वज्राण व्याध सवाद
हिंसा का विस्तार

[६] महाभारत के समय में कितना मांस का प्रचार था इस बात को पुष्ट कर देने वाली अन्नरिया साक्षी हम पाठकों के सामने एक और रखते हैं ।

मार्कण्डेय मुनि युधिष्ठिर को धर्म-व्याध और धर्म-जिज्ञासु कौशिक लाने के ब्राह्मण का संवाद उपाख्यान सुनते हैं ।

उस में धर्म-व्याध बड़ा धमेत्सा, जाति का व्याध था । परन्तु वह भाग्य-वश आजीविका के लिये मांस बेच कर परिवार पालता था । एक गृहणी के वचन से प्रेरित कौशिक ब्राह्मण इसी धर्म-व्याध से धर्म की शिक्षा लेने के लिये आया । बाज़ार में महा-मांस बेचते धर्म व्याध को देख कर तथ्प्र उसकी सरल अविच्छिन्न धर्म कथा को सुन कर ब्राह्मण ने उस से मांसादि विक्रय-रूपी घोर कर्म का कारण पूछा इस पर धर्म व्याध ने पितृ पितामह का पेशाही कारण बताया । परन्तु अहिंसा का उत्तर देते समय धर्म-व्याध बोला—

अरण्याः सर्वं दैवत्याः सर्वशः प्रोक्षिताः मृगाः ।

अगस्त्येन पुरा राजन् मृगया येन पूज्यते ॥ १६ ॥

अलोराजर्षयः सर्वे मृगयां यान्ति भारत ।

नहि लिप्यन्ति पापेन नचैतत्पातकं विदुः ॥ १७ ॥

नद्यतः सदृशं किञ्चिद् इहलोके परत्र च ।

यत् सर्वे धियः भूतेषु दयाकौश्व नन्दन् ॥ १८ ॥

अहिंसा लक्षणो धर्म इति धर्मविदो विदुः ।

यद् हिंसात्मकं कर्म तत्कुर्या दान्मवन्तारः ॥ २० ॥

“देवता अतिथि और भृत्यों के और पितरों के तर्पण के लिये ओषधियें, उताएं, मृग और पक्षी और पशु ये सब लोक-भर के खाद्य भूत पदार्थ हैं, ऐसी भी एक श्रुति है। पहले जमाने में रन्तिदेव राजा की पाक शाला में दो हजार पशु प्रति-दिन घात किये जाते थे और २००० गौओं का भी घात होता था। मांस के साथ अन्न देते हुवे रन्तिदेव का बड़ा अतुल यश हो गया था। वेद में भी विधान है कि चौमासे में पशु मारे जाते हैं और अग्नियें भी मांस की इच्छा करती है। ब्राह्मण लोग तो यज्ञों में भी पशु का घात करते हैं। वे पशु भी मन्त्रों से पवित्र होकर स्वर्ग में चले जाते हैं। हे ब्राह्मण यदि अग्नि भी मांस की अभिलाषा न करता तो मांस को कोई भी न खाता। मुनियों ने भी मांस का शस्त्रों में विधान कर ही दिया है। देवता पितर आदि को तृप्त करके म्रिया विधि तथा, श्राद्ध मांस खाने से कोई दोष नहीं है। श्रुति के अनुसार भी इस प्रकार मांस भक्षण करने वाला निराभिप भोजी कहलाता है। सूठ और सत्र का निर्णय कर के यहां भी शस्त्र ही प्रमाण माना जाता है। शापग्रस्त सौदास राजा ने तो मनुष्यों का भक्षण भी किया था। इसी प्रकार भी यह अपना धर्म समझ के मांस विक्रय नहीं छोड़ सकता। *

* मह० घन २०७ अ०—

देवतातिथि भृत्यानां पितॄणाञ्चापि पूजनम् ।

ओषधयो बीरुधश्चापि पशवो मृगपक्षिणः ॥

अन्नाद्यभूता लोकस्थ इत्यपि श्रूयते श्रुतिः ॥६॥

राज्ञो महानसे पूर्वं रन्तिदेवस्य वैद्विज ।

द्वे सहस्रे तु वध्येते पशूनामन्वहं तदा ॥ ८ ॥

अहन्यहनि वध्येते द्वे सहस्रे गवां तदा ।

समांसं वदतो ह्यन्नं रन्तिदेवस्य नित्यशः ॥ ९ ॥

अनुला कीर्तिरभवन्नृपस्य द्विजसत्तम ।

चातुर्मास्ये च पशवो वध्यन्ते इति नित्यशः ॥ १० ॥

अग्नयो मांसकामाश्च इत्यपि श्रूयते श्रुतिः ।

यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् वध्यन्ते सततं द्विजैः ॥ ११ ॥

संस्कृताः किल मंत्रैश्च तेऽपि स्वर्गमवाप्नुवन् ।

यदि नैवान्नयो ब्रह्मन् मांसकामा भवन् पुरा ॥ १२ ॥

भक्ष्यं नैवाभवन् मांसं कस्यचिद्विजसत्तम ॥

अत्रापि विधिरुक्तश्च मुनिभिर्मांस भक्षणे ॥ १३ ॥

इसी बात की पुष्टि में धर्म व्याध इसके पश्चात् लौकिक कृष्यादि कर्म तथा बीजादिभक्षण में जीव को सर्वत्र मानकर हिंसा का व्यापकहारिक क्षेत्र में विस्तार दिखाता है और लोगों के भोजन के बारे में कहता है:—

“पशुओं पर अत्यचार करके लोग पशुओं को मारते हैं और खाते हैं इसी प्रकार वृक्ष और ओषधियों को काटते हैं। वृक्षों और फलों और जल में भी होनेके जीव होते हैं वहां क्या हिंसा नहीं प्रतीत होती है।” X

इस प्रकार के धर्म व्याध और कौशिक ब्राह्मण के संवाद में एक बात बड़ी चित्ताकर्षक प्रतीत होती है वह यह कि धर्म व्याध कहता है कि यदि अग्निये मांस की अभिलाषा न करती तो कोई भी मांस न खाता। अर्थात् मनुष्यों की प्रवृत्ति यज्ञ में मांस हवि करने के बाद हुई प्रतीत होती है। यज्ञ में मांस कब से प्रवृत्त हुआ इसी का निर्णय करना अब मुख्य विचारणीय स्थल प्रतीत होता है।

ऋषि शक संवाद

यज्ञ में हिंसा का निशेध

(७) मांस भोजन तथा हिंसा के बारे में तुलाधार तथा जाजु के संवाद पर भी पठकों को एक सूक्ष्म दृष्टि डालनी चाहिये। धर्म के सूक्ष्म तत्व बताते हुये तुलाधार

बोले:

देवतानाञ्चपितॄणाञ्च भुङ्क्ते दग्धापि यः सदा ।

यथा विधि यथा श्राद्धं न प्रदुष्यति भक्षणात् ।

अमांसार्शा भवत्येव मित्यपि श्रूयते श्रुतिः ॥ १४ ॥

सत्यानृते विनिश्चित्य अत्रापि विधिरुच्यते ॥ १५ ॥

सौदासेन तदाराद्धा मनुषा भक्षिता द्विज ॥ १६ ॥

शापाभिभूतेन भृश भक्ष किं प्रतिपद्यते ।

अधर्म इति कृत्वा तु न त्यजामि द्विजोत्तम ॥ १७ ॥

X महा० वन २०७ अ०

अभ्याक्रम्य पशूश्चापि प्लन्ति वै भक्षयन्ति च ।

वृक्षांस्तथा पशूश्चापि क्षिन्दन्ति पुरुषा द्विज ॥ १६

* महाभारत २११ अ०

ये च क्षिन्दन्ति वृक्षान् ये च भिन्दन्ति मस्तकान् ।

बहन्ति महतो भारान् घर्भन्ति व्रजयन्ति च ॥ ३८ ॥

जो लोग क्रूरता से पशुओं के अण्डकोप काट देते हैं और माथे फोड़ देते हैं या अधिक भार लाद देते हैं या प्राणियों का बध कर के खाजाते हैं उनकी निन्दा क्यों नहीं की जाती, अच्छी तरह से पले बैलों को लौंग लाद कर ऐसे स्थानों पर ले जाते हैं जहां उन्हें मच्छरादि बहुत काटते तथा चीचड़ आदि बहुत तंग करते हैं। भार को ढोते २ पशुओं को भी बहुत कष्ट होता है। और फिर गौबें तो अघ्न्या कहलाती हैं, इनका बध तो किसी को भी न करना चाहिये। वे बड़ा भारी पाप करते हैं जो बैल को या गाय को यज्ञ में बलि देते हैं। यही ऋषियों ने आकर नहुष से कहा था कि 'गौ को हत्या करने वाला अपनी माता और धैल को मारने वाला अपने पिता प्रजापति का घात करता है। हे नहुष तू ने ऐसा पाप कर के बड़ा दुष्ट कार्य किया है तेरे कारण हमें बड़ा कष्ट होगा, इसके बदले में १०१ रोग ऋषियों ने प्राणियों पर डाल दिये। और भ्रूणहत्या करने वाले नहुष को कहा कि 'हम तेरे यज्ञ में हवन नहीं करेंगे।' यह कह कर सब तत्त्वदर्शी ऋषियों ने इस प्रकार के हिंस्रजनक असंगल घोर आचारों का परिहार तप से किया था।

मांस और पितृश्राद्ध — [८] मांस भक्षण के बारे में इतना प्रायः सर्वसाधारण कम पता लग गया है कि देवता पितर अतिथि आदि की तृप्ति के अनन्तर मांस खाना कोई पाप जनक न समझा जाता था। इस पितृश्राद्ध में मांस विधायक महाभारत अनुशासन पर्व में एक अध्याय सम्पूर्ण है। X

हत्वा सत्त्वानि खादन्ति तान् कथं न विगर्हसे ॥ ३६ ॥

वाहसंपीडिता धुर्याः सीदन्त्यदिधिना परे ।

न मन्ये भ्रूणहत्यापि विशिष्टा तेन कर्मणा ॥ ४६ ॥

अघ्न्या इति गत्रां नाम कथं ता हन्तुमर्हति ।

महश्चकारा कुशलं वृषं गांवालेभेतुयः ॥ ४८ ॥

ऋषयो यतयो होतन्नहुषे प्रत्येवदयन् ।

गां मातरञ्चाप्यवधीर्बृषमञ्च प्रजापतिम् ॥ ४९ ॥

अकायं नहुषाकापीर्लप्स्यामस्त्वत्कृते व्यथाम् ।

शतञ्चैकश्चरोगाणां सर्वभूतेष्वपातयन् ॥ ५० ॥

ऋषयस्ते महाभागाः प्रजस्वेव हि जाजले ।

भ्रूणहं नहुषं त्वाहुर्न तेहोष्यामहे हविः ॥ ५१ ॥

X महाभारत अनुशासनपर्व ८८ अध्याय सम्पूर्ण।

यज्ञ में पशु हिंसा:—

अब हम भोजन प्रकरण को समाप्त करके यज्ञ प्रकरण पर आते हैं ।

(९) प्राचीन काल का यज्ञ का क्या स्वरूप होता था क्या उसमें पशुओं का घात होता था कि नहीं इस बात का निर्णय सहसा नहीं हो सकता । पूर्वोक्त जितने प्रकरण आये हैं उन सब में यज्ञ में मांस 'यज्ञ में पशु हिंसा' यज्ञ में हीन कर्म आदि को भी दोष नहीं ऐसा ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है । और इसी आधार पर अन्य मर्यादाएँ भी शिथिल की गयी हैं । अवश्य इनका हम मूल झूठना चाहते हैं । महाभारत में इतना तो आप साष्टय्या देख चुके कि मांस भोजन की भी यज्ञ और विधि के प्रोक्षक के सिवाय अन्यत्र कहीं आज्ञा नहीं तिस पर आरण्य पशु मांस के लिए अगस्त्य मुनि के तप से सर्व देवता के पशुओं को पवित्र मानकर क्षत्रियों में मृगया तथा मांस भक्षण चला । अब महाभारत में जाजलि और तुलाधार के संवाद में भी इसी बात के दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि मांस लोलुप ब्राह्मणों ने अहिंसा से युक्त अपने पवित्र यज्ञ को छोड़ कर हिंसा से भरे क्षात्र यज्ञ को ले लिया था ।

तुलाधार जाजलि संवादः—ब्रह्मयज्ञ
का त्याग, और क्षात्र यज्ञ स्वीकार । [१०] तुलाधार ने कृषि को वर्णन करते हुए बताया था कि इसमें भी पशुओं को कष्ट होता है इसे भी न करना चाहिए तिसपर जाजलि पूछता है

कृषि से तो अन्न पैदा होता है पशुओं और औषधियों से मनुष्य जीते हैं और उन्हीं से यज्ञ किया जाता है । यदि वाणिज्य और कृषि को निन्दित समझ कर छोड़ दें तो लोक ही उत्सन्न हो जाय । ऐसी नारितकता की क्यों बात कहते हो ।

इस पर तुलाधार कहने लगा । *

मैं यज्ञ की निन्दा नहीं करता हूँ क्योंकि यज्ञ को जानने वाला यज्ञवित्त बड़ा दुर्लभ है । ब्राह्मण यज्ञ और उन यज्ञों को जानने वाले विद्वानों को मैं नमस्कार करता हूँ । ब्राह्मण लोगों ने अपने यज्ञ को छोड़ कर क्षत्रियों के यज्ञ को ले लिया

* महाभारत, शान्ति० २६२ अ०

न यज्ञञ्च विनिन्दामि यज्ञवित्तं सुदुर्लभः ॥ ४ ॥

नमो ब्राह्मण यज्ञाय ये च यज्ञविदो जनाः

स्वयज्ञं ब्राह्मणोः हित्वा क्षात्र यज्ञमिहास्थिताः ॥ ५ ॥

है। लोभी आंख के अन्वेष गांठ के पूरे नास्तिकों ने वेद के सिद्धान्तों को न जान कर झूठ की तरह सत्याभास चलाया है। सात्विक लोग न स्वर्ग की इच्छा करते और न यश और धन की, परन्तु सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करते हुए हिंसा न करके हुए फल फूल औषधि और वनस्पतियों को यज्ञ का साधन मानते हैं। लोभी ऋत्विज लोग स्वर्गादि फल की आकांक्षा करते हुवे इन से यज्ञ नहीं करते। इसीलिए ये लोभी ऋत्विग् पापों लोगों का यज्ञ कराया करते हैं। और सज्जनों का नहीं।

भीष्म की सम्मति [११] इस से तुलाधार की सम्मति में वास्तविक यज्ञ की विधि में हिंसा का सर्वथा लेश नहीं है। अब भीष्म ब्रौहिमय पशु पितामह की सम्मति को भी लाजिये। प्रोक्षित मांस के खाने में दोष न बताता हुआ भीष्म पितामह भी कहता है— *

‘पुराने जमाने में ब्रौहि अर्थात् धान्य का पशु बनाया जाता था। जिस से पुण्यलोकों को जाने वाले यज्ञकर्त्ता यज्ञ किया करते थे। अब कहिये क्या बात ठीक मानी जाय। हम समझते हैं कि भीष्म का दया और अहिंसा का पोषण भी यही बात सिद्ध करता है न कि प्रोक्षितमांस भोजन। इस से उपरोक्त या तो प्रक्षिप्त हैं या भीष्म के उन्मदादोष हैं।

लुब्धैर्विचारे ब्रह्मन्नास्तिकैः सम्प्रवर्त्तितम् *

वेद वादान विज्ञाय सत्यानासमिवानुबन् ॥ ६ ॥

नैव ते (सात्विकाः) स्वर्गमिच्छन्ति नयजन्ते यशोधनैः ।

सतां वर्त्मानुवर्त्तन्तो यजन्ते त्वर्विहिंसया ॥ २५ ॥

वनस्पतीनोषधीश्च फलमूलानि तेविदुः ।

नचैतान् ऋत्विजो लुब्धाः याजयन्तिफलार्थिनः ॥ २६ ॥

तस्मात्तान् ऋत्विजो लुब्धाः याजयाजयन्त्यशुभाकरान् ॥ २८ ॥

* महा०, अनुशासन, ११५ अ०

य इच्छेत्युरुषो ह्यन्त मात्मानं निरुपद्रवम् ।

सर्वर्जयेत मांसानि प्राणिना मिह सर्वशः ॥ ५५ ॥

भूयते हिपुराकल्पे नृणां ब्रौहिमयः पशुः ।

येनाऽयजन्त यज्वानः पुण्यलोकपरायणाः ॥ ५६ ॥

राजा विचख्यु का वृत्तान्त,
मनु की सम्मति, और महाराज की सम्मति का उद्धरण करते हैं ।
प्राचीन यज्ञ-हवि और धूर्त चक्र भीष्म पितामह यज्ञ की समस्या को सरल करने के विचार से राजा विचख्यु का वृत्तान्त सुनाते हैं:—X

यज्ञ भूमि में पशुबन्धन स्थान में राजा विचख्यु ने देखा कि बैल का कन्धा कट गया है और आस पास खड़ी गौएं भी भाएं २ आर्तनाद करती हैं यह देख कर विचख्यु की दया आयी और बोला:—

“सब लोकों में गौओं के लिये सुख हो। बस तब से यह गौओं पर आशीर्वाद “गोभ्यः स्वस्ति अस्तु ” लोक में हिंसा के जरी हो जाने से चल पड़ा है। मर्यादा को तोड़ने वाले अज्ञानी नारितक संशयात्मक मृद धर्मवेवाज लोगों ने छिप २ कर ये हिंसा फैलाई है। धर्मात्मा मनुमहाराज ने तो सब कार्यों में अहिंसा का उपदेश दिया था। बाहर वेदी में भी लोग अपने स्वार्थ से पशुओं का घात करते हैं। इस लिये धर्म को जानने वाले को प्रमाण के आधार पर कार्य करना चाहिये सर्व धर्मों से बड़ा अहिंसा धर्म ही है। यदि यज्ञ और वृक्ष और यूँों को आड़ में रखकर लोग वृथा मांस भक्षण करते हैं, तो यह धर्म सर्वथा निरुप्य है। शराब पीना, मत्स्य खाना, मद-

X महा० शान्ति० २६४ अ०

छिन्न स्थूलं वृषदंष्ट्रा-विलापं च गवां भृशम् ।

गोग्रहे यज्ञवाटस्य प्रेक्षमाणः स पार्थिवः ॥ २ ॥

स्वस्ति गोभ्योऽस्तु लोकेषु ततो निर्बचनं कृतम् ।

हिंसायां हिप्रवृत्ताया माशीरेषा तु कल्पिता ॥ ३ ॥

अव्ययस्थितमर्यादैविमूढैर्नास्तिकैर्नरैः ।

संशयात्मभिरव्यक्तैः हिंसासमनुवर्णिता ॥ ४ ॥

सर्वकर्मस्वहिंसां हि धर्मात्मा मनुर्ब्रवीत् ।

कामकाराद् विहिंसन्ति, बहिर्वैद्यां पशुभराः ॥ ५ ॥

तस्मात् प्रमाणतः कार्यो धर्मः सूक्ष्मो विजानता ।

अहिंसा सर्वभूतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मता ॥ ६ ॥

उपोष्य संशितोभूत्वा हित्वावेदकृताः श्रुतीः ।

आचार इत्याचारः कृपणाः कलहैतवः ॥ ७ ॥

कारी वस्तु पीना, मांस खाना, खेचा हुआ आसय पीना, किसरा भात खाना, यह सब धूर्तों का चलाया हुआ चक्र है । यह सब धूर्तों ने चलाया है वेदों में यह कहीं विधान नहीं है । अपने मान मद् लोभ चपलता और चटोरे पने से यह घड़ा भरा है ।”

• ब्राह्मण लोग तो सब यज्ञों में व्यापक विष्णु की ही भावना करते हैं । और खीर पुष्पादिकों से भी विष्णु का यज्ञ किया जाता है ऐसा स्मृतिकार लोगों का मत है । वेदों ने जिन वृक्षों को यज्ञ के योग्य बतलाया है और जो कुछ भी प्रोक्षणादिक से शुद्ध किया है वह शुद्ध भाव और महानुभावता से किया गया देवों के योग्य ही है ।”

इस प्रकार पाठक जन देख सकते हैं कितना अहिंसा का पक्ष तथा यज्ञों में हिंसा का प्रतिरोध है ।

उपरोक्त में ही “हिंसायां हि प्रवृत्तायां” ऐसा आने से ही प्रतीत होता है कि प्रथम हिंसा न थी परन्तु बाद को चल पड़ी ।

ऋषि देवता संवाद, (१३) अब और सुनिये कि महाभारत कार के मत में मांस के विरुद्ध ऋषियों का क्या सिद्धान्त है । इस बात की समस्या को आर्षसिद्धांत, हल करने के लिए महाभारत में ऋषियों और देवताओं यज्ञों में बीजमय हवि । का संवाद ध्यान देने योग्य है ।

महाराज वसु अपने पुण्यों के बल पर स्वर्ग लोक में निवास करते थे । परन्तु ऋषियों के शाप से वे पाताल में गिर पड़े ।

यदियक्षांश्चवृक्षांश्च यूपांश्चोद्दिश्य मानवाः ।

वृथा मांसानि खादन्ति नैषधर्मः प्रशस्यते ॥ ८ ॥

सुरा मत्स्यो मधुमांसमांसघं कशरौदनम् ।

धूर्तैः प्रघर्षितं चक्रं नैतद्वेदेषु कल्पितम् ॥ ९ ॥

मानान्मोहाच्च लोभाच्च लौल्यमेतत्प्रकल्पितम् ॥

विष्णु मेवाऽभिजानन्ति सर्वं यज्ञेषु ब्राह्मणाः ॥ १० ॥

• पायसैः सुमनो भिश्च तस्यापि यजनं स्मृतम् ।

यज्ञियाश्चैव ये वृक्षावेवेषु परिकल्पिताः ॥ ११ ॥

यद्यापि किञ्चित्कर्त्तव्यं मन्यबोलैः सुसंस्कृतम् ।

महत्सत्त्वैः शुद्ध भावैः सर्वं देवाहमेव तत् ॥ १२ ॥

युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि हे पितामह बताइये कि वसु महाराज इतने परम भक्त होते हुये भी पाताल में कैसे गिर पड़े।

भीष्म बोले—*

इस विषय में एक बड़ा पुराना इतिहास लोग कथा करते हैं। ऋषियों और देवताओं का संवाद हुआ। देवता लोग ऋषियों को कहते थे कि 'अज' से यह करना चाहिये वह 'अज' भी वकरा ही समझना चाहिये। और कोई किसी प्रकार का पशु नहीं। इसी प्रकार का स्थिर सिद्धान्त है।

ऋषियों ने कहा—यज्ञों में तो बीजों से यज्ञ करना चाहिये इसी प्रकार देव की श्रुति है। अज भी बीजों का नाम है। ह्यग या वकरा तुम नहीं मार सकते हो। हे देव लोगो जहां पशु मारा जाता हो वह सज्जनों का धर्म नहीं है। यह तो श्रेष्ठ सत्य युग है। इस में पशु किस प्रकार मारा जा सकता है।

इस प्रकार जब ऋषि और देव लोग झगड़ा कर रहे थे, मार्ग से आते हुये वहां वसु राजा भी आ निकले। अन्तरिक्ष मार्ग से जाते हुये वसु को ऋषियों ने

* महाभारत, शान्ति० ३३ ७ अ०

भीष्म उवाचः—

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् ।

ऋषीणाञ्चैव संवादं त्रिदशनाञ्च भारत ॥ २ ॥

अजेनं यष्टव्यमिति प्राहुर्देवा द्विजोत्तमान् ।

स च च्छागोऽप्यजो ह्येयो नान्यः पशुरिति स्थितिः ॥ ३ ॥

ऋषय ऊचुः—

वीजैर्यज्ञेषु यष्टव्यमिति वै वैदिकी श्रुतिः ।

अजसंज्ञानि बीजानि ह्यगं नो हन्तुमर्हथ ॥ ४ ॥

नैव धर्मः सतां देवाः यत्र वध्येत वै पशुः ।

इदं कृतयुगं श्रेष्ठं कथं वध्येत वै पशुः ॥ ५ ॥

भी० उ०—तेषां संवदतामेव मृषीणां विबुधैः सह ।

मार्गागतो नृपश्चेष्ट स्तं देशं प्रातयान् वसुः ।

अन्तरिक्षचरः भीमान् समग्रघलवाहनः ॥ ६ ॥

तंहृष्टा सहस्रा यान्तं वसुं ते त्वन्तरीक्षगम् ।

ऊचुर्द्विजातयो देवानेष च्छेत्स्यति संशयम् ॥ ७ ॥

कहा, यह महाराज हमारा संशय हटा देगा। इस ने बहुत यज्ञ किये हैं दान दिये और सब से श्रेष्ठ और सब प्राणियों का प्यारा है। इस लिये यह कभी झूठ न कहेगा। इस प्रकार की सलाह कर के ऋषि और देव दोनों पुत्र वंसु के पास आकर पूछने लगे।

हे राजन् ! यज्ञ किस वस्तु से करना चाहिये, अज से या औषधियों से ? इस हमारे संशय को आप हटावे आप ही हमारे प्रमाण भूत हैं।

राजा देवता और ऋषियों की तरफ अञ्जलि बांधकर हाथ जोड़ कर पूछने लगे—

“किसकी क्या अभिलाषा है।”

ऋषि बोले—

“धान्य वंशों से यज्ञ करना चाहिए। हे महाराज ऐसा हमारा पक्ष है। देवताओं को तो पशु ही अभिमत है।”

“वसुने भी देवताओं का मत जानकर पक्षपात से ‘अज नाम वक्रे से ही यज्ञ करना चाहिए’ इस प्रकार का वचन कहा। यह सुनकर सूर्य समान तेज वाले ऋषि लोग कुपित होकर बोले कि तू ने देवताओं का पक्ष लेलिया है इस से तू स्वर्ग

यज्वा दानपतिः श्रेष्ठः सर्वभूतहितप्रियः ।

कथंस्विदन्यथा ब्रूयां देष वाक्यं महान् वसुः ॥ ८ ॥

एवं ते संविदं कृत्वा विबुधा ऋषयस्तथा ।

अपृच्छन्सहसाऽभ्येत्य वसुं राजानमन्तिकात् ॥ ९ ॥

भोराजन्, केन यष्टव्यमजेनाहोस्विदोषधेः ॥

एतन्नः संशयंछिन्धि प्रमाणं नो भवान् मतः ॥ १० ॥

स तान् कृताञ्जलिभूर्त्वा परिपप्रच्छ वै वसुः ।

कस्य वै को मतः कामो ब्रूत सत्यं द्विजोत्तमाः ॥ ११ ॥

ऋषयञ्जुः—

धान्यै र्यष्टव्यमित्येष पक्षोऽस्माकं नराधिप

इवानान्तु पशुः पक्षो मतो राजन् वदस्व नः ॥ १२ ॥

मी० ऊ०—देवानान्तु मतं ज्ञात्वा वसुना पक्षसंश्रयात् ।

द्यागेनाजेन यष्टव्यं मेवमुक्तं दक्षस्तदा ।

कुपितास्ते तदा सर्वे मुनयः सूर्यं वर्चसः ॥ ३३ ॥

से गिर पड़ा, आज से तू आकाश में कभी न चल सकेगा । हमारे शाप से आज तू पृथ्वी को भेदकर उसमें घुस जायगा । तिस पर वह आकाश से गिर पड़ा और पृथ्वी में प्रवेश कर गया । १७

बस इस प्रकार वसु की अशस्त्रीय उक्तिका मर्म भी ज्ञात होता है । और आर्यसिद्धान्त का सच्चा स्वरूप स्वतः प्रतीत होता है और किसी प्रकार की शंका नहीं रहती कि वैदिक सिद्धान्त क्या है, और उस पर धूर्तों ने किस प्रकार की माया फैलाई है ।

“पूर्वोक्त कथा में प्रतिपादित पक्षपती मयस्थ वसु के बारे में एक और कथा का उल्लेख यज्ञ ही की समस्या को सरल करने के लिए महाभारत कारने अश्वमेध पर्व के अन्त में उद्धृत किया है । प्रथम कथा में ऋषियों और देवताओं का संवाद था परन्तु यहां ऋषियों और इन्द्र का संवाद है ।

<p>ऋषि और इन्द्र संवाद युधिष्ठिर अश्वमेध की निन्दा और आर्यसिद्धान्त यज्ञ में वीजमय हवि</p>	<p>(१४) महाराजा युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के अन्त में नकुल ने दान देते समय ब्राह्मणों के सामने युधिष्ठिर के यज्ञ की बड़ी तुच्छता दिखाई । तिसपर जन्मजय वैशम्पायन से पूछ बैठे कि नकुल ने युधिष्ठिर के महायज्ञ की निन्दा क्यों की ।</p>
--	--

वैशम्पायन बोले:—*

पहले जमाने में यज्ञ की जो विधि थी, वह ऐसी न थी जैसे आजकल करते हैं । पहले जमाने की विधि को सुनो । इन्द्र ने पहले जमाने में यज्ञ किया । जब सब

उचुर्वसु विमानस्थं देवपक्षार्थवादिनं ।

सुरपक्षो गृहीतस्ते यस्मात्तस्माद् दिवःपत ॥ १४ ॥

अद्यप्रभृति ते राजन्नाकाशे विहता गतिः ।

अस्मच्छापाभिघातेन महीं भित्वा प्रवेक्ष्यसि ॥ १५ ॥

ततस्तस्मिन्मुहूर्त्तं राजा परिचरैः सह ।

अधो वै सम्बभूवाशु भूमेर्विवरगो नृप ॥ १६ ॥

* महाभारत, अश्वमेध०, ६१ अ०

वैशम्पायन उवाच—

यज्ञस्य विधिमग्नं वैफलञ्चापि नराधिप ।

गदतः शृणु मे राजन् यथावदिह भारत ॥ ७ ॥

ऋत्विग् होता कार्य व्यग्र होकर आहुतियों दे रहे थे और देवता नियम पूर्वक आहुतियाँ ले रहे थे, तो पशुओं का आलम्भन का समय आया; तब ऋषियों को दया आई। दीन पशुओं को देखकर तपोधन ऋषि इन्द्र के पास आकर बोले—

हे इन्द्र, यज्ञ करने का यह प्रकार अच्छा नहीं है। बड़े भारी धर्म की इच्छा करने वाले तेरा यहां बड़ा भारी अज्ञान है। वेद के अनुसार पशुओं का यज्ञ में घात नहीं होता है। ये जो भी तू कुत्त करने लगा है यह सब धर्म का नाश करने वाला है। यह धर्मानुकूल यज्ञ नहीं है। हिंसा करना धर्म नहीं कहलाता। यदि तू चाहे तो ऋत्विग् लोग वेद के अनुसार ही यज्ञ करें तो उनका भी बड़ा धर्म होगा। तीन वर्ष के रखे हुये अन्न बीजों से हे सहस्राक्ष, यज्ञ करो। यह बड़ा भारी धर्म है इससे ही बड़े गुणों वाले फल की उत्पत्ति होगी।

अभिमान के अज्ञान वश हुये इन्द्र ने तत्त्वदर्शी ऋषियों का कहना न मान कर विवाद करना शुरू कर दिया। विवाद बहुत बड़ा चला कि बाजों से यज्ञ किया जाय या पशुओं से। तत्त्व को जानने वाले ऋषि लोगों ने इस झगड़े से तंग आकर शक्र से सहमति कर के वसु महाराज को मध्यस्थ बनाकर उस से पूछा।

पुराशक्रस्य यजतः सर्वं श्रुत्वा महर्षयः ॥

ऋत्विक्तकर्मव्यग्रेषु विततेयज्ञ कर्मणि ॥ ८ ॥

आलम्भ समये तस्मिन् गृहीतेषु पशुष्वथ ।

महर्षयो महाराज वभूवुः कृपयान्विताः ॥ ११ ॥

ततो दीनान् पशून् दृष्ट्वा ऋषयस्ते तपोधनः ।

ऊचुः शक्रं समागम्य नायं यज्ञविधिः शुभः ॥ १२ ॥

अपरिज्ञान मेतुत्ते महान्तं धर्मं मिच्छतः ।

नहि यज्ञे पशु गणाः विधि वृष्टाः पुरन्दर ॥ १३ ॥

धर्मोपघातकस्थेषु समारम्भस्तव प्रभो ।

नायं धर्मकृतो यज्ञो न हिंसा धर्म उच्यते ॥ १४ ॥

आगमेनैव ते यज्ञं कुर्वन्तु यदि चेच्छसि ।

विधिदृष्टेन यज्ञेन धर्मस्तेषु महान् भवेत् ॥ १५ ॥

यज बीजैः सहस्राक्ष त्रिवर्षं परमोषितैः ।

एष धर्मो महान् शक्र महागुणफलोदयः ॥ १६ ॥

शतक्रतुस्तुत द्वाक्पयं भुवि भिस्तत्त्वदर्शिभिः ।

उक्तं न प्रति जग्राह मानान्मोह वशंगतः ॥ १७ ॥

महाभाग यज्ञों के विषय में शास्त्र क्या कहता है । क्या पशुओं से यज्ञ करना चाहिये या बोजों और रसों से ।

वसु ने ये सुनकर बिना विचारे ही युक्ति प्रयुक्ति की प्रवृत्ता और निर्वृत्ता को न देख कर अज्ञानी की तरह कह दिया; 'जो वस्तु संगृहीत हों उन्हीं से यज्ञ कर लेना चाहिये' ।

इस प्रकार झूठा उत्तर देकर रसातल में चला गया इस लिये जनमेजय एक बिद्वान् को भी संदिग्ध बात पर सहसा कोई बात नहीं कहनी चाहिये ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यहां भी आर्य तथा वैदिक सिद्धान्त यज्ञों में पशु हिंसा का कितनी प्रवृत्ता से विरोध कर रहा है । इसी की पुष्टि में हम पाठकों के समक्ष एक आर्य यज्ञ का साक्षात् निदर्शन भी रखना चाहते हैं ।

अगस्त्य का यज्ञ
हिंसाशून्य यज्ञ

(१९) यह महाभारत में ही वर्णित अगस्त्य मुनि के किये यज्ञ का वर्णन है ।
जनमेजय बले—

सब यज्ञों में किस प्रकार निश्चय हो तिसपर वैशम्पायन बोले— *
यहां भी एक पुराना इतिहास कहा जाता है । पुराने जामाने में महातेजा

तेषां विवादः सुमहान् शक्रयज्ञोत्पत्तिना ।

जङ्गमैः स्थाव रैर्वाऽपि यष्टव्यमिति भारत ॥ १८ ॥

तेतु खिन्ना विवादेन श्रूययस्तत्त्वदर्शिनः ।

तदा सन्धाय शक्रेण पप्रच्छुर्नृपतिं वसुम् ॥ १९ ॥

महाभाग कथं यज्ञेष्वगमो नृपसत्तम ।

यष्टव्यं पशुभिर्मु ख्यै रथो बीजै रसैरिति ॥ २० ॥

तत् श्रुत्वा तु वसुस्तेषा मविचार्य बलाबलम् ।

यथो पनीतैर्य ष्टव्यमिति प्रोवाच पार्थिवः ॥ २१ ॥

एवमुक्त्वा स नृपतिः प्रविवेश रसातलम् ।

उत्क्राथ वितथं प्रश्नं चेदीनामीश्वरः प्रभुः ॥ २२ ॥

तस्मान्न वाच्यं ह्येकेन बहुज्ञेना ऽपिसंशये ॥ २३ ॥

* महाभारत० अश्वमेध० ६२ अ०

पुराणस्त्यो महातेजा दीक्षां द्वादश वार्षिकीम् ।

प्रविवेश महाराज, सर्वभूतहिते रतः ॥ ५ ॥

तमग्निकल्पा होतारः आसन् सत्रे महात्मनः ।

अगस्त्यने १२ वर्ष की दीक्षा ग्रहण की उसके अग्नि के सदृश तेज वाले होता थे । बड़े २ महात्मा फलमूल कन्दादि आहार करने वाले, तथा केवल सूर्य मरीचि से शक्ति ग्रहण करने वाले ऋषि, ब्रति, तपस्वी, जितेन्द्रिय उस में एकत्रित हुवे ।

अगस्त्य ने यथाशक्ति जितना अन्न इकट्ठा किया था उसी में यज्ञ किया । जो भी कुछ हुआ सब उस सत्र के योग्य ही था । इसी प्रकार अनेक मुनियों ने बड़े २ कर्तु किये । अगस्त्य ने अन्न का बड़ा दान किया परन्तु १२ वर्ष तक वृष्टि न हुई । तिस पर सब को चिन्ता हुई । X अगस्त्य बोले यदि वर्षा न होगी तो चिन्ता, यज्ञ करूंगा । फिर भी न होगी तो स्पर्श यज्ञ करूंगा । फिर भी न होगी तो अत्यन्त कष्ट साध्य यज्ञो कौ भी प्रयत्न से करूंगा । मैने यह बहुत वर्षों से इकट्ठा किया हुआ बीज-मय यज्ञ किया है सो बीजों द्वारा ही सब का हित करूंगा इस में कुछ भी चिन्त नहीं होगा । मेरा यज्ञ विफल नहीं हो सकता । या तो इन्द्र बरसेगा या इन्द्र ही नहीं रहेगा । यदि इन्द्र नहीं बरसेगा तो मैं स्वयं इन्द्र होजाऊंगा । और प्रजाओं को जीवन दूंगा । सब भोजन वैसे के वैसे ही होंगे । और भी विशेषताएं होंगी । इसी प्रकार तप के बल से सब कुछ

मूलाहाराः फलाहाराः साश्म कुट्टाः मरीचिपाः ॥ ६ ॥

उपातिष्ठन्त तं यज्ञं यजन्तस्ते महर्षयः ॥ ६ ॥

यथाशक्त्या भगवता तदन्नं समुपार्जितम् ।

तस्मिन्सत्रैतु यद्वृत्तं तद्योग्यं च तदाभवत् ॥ १० ॥

X चिन्तायज्ञं करिष्यामि विधिरेष सनातनः ।

यदिद्वादशवर्षाणि न वर्षिष्यति वासवः ॥ १८ ॥

स्पर्शं यज्ञं करिष्यामि विधिरेष सनातनः ।

यदिद्वादश० ... ॥ १६ ॥

व्यायामेनाहरिष्यामि यज्ञानन्यानति व्रतान् ।

बीजयज्ञो मयायं वै बहुवर्षसमाचितः ॥ २० ॥

बीजैर्हितं करिष्यामि नात्र विज्ञो भविष्यति ।

नैदं सत्रं वृथाकर्तुं शक्यं मम कथं चन ॥ २१ ॥ इत्यादि-

भवतः सम्यगिष्टातु बुद्धिं हिंसाविषर्जिता ॥ ३३ ॥

एतामहिंसां यज्ञेषु ब्रूयास्त्वं सततं प्रभो ।

प्रीतास्ततो भविष्यामो वयन्तु द्विजसत्तम ॥ ३४ ॥

अगस्त्य ने उपस्थित कर दिया । ऋषियों ने प्रसन्न हो कर सत्र की समाप्ति पर बर मांगा कि हम चतुर्थाश्रम को आश्रयण करते हैं और वेद के अनुकूल तप करते हैं । आपने यह यज्ञ हिंसा से शून्य किया है । इसी अहिंसा का यज्ञों में आगे भी तुम उपदेश करो तो हम बहुत प्रसन्न होंगे ।

पाठक अब देखिए यज्ञ करने की अर्षि प्रणाली कितनी पवित्र है और कितनी आदर्श है । इसी को ऋषि लोग वेदानुकूल तथा शास्त्रानुसंगत मानते चले आए हैं । इसी घात को महाभारतकार भी मुक्त कण्ठ से स्थान २ पर तथा प्रकरण २० पर उद्धोषित करते हैं ।

• इस उद्धरण में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य यह है कि इस में स्पर्शयज्ञ उसी यज्ञ के लिए आया प्रतीत होता है जिस के लिए आलम्ब यज्ञ आता है जिसको देख कर मांस लोलुप ऋषिगण तथा भोलें सनातनी लोग पशुघात पर क अर्थ किया करते हैं ।

यदि अभी भी कोई संशय शेष है तो अभी भारतान्तर्गत और प्रमाण संग्रह किये जाते हैं । नारद ने उच्छृवृत्ति ऋषि यज्ञ का वर्णन किया है ।

ऋषि के यज्ञ में धर्म- (१६) उच्छृवृत्ति ऋषि ने बीजों से यज्ञ किया । एक मृग इत परीक्षा । समीप वासी हरिण ने हठ से उसके यज्ञ में आकर अपनी आहुति देने की प्रार्थना की । और कहा कि, हे ऋषे मेरी आहुति देदो तुम को बड़ा स्वर्ग होगा । बड़े विमान और गन्धर्व और अप्सराएं तुम्हारे वश होंगी । यह प्रलोभन देख कर ऋषि का मन हिंसा की तरफ प्रवृत्त हुवा । इस प्रकार से धर्म ने मृग के रूप में वन में वास कर के ऋषि की परीक्षा ली और लिखाया कि यह यज्ञ का प्रकार नहीं है । *

इस प्रकार मृग हिंसा को मन में करने वाले ऋषि का क्षणभर में सम्पूर्ण तप नष्ट हो गया । इस लिये हिंसा यज्ञ में विहित नहीं है ।”

* महा० शान्ति० २७१ अ०

सतु धर्मो मृगो भूत्वा बहुवर्षोपितो घने ।

तस्य निष्कृतिमाधत्त नृस्यसौयज्ञ संविधिः ॥ २७ ॥

तेस्य तेनानु भावेन मृगहिंसात्मनस्तदा

तपो महत्समुच्छिन्नं तस्माद् हिंसा न यश्चिथा ॥ २८ ॥

हमें आशा है कि हम अब पर्याप्त उद्धरण महाभारत से इस बात की पुष्टि में देखेंगे कि वास्तव में न तो वेदों और शास्त्रों की दृष्टि से और न प्राचीन ऋषियों की ही दृष्टि से यज्ञ में पशु वध होता था। अब आप यही शंका करेंगे कि यदि यज्ञों में पशु—इकट्ठे किये जाते थे तो क्यों ? क्या मारने के लिये नहीं ?

यज्ञ में पशु संग्रह
दान—प्रदर्शनी (१६) हमारी सम्मति में 'नहीं'। प्राचीन काल के यज्ञों का वर्णन तो पढ़िये किसी स्थान पर भी पशुबध का नाम नहीं आता। सब पशु धन हिरण्यादि सख्त्रित्र माननीय ब्राह्मणों को दान दे दिया जाता था। ये इतना धन धान्य संग्रह और पशु संग्रह दान के लिये, ऋत्विजों की दक्षिणा के लिये, और यज्ञों में बड़ी २ अद्भुत प्रदर्शनीयों के लिये किया जाता था। न्यून से न्यून महाभारत का पारायण हमें इसी परिणाम तक पहुंचाता है।

अब हम इसी बात की पुष्टि में महाभारत के उद्धरण लिखेंगे।

महाभारतकार ये मानता था कि ओषधियं पशु वृक्ष लताएं, धी, दूध दहि हवि, भूमि दिशाएं श्रद्धा काल ऋचाएं यजुः साम यजमान अग्नि ये १७ अंग यज्ञ के होते हैं। और यज्ञ ही सबका मूळ है *॥

[प्र०] तो यह पशु क्या सिवाय मारने और भी किसी काम में आ सकते हैं। [उ०] हां [प्र०] किस कार्य में [उ०] यज्ञ में स्पर्श विधि को पूरा करने के लिये, दक्षिणा में विद्वान् ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों को दान देने के लिये, तीसरा सर्व साधारणों के मनोरञ्जन के लिये प्रदर्शनी या अद्भुतालथ बनाने के लिये। [प्र०] ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। [उ०] देखा तो तब हो जब कभी आर्य-यज्ञ में गये हो या प्राचीन राजर्षियों का इतिहास पढ़ा होवे। सुनो, महाभारतकार स्वयं कितने राजाओं को गिनाते हैं कि उन्होंने अनन्त धन-राशि तथा अन्न राशि और पशु राशि का संग्रह किया और सम्पूर्ण ब्राह्मणों को दान दे दिया।

* महा० शान्ति० २६ ७ अ०

ओषधयः पशवो वृक्षा वीरुद्राज्यं पयो दधि ।

हविर्भूमिर्दिशः श्रद्धाकालश्चैतानि द्वादश ॥ २५ ॥

ऋचो यजूंषि सामानि यजमानश्चशोडश ॥

अग्निश्चैषां गृहपतिः सप्तदश उच्यते ॥ २६ ॥

अङ्गान्ये तानि यज्ञस्य यज्ञो मूलमिति श्रुतिः (२७)

(१) श्वित्य राजा के पुत्र सृञ्जय के पुत्र सुवर्णप्रीवी ने अपने सब यज्ञगृह तथा यज्ञवेदि आदि सुवर्ण की बनायी । सब ब्राह्मणों ने, आकर यथेच्छ अन्न खाया । दूध दही शहद और नाना प्रकार के खान पान वस्त्र अलंकरणदि सब अभीष्ट वस्तुएं इस के यज्ञ में वेद को जानने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होती थीं । उसने सब शयन आसन यान सुवर्ण की राशियें और अभिमत धन ब्राह्मणों को यथेच्छ दान दिया ।*

(२) सुहोत्र नाम राजा ने धर्म से देवों की पूजा की, वाणों से शत्रुओं का जय किया और अपने गुणों से प्रजा को वश किया । उस के राज में ऊपर से भी सोना बरसता था । स्वयं बिना घोड़ों के चलने वाली सोने की गाड़ियें, सोने के बने मगरमच्छ कैकड़े मच्छियें बहुत सी शिल्प थी । उस ने हजारों बौने कुबड़े नाके मकर और कछूप सोने के बनवाये जिनको देखकर सब आश्चर्य करते थे । परन्तु यह सब धन यज्ञ करने के समय दान दे दिया ×

(३) पौरव राजा ने सैकड़ों सफेद घोड़े यज्ञ के लिए छोड़े इसके आश्वमेधों में विद्वानों की गिनती ही न थी । यज्ञ में इन्हे दक्षिण में दस हजार हाथी जो और इतनी ही

* महा० द्रोण पर्व ५५ अ०

यज्ञवाटस्य सौवर्णाः सर्वे चासन् परिच्छुदाः ।

यस्य सर्वं तदाहन्नं मनोऽभिप्रायगं शुचि ॥

कामतो बुभुजुर्विप्राः सर्वे चाघ्रायिनो द्विजाः ।

पयोदधि घृतं क्षौद्रम्भक्ष्यं भोज्यञ्च शोभनम् ॥

यस्य यज्ञेषु सर्वेषु वासांस्याभरणानि च ।

ईप्सितान्युपतिष्ठन्ते प्रहृष्टान् वेदधारगान् ॥

× महा० द्रोण० ५६ अ०

यस्मै ववर्ष पर्जन्यो हिरण्यं परिवत्सरान् ।

हैरण्यास्तत्रवाहिन्यः स्वैरिरयो ह्यभवन्पुरा ॥

ग्राहान् कर्कटकांश्चैव मत्स्यांश्च विविधान् बहून् ।

सौवर्णान्यप्रमेयाणि नक्राश्चक्रोपसम्मिताः ॥

सहस्रं वामनान् कुब्जान् नक्रान्मकरकच्छुपान्

सौवर्णान् विहितान् वृष्ट्वा ततोऽस्मयत वैतदा ॥

तत्सुवर्णमपर्यन्तं राजर्षिं कुरुजाङ्गले ।

ईजानो वितते यज्ञे ब्राह्मणेभ्यो ह्य मन्यत ॥

सुन्दर स्त्रियों, ध्वज और पता का से जड़े हुवे सोने के हजारों रथ बरों, खेतों, सैकड़ों गौयों के साथ, बड़े २ घुड़ चढ़े सर्दार सैकड़ों की तादाद में, गौवों के नौकर हजारों, दान दिये । गाथा कहने वाले कहते हैं कि इसने यज्ञ में सोने के सींग वाली, चांदी के खुरों वाली गौवें भेड़ें बकरियाँ और बहुत सी दासी दास गर्वें ऊंट रत्नों और अन्नो के पहाड़ यज्ञ में दक्षिणा के रूप में प्रदान किये ।*

[४] उशीनर देश का राजा शिवि भी बड़ा प्रतापशाली हुआ । इस राजा ने नाना प्रकार की पृथिवी ब्राह्मणों को दान दी । और सैकड़ों हाथी घाँड़े पशु धान्य गाय और बकरे भी साथ ही दान किए । जितनी बरसते बादल की धारायें हों जितने रात को आकाश में तारे हों जितने गंगा की रेत के कण हों और जितने समुद्र में रत्न हो वस उतनी गाय आदिशु ब्राह्मणों को दान दिये ।

ब्राह्मणों को नाना प्रकार के भोजन मिलते थे, दूध दही के बड़े २ तालाब लगे गए थे । दूध की नदिए थी सफ़ेद अनाज के पहाड़ थे । ये आज्ञा थी नहाओ खाओ पीओ और मौज उड़ाओ । †

* महा० द्रोण० ५७ अ०

तस्याश्वमेधे राजर्षे देशाद्देशात्समेयुषाम् ।
 शिक्षाक्षर विधिज्ञानानांसी त्संख्या विपश्चिताम् ॥
 यज्ञे यज्ञे यथा कालं दक्षिणां सोऽत्याकालयत् ।
 द्विपादशसहास्राख्या प्रमदाः काञ्चनप्रभाः ॥
 सध्वजाः सपताकाश्च रथा हेममयास्तथा ।
 यःसहस्रससस्राणं कन्या हेम विभूषिताः ॥
 धुर्याश्चाश्वगणारूढा सगृहक्षेत्रगोशताः ॥
 शतं शतसहस्राणि स्वर्णं मालीमहात्मानाम् ।
 गवां सहस्रानुचक्षन् दक्षिणामत्यकालयत् ॥
 तत्रास्य गाथा गायन्ति ये पुराणविदोजनाः ।
 हेम शृङ्गयोरौप्यखुराः सवत्साःकांस्यदोहना ॥
 दासीदासस्त्रोष्ठांश्च प्रादादा जावकं बहु ।
 रत्नानां विविधानां च विविधांश्चाभ्रपर्वतान् ॥
 तस्मिन्संचिते यज्ञे दक्षिणामत्य कालयत् ॥

† महा० द्रोण० ५८ अ०

निरर्गणैर्वहुफलै निष्ककोटि सहस्रम् ॥
 हस्त्यश्चपशुभिर्धान्यैः मगैर्गोऽजाविभिस्तदा ॥

(५) भगीरथ राजा ने भी सुवर्ण से भूषित सहस्रों कन्याओं का दान किया, राज पुत्रों का दान किया रथ दान दिये। एक रथ के साथ सौ २ हाथी, और हजार २ बोड़े, प्रति अश्व सौ २ गौयें, और उनके पीछे भेड़ बकरियाँ थी सो सब इतनी मात्राओं में दक्षिणा में दान देदी। (*)

(६) मान्धाता राजा ने मीलों लम्बे, योजनों ऊँचे सोने के मच्छ बनवाये, भोजनों के पर्वत खड़े किये, घी के तालाव, दाल के तालाव दहि की भाग जिन में तैर रही थी शहद की नदियें, दूध की धारायें, शरवत के ताल बनवाये, और सब ब्राह्मणों को दान देदिया।

हम अंक देदे कर कहाँ तक वर्णन करें और उद्धरण देदे कर कितनी संख्या गिनाएं ये सब इस प्रकरण में नाभाग अम्बरीष जय ययाति आदि १६+ राजाओं का वर्णन है जिन में सिवाय रन्तिदेवा के और किसी ने भी मांस का उपयोग नहीं किया न यज्ञ में और न खाने में।

इसी से प्रतीत होता है कि ये सब पशुमय संग्रह दान के लिए होता था। यही प्रकरण महाभारत में कई स्थान पर छेड़ा गया है। भेद केवल विस्तार संक्षेपमात्र का है।

इसी प्रकार यज्ञ में दान प्रकरण शान्ति पर्व के प्रारम्भ में भी सुधिष्ठिर को सान्त्वना देने के लिये छेड़ा गया है। इस में भी १५ राजाओं को गिनाया गया है। फिर भी पाठकों को मनोरञ्जक के लिए यहां कतिपय निदर्शन संक्षेप से लिखे जाते हैं बृहद्रथ राजा ने १०,०००,००० सफेद घोड़े १०,०००,००० कन्याएं १०,०००,००० गज १००,०००,००० सुवर्ण मालाओं से मण्डित बैल और इतनी ही गाए दान दीं।

विविधां पृथिवी पुण्यां शिविर्ब्राह्मणसात्करोत् ।

यावत्योवर्षतोभारा यावत्योदिवितारकाः ॥

तावतीरद्वद्गावः शिविरौशनरोऽध्वरे ।

* महा० द्रोण० ६० अ० १—५

अ० ' ' ६२ अ० ११—१८

+ " " २६ अ० से अ० ७० तक

† " " अ० ६७ १५—१८

दुष्यन्त के पुत्र भरत ने यमुना किनारे ३०० घोड़े बांधे । २० सरस्वति के के गंगा के और इसने कश्यप को १००० हाथी दान दिए । इत्यादि *

इस प्रकार पाठकों ने देख लिया कि प्राचीन राजपिर्वर्ग ग्रन्थों में किस प्रकार पशुओं का, भूमियों का, और धनों का दान किया करते थे । इसी दान पुण्य को कमाने के लिए उन के पशु काम आते थे ।

यहां तक कि प्राचीन पाली साहित्य में भी खास गौतम बुद्ध भी मानते हैं वाजपेय अश्वमेध नरमेध तथा शम्याप्राशन या सोमयाग आदि पांच महायज्ञ प्राचीन काल में हुये करते थे जिन में पशुघात सर्वथा भी नहीं होता था । पशुघात मीछे से मांस छोलुपों ने अपने लोभ के बश से नृशंसता से मिला लिया है ।

युधिष्ठिर का अश्वमेध
दान—और पशु बध
और प्रदर्शनी

(१७) कहां तो प्राचीनों के ये आदर्श थे अब कहां महा-भारत का जमाना आया । और काया पलटी । अब युधिष्ठिर के अश्वमेध का हाल सुनिये । और वहां भी कहां तक तो प्राचीन आदर्श तथा प्रथा का अनुसरण है कहां तक नया पशु बध भी हुआ ।

अश्वमेधयज्ञ के लिये यज्ञस्थान तथा यज्ञ में आने वाले अतिथियों का पूरा प्रबन्ध शिल्पियों ने बनाकर तय्यार कर दिया । यज्ञ प्रारम्भ होने पर बड़े वाचस्पति तार्किक परस्पर शास्त्र चर्चा करते थे राजा के यज्ञ के दर्शन के लिये आये । कहीं तोरण, कहीं सोने के बने थम्भे, पलंग, पीढ़ और बिहार स्थानों का दर्शन किया । लोग जत्थों में आने लगे । सोने के थाल परातें कड़ाहे आदि सब कुछ देखा । घूपादि भी शास्त्र के अनुसार बन गये थे । परन्तु सब आश्चर्यकर मनोरञ्जक यह चिड़िया खाना था जिस में स्थल और जल दोनों स्थानों के पशु दूर २ से लाये गये थे गोवं मैसे अरु बूढ़ी औरतें पानी के जानवर जंगली शिकारी जानवर जंगली पक्षी इसी प्रकार जेरज और अण्डज स्वेदज और उद्भिजादि वनस्पति पर्वत और तराई और दल्ल दलों की पैदा हुयी वस्तुएं और प्राणि सब वहां देखा गया ।*

(*) महा० शान्ति—अ० २६, ३१-३४ व—४४—४६—

* महा० अश्व—८५ अ०

स्थलजा जलजा ये च पशवः केचन प्रभो ।

सर्वानिव समानीतानपश्य स्तत्र ते नृपाः ॥ ३२ ॥

यज्ञ के स्थान को देख कर सभी आश्चर्य में पड़ गये । हम पाठकों से पूछ सकते हैं कि इतने प्रकार के नाना जीव जन्तुओं का संग्रह सिवाय प्रदर्शनी के और किसलिये हो सकता है । हमें यह सब संग्रह प्रदर्शनी के लिये ही प्रतीत होता है ! क्योंकि भावी यज्ञ में इन के मारने का कोई प्रकरण नहीं आता । स्वेदज और जरायुज पशुओं का मारना किस कार्य का । श्वापद शिकारी जानवरों का इकट्ठा करना किस लिये । इसी तरह बूढ़े २ औरतों को रखने का क्या तात्पर्य हो सकता है ? यह सब महाराजा युधिष्ठिर की प्रदर्शनी के प्रयोजन को सिद्ध करती हैं ।

इन के अतिरिक्त अब आलम्बन प्रकरण में पशु का वध भी होता है ।

• यूप में ३०० पशु बांधे गये और उन को अपने २ देवता पर बलि किया गया । * और उन के बाद अश्व का आलम्बन भी श्रोत्रियों ने किया । x

एक स्थान पर तो यहां तक लिख दिया कि पशुओं का वध होने लगा तब लोगों को इस क्रिया का अन्त ही नहीं दीखा । †

इसी से प्रतीत होजाता है कि यद्यपि महाभारत के समय का साहित्य यज्ञ में हिंसा का समर्थन नहीं करता जैसा कि हमने पहले सिद्ध किया था । पर तथापि

गाश्चैव महिषीश्चैव तथा वृद्धस्त्रियोऽपि च
 औदकानि च सत्वानि श्वापदानि वयांसि च ॥ ३१ ॥
 पर्वतानूपजातानि स्वेद जान्युद्भिदानि च
 जरा युजाण्डजातानि भूतानि ददृशुश्चते ॥ ३४ ॥
 एवं प्रमुदितं सर्वं पशुगोधनधान्यतः ।
 यज्ञघाटं नृपं दृष्ट्वा परं विस्मयमागताः ॥ ३५ ॥

* महा० अश्व० ८८ अ० ।

यूपेषु नियता चासीत्पशूनां त्रिशती तथा ।

अश्वरस्तोत्तरा यज्ञे कौन्तेयस्य महात्मनः ॥ ३५ ॥

x महा० अश्व० ८९ अ०

अपयित्वा पशून्मेध्यान् विधिवद्विजसत्तमाः ।

तं तुरङ्गं यथा शास्त्रमालभन्तद्विजातयः ॥ १ ॥

† अश्व० ८९ अ०

पशूनां वध्यताञ्चैव नान्तं ददृशिरे जुनाः ॥ ४० ॥

व्यवहार में उस प्रकार नहीं दीखता क्योंकि लोगों के आचार व्यवहार और रीति नीति सभी अवनति का रूप दिखा रही थीं ।

यज्ञ में पशु हिंसा का तो एक तरफ नरखलि तक भी देवताओं पर चढ़ना शुरू होगया था । जैसा कि पहले अध्याय में हम दिखा आये हैं । जब नर हिंसा भी पाप नहीं गिना जाता था तब यज्ञ में हिंसा की तो गणना ही क्या थी । परन्तु फिर भी आर्यसिद्धान्त और वैदिक शिक्षा को दवी जवान से स्वीकार करने वाले भीष्मपितामह से ज्ञानी पुरुष ही यह साक्षी देते थे कि प्राचीन काल में यज्ञ वास्तव में अध्वर अर्थात् हिंसा शून्य कार्य होता था ।

अब हम महाभारत की पर्याप्त समालोचना कर चुके और प्रायः सब पौराणिक सिद्धान्तों का आधार दिखा चुके हैं । और महाभारत काल की पर्याप्त समालोचना भी धार्मिक रूप से कर चुके हैं । अब इसके अनन्तर पौराणिक साहित्य की आलोचना करेंगे

पंचम अध्याय

वैदिक-देवता

गत अध्यायों में पुराणों के सिद्धान्तों का मूल दर्शाते हुवे यह दिखाया जा चुका है कि पुराणों की उत्पत्ति होने से पूर्व भारतवर्ष की क्या दशा थी । उस से पूर्व लिखे गये साहित्य महाभारत और पुराण में किस रूप से पौराणिक सिद्धान्तों का प्रक्रम बंध गया था । अब हम पुराण के देवतावाद के विषय में बहुदेवतावाद के सिद्धान्त की ओर पाठकों का चित आकर्षण करना चाहते हैं । इस के पहले कि सहसा पुराणों के अभिमत देवताओं के वर्णन में प्रवृत्त हो जाय अपनी शैली के अनुसार ये दिखाना आवश्यक है कि इस सिद्धान्त के फैलने के पहले प्राचीन साहित्य में क्या सिद्धान्त निश्चय किया गया है ।

सब से मान्य तथा प्राचीन साहित्य जो कि भारत वर्ष के सम्पूर्ण प्रकार की साहित्य शाखाओं का मूल है वेद भगवान है । वैदिक देवतावाद की आलोचना के बाद यदि हम पौराणिक देवताओं की आलोचना करेंगे तो पाठकों की दृष्टि में पुराणों का बहु देवतावाद तथा तद्विषयक आमूल शिखर स्पष्ट हो जायगा इस लिये प्रथम वैदिक आदर्श का स्पष्ट करना ही सब से अधिक मुख्य है और हम इसी ओर अपना अनुशीलन प्रारम्भ करते हैं ।

—:०:—

• वेदों में एकेश्वर पूजा:—

पारवर्त्य अनुशीलकों ने वैदिक साहित्य पर अनुशीलन करते हुवे अपना बड़ा प्रकोप दिखाया है । वे वैदिकसभ्यता को सभ्यता का सब से प्रथम पग तथा जंगलिक अवस्था का समय स्वीकार करते हैं । उनका यह स्थिर सिद्धान्त है कि वेदों में अन्य जंगली जातियों के धार्मिक विचारों के सदृश बहुदेवतावाद है और प्राकृतिक दृश्यों को देखकर सहसा आश्चर्य से उठे हुवे भावों से प्रतिपदार्थ देवता मान लेने से सहस्रां देवताओं की सृष्टि हुई है । और इसी आधार पर अग्नि आदि देवता की पूजा सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में जगह-र मिलती है । एक-

श्वरवाद तो सर्वथा नहीं मिलता । अस्तु हम पारचात्यों की इस घोर अनभिज्ञता के विषय में क्या कहें परन्तु इतना अवश्य कहेंगे कि पारचात्य लोग वास्तव में भारतीय साहित्य को समझने में सर्वथा अशक्त हैं ।

• वैदिक आदर्श शिक्षा एकेश्वर पूजा ही है इसी आदर्श सिद्धान्त के आधार पर विकासवादियों की क्रमिक विचार उन्नति के सिद्धान्त का सहसा भंग हो जाता है । इस बात को प्रमाणित करने के लिये प्रथम वेद भगवान् ब्राह्मण तथा स्मृतिकार और पुराणों तक के प्रमाण देकर फिर पारचात्य विचारकों की भी सम्म-तियें दिखाने का प्रयत्न किया जायगा जिस से, यह भी स्पष्ट विदित होजायगा कि पारचात्य मौलामूलरादि संदंश पंडित भी बहुदेव पूजा को सिद्धान्त बताते हुये भी वेद में एक देवता के सिद्धान्त को मानने में बाधित हुये हैं । और कतिपय वि-द्वान तो वेद को दैवी शक्ति की ओर से प्रादुर्भाव अर्थात् वेद को ईश्वरीयज्ञान-मानने में भी किसी प्रकार का सन्देह नहीं करते । +

प्रथम हम वैदिक मन्त्रों से एक देवता की पूजा को प्रमाणित करते हैं:—

(१) “उसी देवता को इन्द्र (ऐश्वर्यशाही) मित्र [मरण सेवचोने वाला] वरुण [पाप से निवारक] अग्नि [कुमार्ग से अच्छे मार्ग पर लाने वाला] कहते हैं । वही सुपर्ण [अच्छी मति वाला] गरुत्मान् [महान आत्मा] है ।

वह परमात्मा एक है उस एक को ही प्रायः बुद्धिमान लोग बहुत प्रकार से कहते हैं उसी को अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि नामों से पुकारा जाता है” ।*

कितनी स्पष्टता से एक देवता का ऋग्वेद में ही सब से प्रथम प्रतिपादन किया है ।

विश्वकर्मा परमात्मा के विषय में वेद भगवान् कहते हैं—विश्वकर्मा जिसके आधार पर सब कर्म हैं उस के नाना प्रकार के अनन्त मन हैं वह वस्तुतः महान् है, सबको

+ Philip's Teaching of Vadas.

* ऋ० वे० १ म०, १६४ सू०, ४६ म० ।

इन्द्रं मित्रं वरुणं मग्निं माहु रथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद् विप्रा बहु धावदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥

धारण करने वाला सब सृष्टि का रचने वाला, परम और सब कुछ देखने वाला, जिस में सादो गतिशील जगत् के प्राणभूत ऋषियों के स्वरूप इष्ट अर्थात् किया से विद्यमान है । उन सातो ऋषियों से भी अतिक्रमण करके पर एक (आत्मा) को ऋषि लोग बताते हैं ।*

[३] जो हमारा पिता पालन करने वाला, जनिता पैदा करने वाला और जो सकल ज्योतिर्मय भुवनों को जानता है और जो सब देवों के नाम को धारण करने वाला है उसी परमात्मा के विषय में सब डटपन्न होने वाले जन (भुवन-प्राणि) जानने की इच्छा करते हैं । ¶

[४] जो ईश्वर बौलोक से भी परे है इस वृथिवीलोक से भी परे है । और जो सब देवताओं से परे है और अशुरों से परे है और गुहा [गुप्त स्थान या अतिरिक्त] में वर्तमान है वह देव कौन है जिस को सम्पूर्ण संसार के गर्भ स्वरूप में आपः ने धारण किया है जिस में सब देवताओं ने अपने को एक स्थान पर देखा— X

पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए वेदभगवान् कहते हैं:—

(५) उसी विश्वकर्मा को सब आपः ने अपने गर्भ में धारण किया जहां कि सब देव समान रूप से एक साथ गति करते हैं उसी अज कभी भी न पैदा होने वाले के नाभिस्थान में एक (अण्डाकृतिगर्भ—) अर्पित [स्थापित] हैं जिस (परमात्मा) में सम्पूर्ण भुवन स्थित है ।” §

* ऋग्. १० मं०, सू० ८२, २मं०

विश्वकर्मा विमना आद्विहाया धाता विधाता परमोत् सैदक् ।

• तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्त ऋषीन् पर एक माहुः ॥

¶ ऋग्. १० मं०, ८२ सू, २मं०—

योनः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ।

यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ॥

X ऋग्. १० मं०, ८२ सू, ५मं०

परो दिवा पर एना पृथिव्याः परो देवो भि रसुरै र्य दस्ति ।

कंस्विद्गर्भं प्रथमं दधू आपो यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे ॥५ •

§ ऋ० १०, ८२, ६० ।

तमिद्गर्भं प्रथमं दधू आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे ।

अजस्य नाभावभ्येकमर्पितं यस्मिन् विश्वा भुवनानि तस्थुः ॥

(इस मन्त्र में और इस से पूर्व के मंत्र में भी आपःशब्द से सर्वकर्म लिये जाते हैं और देवता से ऐश्वर्य युक्त या जोतिर्मय गतिमान् पिण्ड गृहीत हैं । इस से परमात्मा का प्रतिपादन है) ।

इस की स्पष्टता के लिये अगली ही ऋग् लीजिये ।

[६] “जिसने इन सब भूतों को उत्पन्न किया है और जो सब तुम्हारे अन्दर भी विद्यमान है उसको तुम लोग नहीं जानते । क्योंकि तुम नाहम् या धुन्ध सदृश स्वरूप अज्ञान से ढके हुये हो और [कभी किसी को और कभी अपने को ही ईश्वर मानकर] बातें बनाते हो । तुम केवल प्राणमात्र की तृप्ति करते हो । अर्थात् [प्राणमात्र धारण के लिये प्रयत्न करते हो] और [यज्ञादिकों में] केवल उक्त मात्र का पाठ करने वाले हो । तुम उस परमात्मा को नहीं जानते हो ।” +

सायण ने इस मंत्र से अपने को ब्रह्ममानने वाले वेदान्तियों का भी खण्डन किया है ।

विश्व कर्मा ही की स्तुति में वेद भगवान् उसको द्यौ और पृथिवी का भी धारण करने वाला चराचर में एक मात्र व्यापक प्रतिपादन करते हैं ।

“ हे विश्वकर्मा के करने वाले परमात्मन् तुम हवि से (संसार को अपने अन्दर धारण करने से) सब से महान् हो [सहिज्जा चराचरम्] [हृदानादनयोः] तुम ही द्यौ और पृथिवी को स्वयं यज्ञ करते हो अर्थात् उनमें व्याप्त रहते हो । तुम्हारे विषय में सभी लोग सुख हैं । हे परमात्मन् तुम्हीं हमारे धनों के भण्डार हो और तुम्हीं सब के प्रेरण करने वाले विद्वान् हो ।”*

इस प्रकार सर्वव्यापी को परमेश्वर का स्वरूप बताया गया है ! इसी प्रकार वेद भगवान् परमात्मा को सृष्टि संहारक तथा विधाता बताने के लिये उसी परमात्मा का वर्णन करते हैं ।

+ ऋ० १०, ८२ सू० ७ ।

न तं विदाथ य इमा जजानान्यद् गुण्याक मन्तरा बभूव ।
नाहारेणा प्रावृताः जल्प्या चासुतृप उक्थशास श्वरन्ति ॥

* ऋ० १०, सू० ८१ । ६ ।

विश्वकर्मन् हविषा धावृथानः स्वयं यजस्व पृथिवी मुत द्याम् ।
मुह्यन्त्यन्ये अभितो जनास इहाऽस्माकं मधवा सूरिरस्तु ॥

[८] “जो इन सब भुवनों को अपने अन्दर हवन करता हुआ, [प्रलयकाल में] सकल चराचरा को देखता हुआ, ऋषि, और सबका धारण करने वाला होता हमारा पालन करने वाला है, वह ही अपनी इच्छा से सकल गतिमान संसार को कामना करता हुआ अन्य सब वस्तुओं के अन्दर अन्तर्धामी हो कर व्याप्त हो रहा है । ” ॥

इसी बात को प्रश्नोत्तर रूप में भी वेद भगवान् कहते हैं :—

(९) वह कौनसा बन है या वह कौनसा वृक्ष है जिन में से द्यौलोक और पृथिवी लोक को घड़ कर बनाया गया है । विद्वान् लोगो तुम स्वयं अपने मन से उसके विषय में प्रश्न करो कि जो सब भुवनों को धारण करता हुआ शासन करता है । ×

(१०) उस परमात्मा के सब ओर आखें हैं, सब ओर मुख हैं, सब ओर बाहु हैं और सब ओर पैर हैं । वह अपने बाहुओं से सम्पूर्ण द्यौलोक को प्रेरित करता है । और गमनशील पादों द्वारा पृथिवी लोक को प्रेरण करता है और सब लोकों को पैदा करता है वह परम देव एक ही है । *

इसी प्रकार से हमें वेद का अनुशीलन करते हुवे अनेक मंत्र एकमात्र परमात्मा को ही देव बताते हुवे वैदिक एक देवता को सिद्ध करते हैं । पाठकों को निश्चय कराने तथा बुद्धिविशद करने तथा पाश्चात्यों के सिद्धान्त की स्थापना को निर्बल करने के लिये और भी लिखे जाते हैं :—

(११) वह परमात्मा हंस (गमनशील सर्वत्र व्यापक) है । वह द्यौलोक में शान्तिस्वरूप है । वह अन्तरिक्ष संचारी सबके जघन का आधार वसु है । वह

* ॥ ऋ० १०, ८१, १०,

यद्मा विश्वाभुवनानि जुह्वद् ऋषिर्होता व्यसीद्वृत्पिता नः ।

स आशिषा द्रविण मिच्छ मानः प्रथमच्छद्वारां आविवेश ॥

× ऋ० १०, ८१, ४ ।

किंस्विद्वनं, कउस वृक्ष आस, यतो द्यावापृथिवी निष्टतः ।

मनीषिणे मनसा पृच्छते दुतद्यद्व्यतिष्ठद् भुवनानि धारयन् ।

* ऋ० १०, ८१, ३.

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् ।

संवाहुभ्यं धमतिसं पतत्रै द्यावाभूमीः जनयन् देव एकः ॥

सब देवताओं का होता आदान करने वाला वेदि में बैठने वाला अग्निस्वरूप है । वह ही अतिथि सर्वत्र व्यापक तथा पूजनीय है । वह सब के घरों में भी अग्नि के रूप में दृश्यमान है । वह मनुष्यों में भी वैश्वानररूप से प्रकटित है । वही सर्वांग वरणीय आकाश मंडल में सूर्यादि द्युतिमान रूप में प्रकाशित है । वही ऋत अर्थात् सत्य ज्ञान रूप में ऋषियों के हृदय में रहता है । वह ही व्योम आकाश में भी व्यापक है पानी में भी वह प्रादुर्भूत है, किरणों में भी उसका प्रादुर्भाव है । सब सत्य वस्तुओं में उसका आविष्कार है और वह सत्य ऋत ज्ञान स्वरूप है । X

इस मन्त्र पर सायन ने बड़ा जोर लगाया है और उस परमात्मा के ही सब देवताओं को स्वरूप माना तथा श्रुति वचनों से सिद्ध किया है, उपनिषदों में भी यह मन्त्र ब्रह्मपरक है । उपरोक्त प्रकार से भी परमात्मा की व्यापकता और सर्वत्र शक्तिमत्ता का कितना परिचय दिया है ।

इसी प्रकार इस व्यापक विष्णु—जिसको पौराणिकों ने शेष नाग पर समुद्र में सुलाया और जो नाभि कमल आदि से विचित्र रूप का कल्पित है—को वेद भगवान् ने व्यापक परमेश्वर ही प्रति पादन किया है ।

(१२) व्यापक परमात्मा के परमपद (ज्ञान या स्वरूप) को सदा विद्वान् लोग देखते हैं । वह परम ज्ञान बौलोक में चक्षु या शास्त्र की न्यायी हैं । *

(१३) स्तुति करने वाले प्रमादरहित विद्वान् ब्राह्मण उसी विष्णु के परमपद को (अपने योग बल से) प्रकाश रूप में देखते हैं । †

एक ही परमात्मा का विद्वानों के पास से ज्ञान हो सकता है इस बात को वेद भगवान् बताते हैं ।

X हंसः शुचिपद् वरसदन्तरिक्षसद् होता वैश्विपदतिष्ठि-
दुरोणसद् । ऋतसदय्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम् ॥
ऋ० ४, ४१, १४ ।

सायनस्तुः—यश्च सर्व प्राणि हृदि चिद्रूपः स्थितः ।

परमात्मा यश्च निरस्तसमस्तोपाधिकं परं ब्रह्म तत्सर्वमेकमेव
प्रतिपाद्यते ।

* तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् ।
ऋ० १, २९, १६ ।

† तद्विप्रासो विपण्यवो जागृवांसः समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् ॥
ऋ० १, २२, २० ।

[१४] देवता के तत्त्वों के जानने वाला मैं क्रान्तदर्शी विद्वानों के प्रति अज्ञान होने के कारण ज्ञान सम्पादन करने के लिए प्रश्न करता हूं। उहों लोकों को जिसमें थामा हुआ है वही परमात्मा अनदि के रूपमें कौनसी एक मात्र वस्तु है।

जीव और अंज परमात्मा को पृथक् प्रतिपादन करते हैं।

[१५] दो साथ रहने वाले सुन्दर पंखों वाले पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय लेते हैं। एक को तो अपने किए का फल भोगना पड़ता है। दूसरा फल भोगन करता हुआ ही स्वतः प्रकाशमान रूप हो रहा है। ‡

• इसमें भी एक ही परमात्मा है।

इसके साथ ही के मन्त्र में वेद कहता है।

[१६] जहां पाक्षिभूत जीव अमृत के भाग को ज्ञान पूर्वक सदा प्राप्त होते हैं। वह सब का स्वामी सकल भुवन का रक्षक धीर परमात्मा परिपक्व बुद्धि मेरे में प्रवेश करे अर्थात् ज्ञान दे। +

(१७) हे अग्ने तू सज्जनों पर सुखों की वर्षा करने वाला इन्द्र है तू ही सब से अधिगीयमान और नमस्कार करने योग्य विष्णु है। हे ब्रह्मणस्पते धन ऐश्वर्य को जानने वाला तू ही ब्रह्मा है। हे सबके विधारक अग्ने तू बहुत प्रकार की बुद्धि से जाना जाता है। *

[१८] सम्पूर्ण कार्यों के धारण करने वाला हे अग्ने तू ही राजा वरुण है तू ही शत्रु तथा दुष्ट भावों का नाश करने वाला स्तुति के योग्य मित्र है। स-

॥ अचि कित्वाश्चिकितुषश्चिदश्च कवीन्पृच्छामि विज्ञानेन विद्वान्।
विषत्तस्तम्भ षडिमा रजांसि अजस्य रूपे किमपि स्थिदेकः ॥
ऋ० १, १६४, ६।

‡. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य नक्षन्नन्य अमिचाकशीति ॥
ऋ० १, १६४, २०

+ यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं चिक्थाभिस्वरति।
इमे विश्वस्य भुवनस्य गोपा समाधीरः पाकमत्राविवेश ॥
ऋ० १, १६४, २१।

* त्वमग्न इन्द्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णु रुक्मायो नमस्कः।
त्वं ब्रह्मा रयिविद्ब्रह्मणस्पते त्वंविधर्त्तः सचसे पुंस्तात् ॥
ऋ० मं० २, सू० १, ३ मं०।

उज्जनों के रक्षा करने हारा और तू ही अर्थमा है । तेरा ही दान सदा व्यापक है । और सम्यग प्रकार से साधु सज्जनों के उपयोग के लिए है । तू ही अंश नाम का देव भी है तू ही हमारे यज्ञ में फलों के देने वाला है । X

(१९) हे अग्ने परमेश्वर ! तू ही सेवा या तपश्चर्या करते आदमी को दीर्घ संयुक्त द्रव्य देने वाला त्वष्टा है । तेरी ही सब स्तुतियों की जाती हैं । हे मित्र के सद्दश तेज वाले तू ही हमारा एकमात्र बन्धु है । तू ही हे अग्ने शीघ्र प्रेरणा करने वाला अच्छे मन्त्रादि देता है तू ही सब मनुष्यों का बल भूत है ॥

(२०) तू ही बड़ेभारी द्यौलोक से हमारे शत्रुओं का नाश करने वाला असुर है । और पाप निवारण करने वाला तथा दुष्टों का रूढ़ाने वाला तू रुद्र है । तू ही मरुतों का बल है । तू ही सब अन्नादिक वस्तुओं का मालिक है । तू ही वस्तुतः वायु सद्दश वेग गामी अक्षय्य अश्वों से गति करने व कराने वाला सब के लिये सुख का निवास स्थान है । तू ही पूषा सब को पुष्टि देने हारा हमारे यजमान की स्वयं रक्षा करता है ।*

(२१) हे अग्ने तू ही सम्पूर्ण ऐश्वर्यों का दान देने वाला सुशोभित होता है । सब रमणीय पदार्थों का धारण करने वाला, तू ही सब नरों का पति होता हुआ, सब धनों का मालिक होता हुआ भग [भजनीय] देव है । तू ही पालक है । यजमान और गृहस्थी भी घर में तेरा ही सेवक है ।§

X त्वमग्ने राजा वरुणो धृतमृत स्त्वं मित्रो भवसि दस्म ईड्यः ।
त्वमर्यमा सत्पति र्यस्य संभुजं त्वमंशो विदथे देवभाज्युः ॥
ऋ० २, १, ४।

॥ त्वमग्ने त्वष्टा विधते सुवीर्यं तव ग्नावो मित्रमहः सजान्यम् ।
त्वया शुहेमाररिपे स्वश्व्यं त्वं नरांशधोऽसि पुरुवसुः ॥
ऋ०, २, १, ४ ।

* त्वमग्ने रुद्रो असुरो महोदिव स्त्वं शर्धो मारुतं पृच्छ ईशिषे ।
त्वं वातैररुणै र्यासि शंगयस्त्वं पूषा विधतः पासि नु त्मना ॥
ऋ०, २, १, ६।

§ त्वमग्ने द्रविणोदा अरं कृते त्वं देवः सविता रत्नधा असि ॥
त्वमगो नृपते वस्व ईशिषे त्वंपायुः दमे यस्ते विधत् ।
ऋ० २, १, ७.

इन उपरोक्त मन्त्रों में अग्नि में ही सब देवताओं को माना है । और सब देवताओं को पृथग् २ न मान कर वेद भगवान् एकेश्वर पूजा का ही उपदेश करते हैं ।

इसी प्रकार और देव नामों को भी लेवें:—

[२२] हे शत्रुओं का नाशक वरुण तू सभी का राजा है, क्या देव और क्या मनुष्य । तू हमें सौ वर्ष जीने के लिये और ज्ञान प्राप्त करने के लिए दे । प्राचीन विद्वानों ने अच्छी प्रकार सौ वरस की आयु को धारण किया है । हम भी धारण करें ।*

[२३] तू देव है, तू त्वष्टा है, तू सविता है, तू विश्वरूप है, तू नाना प्रकार से प्रजा को उत्पन्न कर के प्रजा का पालन करता है । ये सब गतिशील भुवन जिस के आधीन है, ऐसा तू देवताओं में भी सब पापका नाश करने हारा एक मात्र महादेव है । X

[२४] तू ही इन विशाल परस्पर संमिलित द्वावा पृथिवी को गति देता है । हे इन्द्र तेरे ही तेज से ये अच्छी तरह से व्याप्त हैं । सब ऐश्वर्यों को और तेजों को धारण करने हारा तू ही वीर सुना जाता है और देवों में से पाप का नाश करने हारा तू ही एक मात्र महादेव है । ÷

[२५] हे देव तुम विश्व को धारण और पालन करते हुवे हित-सज्जनों के मित्र सदृश राजा योद्धा के सदृश इस पृथ्वा के समीप निवास करते हो । अग्रगण्य और गृह में रहने वाले सद्गृहस्थ ये सब तेरे ही वीर हैं तू ही सब देवों में एक मात्र महादेव है । +

* त्वं विश्वेषां वरुणाऽसिराऽजा ये च दिवा असुर ये च मर्ताः ।

शतंनो रास्वशरदो विचक्षे श्यामांयूँषि सुधितानि पूर्वा ॥

X वेधस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुषोषप्रजा पुरुधाजजान ।

इमा च विश्वाभुवनान्यस्य महद् देवानामसुरत्वमेकम् ॥ •

ऋ० मं० ३ सू० ५५ मं० १६ ॥

+ मही समैरन्ध्रम्वा समाक्षी उभेतेऽस्य वसुनान्यृष्टे ।

भृग्वेचीरो विन्दमानो वसूनि महद् देवानामसुरत्वमेकम् ॥

+ इमांश्चनः पृथिवी विश्वधापो, उपक्षेति हितमित्रो न राजा ।

• पुरःसहः शर्मसदो नवोरा महद् देवानामसुरत्वमेकम् ॥

ऋ० मं० ३ सू० ५५, मं० २०, २१ ॥

(२६) हे अग्ने तू ही वरुण रूप से प्रादुर्भूत होता है और तू ही जब दीप्त और प्रकाशित होता है तो मित्र होजाता है । तेरे में ही सब देवों की स्थिति है । हे सहस्रपुत्र तू ही मनुष्य मात्र गृहस्थी यजमान के लिए इन्द्र स्वरूप है ।*

(२७) कन्याओं के लिए हे अग्ने तू ही अर्धमा और हे स्वधा को धारण करने वाले तेरा ही नाम गुह्य वैश्वानर है । तुझ को ही मित्र के सदृश इच्छा पूर्वक आधान कर के गाय के घृत से यज्ञ करते हैं । और तू ही गृहस्थ के स्त्री पुरुषों को समान चित्त बनाता है । ॥

(२८) तेरी ही शोभा के लिए अग्ने मरुत वायुएं जलों का धारण करती हैं, जिस से हे रुद्र तुम्हारा रमणीय और अद्भुत स्वरूप प्रादुर्भूत होता है । इसी से व्यापन शील विष्णु के मध्यम पद का की स्थिति है । इसी से सब बाणियों के गुह्यनाम ओ३म् की तुम रक्षा करते हो । ॥

[२९] हे सब कुछ इच्छा पूर्वक देवों के देव । तुम्हारी ही शोभा से ये सब देव नानारूप धारण करते हुये अमृत का स्पर्श करते व भोग करते हैं । होम को निष्पादन करने वाले अग्निके पास मनुष्य बैठते हैं । फलकी आकांक्षा करने वाले यजमान के लिये आयु की सम्भावना करते हुये ऋषि लोग हवि डालते हैं । ॥

[३०] मित्र परमात्मा जिसकी सब स्तुति करते हैं वही सब दुष्ट पुरुषों को कष्ट देता है । मित्र ही इस पृथिवी लोक और द्यु लोक धारण करने वाला है कर्म करने

* त्वमग्ने वरुण जायसे त्वमित्रो भवसियत्स्वमिन्द्रः ।

त्वेविश्वे सहस्रपुत्र देवास्तमिन्द्रो दाशुषे मर्त्याय ॥ १ ॥

॥ त्वमर्धमा भवसि यत्कनोनां नाम स्वधाधन् गुह्यं विभर्त्रि ।

अजन्ति मित्रं सुधितं न गोसि र्यदम्पतीनां समनसा कृणोषि ॥ २ ॥

॥ तवभिये मरुतो मर्जयन्त रुद्रयन्ते जनिम चारुचित्रम्

पदं यद्विष्णोरुपमं निधायि तेन पासि गुह्यं नाम मोनाम् ॥ ३ ॥

ऋ० मं ५, सू० ३, — १—१,

+ तवभिया सुवशो देव देवा पुत्र्यधाना अमृतं सपन्तः

होतारमग्निं मनुषोनिवेदु र्यदस्यन्त उशिजः शंसमातोः ॥

ऋ० ५, ३, ४,

वाले पुरुषों को वह सदा देखता है । इसी मित्र के लिये धृत युक्त हवि को दो । X

[३१] पाँचो जन (ब्राह्मण, क्षत्रिय, विद्, शूद्र, निपादः) उसी बल से युक्त मित्र को आश्रय लेते हैं वही सब देवताओं को स्वतः धारण करता है । +

[३२] यह मित्र सब के नमस्कार करने योग्य और सेवा करने योग्य है । यह सब को प्रकाशित करने वाला तथा शोभन बल युक्त सब को पैदा करने वाला है ऐसे ही यज्ञ में स्तवन करने योग्य की शुभमति तथा शुभमानस संकल्प में मान होंगे । *

(३३) इस वरुण परमात्मा में ही इन द्यु लोक और छः प्रकार धारण करने वाली भूमियाँ स्थित हैं ऐसा वरुण राजा सब का बन्दनीय स्तुति के योग्य है । उसी के अन्तर्हित लोक में सुवर्ण के सदृश चमकने वाले, निराश्रय लटके हुये एक सूर्य मण्डल को बनाया है । +

(३४) सोम परमात्मा (सबके प्रेरणा करने तथा पैदा करने वाला) पवित्र करने तथा हम सबों की बुद्धियों को पैदा करने वाला है, वही द्यौ लोक को पैदा करता है, वही सूर्य को पैदा करता है, वही इन्द्र को पैदा करता है, वही विष्णु वेष्टन करने वाली वायु को पैदा करता है । ॥

(३५) वही देवताओं में ब्रह्मा है, वही कवियों में ऋषि है, वही मृगादि पशुओं में महिष के सदृश है, वही पक्षियों में श्येन के तुल्य है, वही शास्त्रों में

X मित्रो जंनान् यातयति ब्रुवाणः मित्रो दाधार पृथिवी मुतद्याम् ।

मित्रः कृष्टीः अनिमिषा अभिचष्टे मित्राय हव्यं धृतवत् जुहोत ।

ऋ० ३, ५६, १० ॥

+ मित्राय पंच येमिरे अभिष्टिश्रसे ।

स देवान् विश्वान् विभक्तिं ॥ ऋ० ३, ५६, ८ ॥

* अयं मित्रोनमस्यः सुशेवो राजा सुतत्रोऽजनिष्टवेधाः ।

तस्य वयं सुमतौयन्नियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम ।

ऋ० ३, ५६, ४ ॥

+ तिस्रो द्यावोनिहिता अन्तरस्मिन् तिस्रो भूमीरुपराः षड्विधानाः । गृत्सो राजा वरुणश्चक्रपतं द्विविप्रेण हिरण्यं शुभे कम्

ऋ० ७, ८७, ५ ॥

• ॥ सोमः पवतेजनितामतीनां जनितादिवो जनिता पृथिव्याः ।

जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनिताव विष्णोः ॥

खड्ग के तुल्य है ऐसा सोम शब्द करता हुआ सब पवित्र वस्तुओं के अतिक्रमण कर जाता है । *

परमात्मा को वर्णन करने की यही रूपक शैली गीता में भी विभूति योग दिवाते हुवे भगवान् व्यास ने १० अध्याय में आश्रय लिया है । +

(३६) सविता (संसार भर को पैदा करने तथा प्रेरणा करने वाला ही) पीछे है, सविताही आगे है, सविता ही ऊपर हैं, सविता ही नीचे है । सविता ही हमारे अभिलषित वस्तुओं को पैदा करे । सविता ही हमें दीर्घ आयु देवे । -

(१७) ब्रह्मगस्पतिने सब देवताओं को अन्य कारण से बनाया जिस प्रकार लोहार अपनी फुकनी आदि से वस्तुएं तैयार करता है । X

(३८) हिरण्यमय [तेजोमय] सकल प्रकाशमानलोकों को गर्भ में धारण करने वाला सब से प्रथम था वह ही सब उत्पन्न शील जगत का पति था । उसी ने इस पृथिवी लोक और द्यौ लोक का धारण किया है उस अज्ञात स्वरूप उस प्रजापति के लिए हम रतुतियों से हवि देते हैं । †

(३९) जो आत्माओं का निमित्तरूप से देने वाला बल को देने वाला है जिस की सम्पूर्ण लोक उपासना करना है और देव (विद्वान्) लोग भी जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं । ॥

* ब्रह्मादेवानां पदवी कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषोमुगाणां ।

श्नेनोगृद्धाणां स्वधित्तिर्वनानां पवित्रमत्येतिरेभम् ॥

ऋ, म० ६, सू० ६६, ५० ६ ॥

+ वेदानां सामवेदोऽस्मी इत्यादि० ॥

† सविता पश्चात्सविता पुरुस्ता त्सयिबतो तरात्सविना
अधस्तात् ।

सवितानः सुवतु सर्धतार्ति सविता नोरासतां दीर्घ मायुः ॥

ऋ० १०, ३६ १४ ॥

X ब्रह्मण स्पतिरेता सं कर्मा रइवाचमत् ।

देवानां पूव्यं युगेसतः सदजायत । ऋ० १०, ७२, २, ॥

† हिरण्यगर्भः सम वर्जताग्रे भूतस्य जातः पतिरक आसीत् ।

सदाधार पृथिवी मुतथां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥१॥

ऋ० १०, १२१, १-१० ॥

॥ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासतेऽप्रशिषं यस्य देवाः

यस्य च्छाया ऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषाविधेम ॥२॥

(४०) अभूत और मृत्यु दोनों जिस की छाया स्वरूप हैं ऐसे अज्ञेय देवता को हम हवि से स्तुति करते हैं ।

जो प्राण धारण करने वाले और गति करने हारे जगत का अपनी महिमा से या महत्ता से एक मात्र राजा है । जो दो पैर वाले मनुष्यों और चार पैर वाले पशुओं में सामर्थ्य वाला है । उस देवता के लिए हम स्तुतियों से हविर्विवान करते हैं । + .

(४१) जिसके बड़े ऊँचे हिम की धारण करने वाले पर्वत महिमा स्वरूप हैं और जिस की महिमा ऋषि लोग नदियों के साथ महासमुद्र को बताते हैं । जिसकी ये दिशाएं और प्रदिशाएं बाहुरूप है उस अज्ञेय देवता की हम स्तुति करते हैं । *

[४२] जिसने द्यौ लोक और घनीभूत पृथिवी को प्रवद्ध किया है और जिसने रश्मिलोक और आदित्य लोक का रत्नम्भन किया है । और जिसने अन्तरिक्ष में रजस (Nehulea) को बनाया उस अज्ञात देवता की हम स्तुति करते हैं । X

[४३] लोको की रक्षा के लिए थमे हुयी द्यौ और पृथिवी लोक बुद्धिपूर्व जिस देव को सन्नात करते हैं और प्रकाशित होते हैं और जिस के आधार पर सूर्य उदित हो कर प्रकाशित होता है ऐसे देवता की स्तुती करते हैं । ‡

(४४) वृद्धाकार वाली अग्न्यादि सकल पदार्थों को उत्पन्न कर के गर्भ को धारण करने वाली प्रापःने सब विश्व को व्याप्त किया तब वह देव परमात्मा एक मात्र सब देवतों का प्राणभूत बना ऐसे परमात्मा की हम स्तुति करते हैं । ॥

+ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राज जगतोऽभूव ।

य ईशो ऽस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ३ ॥

* यस्येमे हिमचन्तो महित्वां यस्य समुद्रं रसया सहाहुः ।

यस्येमे प्रदिशोयस्य वाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ४ ॥

X येन द्यौरग्रापृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः ।

योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ५ ॥

‡ यंकन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने ।

यन्नाथिसुर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम ।

अ०, म० १०, सू० १२१, —४. ॥ ६ ॥

॥ आपोहयद् बृहती विश्वमायन् गर्भं धाना जनयन्ती रग्निम् ।

ततो देवानां समवर्तता सुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ६ ॥

(४५) जिस ने अपनी महिमा से प्रपञ्च रूप से बढ़ते प्रजापति (हिरण्य-गर्भ) का धारण करती हुयी तथा यज्ञ इस रूप परिवर्तन शील प्रपञ्च को पैदा करती हुयी आपः को देखा जो देवताओं में सब के उपर महा देव है उस के लिये हम स्तुतियें करते हैं । *

(४६) जिस ने इस पृथिवी को बनाया और जिस ने सब सत्य नियमों को धारण करने वाले द्योलोक का निर्माण किया और जिसने आत्मादकारक अपः को पैदा किया उस देवता की हम स्तुतियें करते हैं । वह हमें नारा न करे ।†

(४७) हे प्रजापते तेरे से अतिरिक्त इन सब पैदा हुये गति मान विश्वों को परितः व्यापक करने वाला और कोई नहीं है जिन २ अभिलाषाओं से हे परमात्मन हम स्तुति करते हैं वे अभिलाषाएं पूर्ण हों और हम धनैश्वर्यादि के पति (पालक) हों । ‡

बड़ी प्रबलता से एकेश्वरवाद का प्रतिपादक यह १० मन्त्रों का (३८—४८) पूर्ण हिरण्यगर्भ सूक्त हमने पाठकों के सासने धर दिया। अब हम दूसरा सूक्त वागम्भूणीय भी यहां उद्धृत करते हैं इस सूक्त में परमात्मा अपनी वाणि से अपनी महीमा की ऋषियों को चित्त में वाग्वरूपेण प्रेरणा करते हैं:—

इस के प्रतिपादन के पहले पाठक वागम्भणी शब्द के तात्पर्य पर ध्यान दें । अहमेव वर्तं भ्रामि विभर्मि वा इति आम्भणी परमात्मा ऋषिः । तस्यादुःहिता वाग् । अर्थात् मैं ही सब को धारण तथा पोषण करता हूं ऐसे मुझ परमात्मा की वाणी यही वागम्भणी का शब्दार्थ है ।

वह वाक् कहती है:—

(४८) मैं ही रुद्र और वस्तुओं के साथ उन के रूप में हो कर रहती हूं ।

* यश्चिदापो महिनापर्यपश्य इत्तं दधाना जनयन्तीर्यज्ञम्
यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥८॥

† आनोहिंसीज्जनितायः पृथिव्याः यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान ।
यश्चा पश्चन्द्रा बृहतीर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ९ ॥

‡ प्रजापतेनत्वदेताम्बन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव ।
यत्कामास्ते जुहुमस्तस्मो ऽस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥१०॥

मैं ही आदित्य और विश्वे देवों के साथ रहती हूँ मैं ही मित्र और वरुण दोनों को धारण करती हूँ और मैं ही अश्वियों को और मैं ही इन्द्र और अग्नि को भी ।*

[४९] मैं ही सब पशुओं के नाश करनेवाले सोम को धारण करने वाली हूँ । मैं ही त्वष्टा को पूषा को और भग देवता को भी धारण करती हूँ । मैं ही स्तुति करने वाले यजमान के लिए द्रविण देती हूँ । जो यजमान सोमरस को निकालता तथा देवताओं को हवि देता है । ×

[५०] मैं ही सब जगत् पर राष्ट्री राजकाने वाली हूँ और सब धनों को दान करने वाली हूँ मैं ही ब्रह्म के ज्ञान करने वाली ज्ञान मयी हूँ और इसी लिए यज्ञ करने वालों में सब से प्रथम हूँ । ‡

उसी मुझ को देव लोगों (विद्वानों) ने बहुत प्रकार से स्थिति शील या मुझे बहुत रूपों में कल्पना वा विधान किया है । मैं ही सब भूत प्राणियों में प्रविष्ट हूँ ।

(५१) मेरे द्वारा ही फल भोक्ता जीव फल भोक्ता है नाना प्रकार के रूप देखता है, प्राण लेता है, और सुनता भी है । मुझे न जानने व मानने वाले नाश को प्राप्त होजाते हैं । हे विश्रुत विद्वान् मैं तुझ को श्रद्धा योग्य वचन कहती हूँ तु उसे सुन ।†

[५२] देवताओं और मनुष्यों से सेवित मैं स्वयं ही व्यक्त भाषण करती हूँ ।

* अहं रुद्रे भिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुत विश्वदेवैः ।

अहमिन्ना वरुणो भादिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥

ऋ० म० १२५, १—८ ॥

× अहं सोममाहनसं विभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम् ।

अहं दधामिद्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥ २ ॥

‡ अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमायज्ञियानाम् ।

तां मा देवा व्यदधुः पुसत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यवेशयन्तीम् ॥ ३ ॥

+ मयासो अन्नमसि यो विपश्यति यप्राणिति यदं शृणोत्युक्तम् ।

अमन्तवो मां त उपक्षिपन्ति शुधि श्रुतं भस्ति वं ते वहामि ॥ ४ ॥

मेरी कामना के अनुसार ही मैं पुरुष को उग्र बना देती हूँ उसी को ब्रह्मा उसी को ऋषि और बुद्धिमान भी कामनानुसार बनाती हूँ । ()

[५३] मैं ही ब्रह्म [ब्राह्मणो] व [वेदों] से द्वेष करने वाले हिंसक को नाश करने के लिए रुद्र का धनुष जीवा से युक्त करती हूँ । मैं ही प्राणि मात्र के लिए संग्राम को करती हूँ । मैं ही सम्पूर्ण धावा पृथिवी में अन्तर्यामितया आविष्ट हूँ । +

[५४] मेरी परमात्मा के मूर्धाभूत पिता द्यौ को पैदा करती हूँ । समुद्रभूत परमात्मा में ही मेरा मूलभूत कारण है । उसी के द्वारा सब भुवनों में अवस्थित हूँ । मैं ही उस द्यौ लोक में भी आने कारण भूत देहद्वारा व्याप्त हूँ । *

[५५] मैं ही गतिशील सकल भुवनों को प्रारम्भ करती हुवी वात रहित स्थान में गति करती हूँ । मैं इस द्यौलोकका भी परकारण तथा पृथिवी का भी परकारण हूँ । अपनी महत्ता से ही मैं इतनी हूँ । ÷

इस प्रकार परमात्मा और उसकी शक्ति वाग् का वर्णन भी वेद मंत्रों में कितनी स्पष्टता से वर्णित है जिस से एकेश्वर पूजा का सिद्धान्त ही वास्तव में वेदों में सिखाया गया है स्पष्ट प्रसिद्ध है ।

() अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः

यंकामये ततमुग्रं कृणोमि तंब्राह्मणं तमृषिं सुमेधाम् ॥ ५ ॥

+ अहं रुद्राया धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तावा उ ।

अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश ॥ ६ ॥

* अहंसुवे पितरमस्य मूर्धन् ममयो निरुद्धन्तः समुद्रे ।

ततौषितिष्ठे भुवनानि विश्वोता मूच्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि ॥ ७ ॥

+ अहमेवा वातश्च प्र वास्यारभमाणा भुवनानि विश्वा

परोदिवा पर एनां पृथिव्यै तावती महिना संवभूव ॥ ८ ॥

हमने ऋग्वेद के ऊपर उल्लिखित मन्त्रों से स्पष्टतया प्रतिपादन कर दिया कि कितनी प्रबलता से वेदों में एकेश्वरवाद है। इसी बात की पुष्टि में हम पाठकों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इसी प्रकार अन्य वेदों में एकेश्वर विधायक मन्त्रों की कमी नहीं है।

प्रथम यजुर्वेद को लीजिये:—

[१] अग्नि प्रिय स्थानों पर अवस्थित लोकों की भी कामनाओं और अभिलाषाओं को पूरा करता है। भूत और भविष्यत् का एक मात्र सम्राट रूप से शोभित है। + यजु० १२—११७।

[२] उस स्थावर और जंगम संसार के पालन करने वाले पति की अपनी रक्षा के लिये स्तुति करते हैं जो कि संकल्पों से प्रसन्न होता है। वहां पूषा हमारे धनों की वृद्धि करने वाला हो वही रक्षा करने और प्रवित्र करने वाला हमारा कल्याणकारी हो ×

(३) द्यौ अदिति है अन्तरिक्ष भी अदिति है। वही अदितिमाता और पिता और वही पुत्र है। विश्वेदेव भी अदिति हैं, पंच जन भी अदिति हैं, पैदा हुयी वस्तु तथा पैदा होने का कारण भी अदिति ही है। *

[४] यह सब पुरुष ही है जो भी कुछ भूत या भविष्यत् है। वही अमृत का भी मालिक है और वह अमृत रूप अन्न से ही पैदा होने वाले जीव हैं उनका भी मालिक है। *

+ अग्निः प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य ।

सम्राड्को विराजति ॥ यजुः० १२; ११७

× तमीशानं जगतस्तस्थुष्यति धियं जिन्वमवसे

इमहे वयम् । पूषानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदग्धः स्वस्तये
यजुः०-२५, १८

अदितिर्द्यौ रदितिरन्तरिक्षं अदितिर्माता स

पिता स पुत्रः । विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदि-

तिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥ यजुः० २५, २३

* पुरुष एवेव सर्वं यद्भूतयश्च भाव्यम् ।

उत्तमृतत्वस्येशानो यदग्नेनातिरोहति ॥ यजुः० ३१, २

ऋग्वेद में वर्णित त्रिपाद विष्णु का ही यह सब दूसरा रूपांतर है ।

[५] इस महा पुरुष परमात्मा की इतनी अगाधमहिमा है और इसी लिए वह परम पुरुष सब से बड़ा है कि इस के एक पाद में तो सम्पूर्ण भूत सर्ग है और इस अमृतमय ब्रह्म के तीन पाद द्यौ लोक में हैं । +

(६) त्रिपाद पुरुष इस भूत सर्ग से ऊपर गया हुआ है । और एक पाद यहां है । फिर भी सब चर और अचर में व्याप्त है । X

(७) उन सब से स्तुत्य यज्ञस्वरूप परमात्मा से महादेवकार आर्ज्य हुआ और फिर वायव्य और आरण्य ग्राम्य सब प्रकार के पशुवादि प्राणि हुवे । +

(८) उसी यज्ञ से ऋग् साम छन्द और यजु भी उत्पन्न हुवे । *

(९) जिस पुरुष को विद्वानों ने नानाप्रकार से कल्पना कर के विधान किया है उस का मुख क्या है उस की बाहू क्या है उस की ऊरु और चरण क्या हैं । †

(१०) उस महानपुरुष को जानता है जिस का स्वरूपआदित्य के सदृश तेजोमय है । वह तम अन्धार से परे है उसी का ज्ञान करके मृत्यु को तरा जाता है और कोई अन्य गमन का रास्ता नहीं है । ‡

(११) वह प्रजापति है जो स्वयं पैदा न होता हुआ भी हिरण्यगर्भ में बहुत प्रकार से अगत्प्रपञ्च के रूप में अपनी शक्ति से प्रादुर्भूत होता है । उस

+ पता वानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः ।

पादोऽस्याविश्वा भूतानि त्रिपादस्याऽमृतं दिवि ॥ यजुः ३१, ३

X त्रिपादो ध्वजैर्दत्तपुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः । ततो विश्वङ् व्यक्रामत् साशनानशने अभि ॥ यजुः ३१० ४०

+ तस्माद् यज्ञात्सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम् । पशून्ताश्चके वायव्या नारय्याः ग्राम्याश्च ये ॥ यजुः- ३१, ६.

* तस्माद् यज्ञात्सर्वहुतः ऋचः सामानिजज्ञिरे । छन्दांसिजज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ यजुः ३१, ७,

† यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् । मुखं किमस्यासीत् किं वाहू किमूरू पादाबुच्येते । यजुः- ३१, १०.

‡ वेदाहमेतंपुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः पुरस्ताम् । तमेव विदित्वालिप्सुः स्यामेति नान्यः पन्थाविद्यतेऽयनाय ॥

यजुः ३१. १८. ।

की योनी अर्थात् आधार स्थान को धीरे विद्वान् लोग देखते हैं । जिस में कि सब विश्व भुवन स्थित हैं । *

(१२) वही सब देवताओं को तपाता है वही सब देवों के प्रथम स्थित था । वही सब देवों के पहले विद्यमान तथा प्रणीत हुआ था । उस ब्रह्म से पैदा होने वाली कांक्षि को हम नमस्कार करते हैं । X

(१२ [ख]) उसी ब्रह्मकान्ति को देव लोग भी प्रादुर्भाव करते हुवे पहले यह बोले कि उस परब्रह्म को जो जानता है हम उस के वश में हैं । +

इस प्रकार श्री भगवान् वेद ने ब्रह्म की गीति गाथी है । और बहुदेवतावाद का सर्वथा निराकरण कर परब्रह्म का स्वरूप तथा उसी की महानता का प्रतिपादन किया है । आगे अगले अध्याय में इसी को और भी स्पष्ट किया है । .

(१३) वही अग्नि है वही आदित्य है वही चन्द्रमा है वही शुक्र है वही आपः है वही प्रजापति है । *

(१४) उसी प्रकाशमान तेजोमय पुरुष से क्षणादिकाल भी उत्पन्न हुवे कोई भी उसको न ऊंचे न नीचे न बीच में ग्रहण कर सका अर्थात् यह अपरिमित और अनन्त है । X

[१५] उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं जिसका नाम और यश महान् है । इसी की स्तुति हिरण्यगर्भ सूक्त और मामाहिंसीत् सूक्त और तस्मान्ना जात यह सूक्त स्तुति करते हैं । ॥

* प्रजापतिश्चरति गर्भेऽन्तरजायमानो बहुधा विजायते
तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह विश्वा भुवनानि तस्थुः ॥

यजुः-३१. १६

- X यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः । पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे ॥ यजुः-३१, २१
- + (ख) रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अप्रतद ब्रुवन् । यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्वदेवाः असन् वशे ॥ यजुः ३१, ११.
- * तद्देवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । तद्देवशुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ यजुः ३२, १.
- X सर्वं निमेषा जह्निरे विद्युतः पुरुषादधि । नैनमूर्ध्वं नतिर्यञ्चं नमध्वेपरिजग्रभत् ॥ यजुः ३२, २, ।

॥ न तस्य प्रतिमा ऽस्ति यस्य नाम महद्यशः । हिरण्यगर्भ इत्येष मामाहिंसीदित्येषा यस्मान्ना जात इत्येषः ॥ यजुः ३२, १.

[१६] वही देव सब दिशा प्रदिशाओं में पहले हुवा यही गर्भ के अन्दर भी है । वही पहले प्रादुर्भाव हुवा यही ओग भी प्रादुर्भाव होगा । हे जनो वह सर्वतोमुख सर्वतोव्याप्त पुरुष है । ×

[१७] जिस से पहले कुछ भी पैदा नहीं हुवा था और फिर सम्पूर्ण विश्वभुवन जिस से पैदा हुवे वह षोडश कलायुक्त (उपनिषत् प्रतिप्रादित) ब्रह्म प्रजा के साथ रत हुवा हुवा तर्नि अग्नियों को प्राप्त होता है । +

[१८] वेदान्त के रहस्य को जानने वाला पण्डित ही जिसको गुहा में प्रविष्ट नित्यरूप देखता है । जिस में कि सम्पूर्ण विश्व एक स्थान पर रखा हुआ प्रतीत होता है उसी में यह सब कुछ व्याप्त है और सब में व्यापक विभु प्रजाओं में सर्वतो भद्रेण ओत प्रोत है । *

[१९] ब्रह्म विद्या को जानने वाला विद्वान् उस अमृतमय पुरुष का वर्णन करता है कि वह नाना प्रकार से विश्व को धारण करने वाला गुहामें स्थित है । इस अमृतमय ब्रह्म के तीनपाद इस गुहामें हैं । जो उन तीन पादों को जानता है वह पिता का पिता है । *

[२०] उसी में सर्व भूतों को व्याप्त कर के; सम्पूर्ण लोकों को व्याप्त करके, सब दिशा और प्रदिशाओं को व्याप्त करके, सब से प्रथम पैदा हुयी वाणि को पैदा करके ऋत नामसत्य के स्वरूप में अपने स्वरूप को एक कर लिया । ॥

[२१] द्यौ और पृथिवी में व्याप्त हो कर लोक दिशाएं और स्वलोक में

× पयो ह देवः प्रदिशोऽनुसर्वाः पूर्वो ह जातः स उगर्भे अन्तः
स एव जातः स जनिष्यमाणाः प्रत्यङ्जना स्तिष्ठति सर्वतो मुखः
यजुः ३२, ८७,

+ यस्माज्जातं न परा किञ्चनैव यन्नावभूव भुवनानि विश्वा ।
प्रजाप्रतिः प्रजया संरराणस्त्रीणि ज्योतीषि सचते रूपोऽङ्घ्री ॥
यजुः ३२, ५,

* घेनस्तत्पश्यन्तिहितंगुहा सद् यत्र विश्वं भगत्वेक नीडम् ।
तस्मिन्निदं संच विचैतिसर्वं सन्नोत प्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥
यजुः ३२, ६,

* प्रतद्वोचेदमृतं तु विद्वान् गन्धर्बोधाम विभूतं गुहासत् ।
त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद सपितुः पितासत् ।
यजुः ३२, ६,

॥ परीत्य भूतानि परीत्य लोकान् परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च ।
उपस्थाय प्रथमजामृतस्य त्मनाऽत्मानमभिसंविनेश ॥

यजुः ३२, ११,

व्याप्त हो कर ऋतनाम यज्ञ के तन्त्रु को भी समाप्त कर के वह अपना स्वरूप जिस प्रकार का दिखाता है वही वह है और वैसा ही था । . X

[२२] सब लक्ष्मी तथा सम्पत्तियें जिस स्वतः स्थित परमात्मा को भूषित करती हैं और जो सब में व्याप्त होता हुआ अपनी ही कान्ति से युक्त सर्वत्र व्याप्त रहता है । उस प्राण दाता विज्ञानयुक्त सुखों के वर्षा करने वाले का बड़ा भारी नाम है । वही विश्वरूप अमृत जीवों में भी व्यापक है । +

(२३) ब्राह्मणस्पति ऐसे उक्त मन्त्र (ओ३म्) का उच्चारण करता है जिस में इन्द्र वरुण मित्र और अर्यम सब देव अपना २ स्थान बनाते हैं । *

(२४) वही देव देवताओं का गर्भ है मतियों का पिता और प्रजाओं का पति है । और सविता देव से युक्त है वह सूर्य रूप से ही स्वयं प्रकाशमान है ।*

(२५) वह स्वयं अग्नि स्वरूप अग्नि से युक्त होकर सविता देवता से युक्त सूर्य द्वारा दीप्त होता है । ॥

(२६) वही सौ लोक का धारण करने वाला है और तप से प्रकाशित है पृथिवी का धारण करने वाला है । वह मरण धर्म से रहित तप से प्रादुर्भूत देवों का भी देव है । सब देवों के संगम वाली वाणी हमें दान करो । X

(२७) मैंने ऐसे रत्नक को साक्षात् किया । जो कि कभी भी स्वयं अपने नियम से नहीं टूलता और सब मार्गों के इधर और उधर सर्वत्र व्यापक है । वही

X पृथिव्याः पृथिवी सद्यश्च पारिलोकान् परिदिशः परिस्वः ।
ऋतस्य तन्त्रुं विततं विवृत्य तदपश्यत्तदभवत्तदासीत् ।

यजुः ३२, १२,

+ आतिष्ठन्तं परिविश्ये अभूषन् धियोवसानश्चरति स्वरोचिः
महत्तद् वृष्णो असुरस्य नाम विश्वरूपो भुवनानितस्थौ ॥

यजुः ३३, २२

* * प्रनूनं ब्राह्मणस्पतिर्मन्त्रं वदत्युक्थम् । यस्मिन्निन्दो

वरुणामित्रोऽर्यमा देवा ओकांसि चकिरे ॥ यजुः ३४, ५७ ॥

• गर्भो देवानां पिता मतीनां पतिः प्रजानाम्

संदेवो देवेन सवित्रागत संदेवेन सवित्रा संसूर्येणा रोचिष्ट ॥

यजुः ३७, १४ ॥

॥ समग्निरग्नि नागत संदेवेन सवित्रा संसूर्येणा रोचिष्ट ।

यजुः ३७, १५, "

X धर्ताविषो विभातितपसस्पृथिव्यां धर्ताविषो देवानाममर्त्य

स्तपोजाऽघाचमस्मे नियच्छ देवायुवम् ॥ यजुः ३७, १६ ॥

सब दिशाओं और प्रदिशाओं में भी व्याप्त होता हुआ सब भुवनों में सत्तारूपेण विद्यमान है । +

[२८] हे सब भुवनों के मालिक, हे सब चित्रों के मालिक, हे सब वाणियों के मालिक, तेरी हम स्तुति करते हैं । *

[२९] वही सर्वत्र व्याप्त है वह शुक स्वरूप है । वही काय रहित ब्रह्म रहित स्नायु आदिकों से रहित शुद्ध पाप से रहित ब्रह्म है । वही क्रान्त दर्शी मनीषी सर्वत्र व्याप्त स्वगम्भू है जिस ने अनन्त काल से इन सब पदार्थों को यथानुकूल रचा है । X

[३०] जगत् में जो कुछ भी गमनशील वस्तु है उस सब में ईश परमात्मा व्यापक है । उसी परमात्मा के दिये धन को भोग करो किसी अन्य के धन पर लालच मत करो । ॥

इस प्रकार पाठकगण हमने यजुर्वेद में से भी एकेश्वर पूजा का प्रतिपादन कितनी स्पष्टता से उद्धृत कर किया । इन मंत्रों में परमात्मा को ही सब जगत् कर्त्ता सब जगत् का अधिष्ठाता सर्वाधर सर्व नियन्ता तथा सब देवों का एक मात्र आश्रय पातिपादन किया है । अब अवशिष्ट वेदों को भी लीजिये ।

अथर्व वेद में पुरुष सूक्त सम्पूर्ण वैसा ही है जैसा कि पूर्वोक्त दो वेदों में है । अन्य भी बहुत ऋचाएं पूर्वोक्त वेदों में आयी हैं । अतः यहां उन ऋचाओं के अतिरिक्त ऋचाएं विशदता के लिए लिखी जाती हैं ।

(१) जो दिव्यगन्धर्व भुवनों का पालक पति है । वही एक नमस्कार करने और स्तुति करने योग्य है । हे देव उसी तेरी उपासना को मैं वेद से करता

+ अपश्यं गोपामनिपद्यमानमात्र पराचपथिभिश्चरन्तम् ।

स सध्री चीः सविषूचीर्धसान आघरावर्त्ति भुवनेष्वन्तः ॥ यजुः ३७, १७॥

* विश्वासांभुवांपते विश्वस्यमनसस्पते विश्वस्य ।

वचसस्पते सर्वस्य वचसस्पते (त्वां स्तुमः) ॥ यजुः ३७, १८ ॥

X सपर्यगाच्छु क्रमकायमब्रणमस्ताविरं शुद्धमपापविद्धम् ।

कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्बाधातध्वतोऽर्थान्द्यदधोच्छाश्वती-

भ्यःसमाभ्यः ॥ यजुः ४०, ८ ॥

॥ ईशावास्य मिहं यत्किञ्च जगत्यां जगत्

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागूधः कस्यसिद्धनम् ॥ यजुः ४०, १ ॥

हूँ तुम को ही नमस्कार है यो लोक में तुम्हारा ही वास है । ×

(२) जो विद्वान्-ज्ञानमय इस संसार का बन्धु और सब देवताओं का उत्पन्न करने वाला है । उसी ब्रह्म ने वेद द्वारा मय्य से धारण किया है । नीचे से भी धारण किया और ऊँचे से भी इस प्रकार वह प्रकृति सर्वत्र स्थित है । +

(३) उसी से द्रौ और पृथिवी और गति में स्थित दोनों के मय्य [क्षेम] अन्तरिक्ष को रमा है वह वास्तव में महान् है जिस ने महान् द्यौ के स्थान को धौव पार्थिवरज को भी धामा है । *

(४) एक सकल को वहन करने वाले ने पृथिवी को धारण किया है उसी ने द्यौको धारण किया उसी ने महान् आकाश को धारण किया है । उसी ने छहों दिशाओं को धारण किया है वही सब भुवन में व्याप्त है । ‡

(५) इन सब लोकों को वह न करता हुआ अविष्ठाता अत्यन्त समीप से सब कुछ देखता है जो मनुष्य अपने को चोरी करता हुआ समझता है उस को देव लोग जानते हैं । ÷

(६) जो मनुष्य बैठता है जाता है धूर्तता करता है जो पापकरता है । और जो कुछ दो एक स्थान पर बैठकर सलाह भी करते हैं उस सब को वरुण राजा तीसरा होकर जानता है । ‡

×* दिव्योगन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो पविद्वीह्यः ।
सत्त्वायौमि ब्रह्मणद्विधदेवनमस्ते दिविते सधस्थम् ।

अथर्व० २, २-१.

+ सहिदिवः सपृथिव्या अतस्था महीक्षेमरोदसी अस्काभायत् ।
महान् मही अस्काभायत् विजातोद्यासन्नयार्चिवरजरजः ॥

अथर्व० ४, १, ४

* प्रयोजक विद्वानस्य बन्धुर्विश्वदेवानां जनिमाविषक्ति
ब्रह्मब्रह्मणउज्जभारमध्याक्षी चैरुच्चैः स्वधाभिमप्रतस्थी ।

अथर्व० ४, १, १

॥ अनङ्गवानूदाधार पृथिवीमुतधामनङ्गवान् दाधारोर्वन्नरिक्षम् ।
अनङ्गवान् दाधार प्रदिशः षड्वर्गैरनङ्गवान् विश्वंभुवनमाविशे ।

अथर्व० ४, ११, १.

+ वहन्नेषा मधिष्ठाता अन्तिकाविषपप्रयति

यस्तायन्मन्यतचरन्सर्वं देवाइदं विदुः ॥ अथर्व० ४, १६, १, .

‡ यस्मिष्ठितचरति यश्चवद्वति योनिस्त्रायं चरति यःप्रतङ्गम् ।
द्वौसन्निषद्यमन्त्रयेते राजातद् वेद वरुण स्तुतव्यः ॥

अथर्व ४, १६, २

(७) यह भूमि वरुण राजाकी है और यह दूर तक फैली हुई द्यौ भी वरुण की है । और समुद्र दोनों वरुण के पार्श्व द्वय है और वही महान् व्यापक वरुण इस छोटे से जल बिन्दु में भी छिपा हुआ है । §

(८) जो व्यक्ति द्यौलोक से भी परे चला जाय वह भी वरुण राजा से बच कर न ही जा सकता है । हजारों आखों वाले वरुण के दूत घूमते हैं और भूमि और द्यौ लोक से परे भी उसको देख लेते हैं । ×

(९) द्यौ लाक और पृथिवी लोक इन दोनों के मध्य और इन दोनों से परे जो भी कुछ है वह सब कुछ राजा वरुण देखता है । उस ने मनुष्यों के आखों के क्षपकन तक भी गिन रखे हैं । *

[१०] जिस ने सम्पूर्ण पृथिवी को धारण किया और सकल ओजःस्वरूप अन्तरिक्ष को रस से व्याप्त किया है, और जिस ने अपनी महत्ता से द्यौ को स्तम्भित किया है, उस ओदन से मैं मृत्यु को तरता हूँ । †

यह सम्पूर्ण सूक्त उसी सर्वाधार के गुण गाता है ।

[११] जहां से सूर्य उदित होता है और जहां सूर्य अस्त होता है उसी को मैं सब से महान् मानता हूँ उस से अधिक कोई नहीं है । ॥

[१२] तू ही स्त्री है, तू ही पुमान है, तू ही कुमार है, और तू ही कुमारी

§ उतेयं भूमिं वरुणस्य राज्ञ उतासौ द्यौ वृहती दूरे श्रुता ।
उतौ समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी उतास्मिन्नल्प उदकेनिलीनः ॥

अथर्व० ४, १६, ३,

× उतयोधामातिसर्पात् परस्तान्नसमुच्यतै वरुणस्य राज्ञः ।
विचस्पशः प्रचरन्तीदमस्य सहस्राक्षान्तिपश्यन्तिभूमिम् ॥

अथर्व० ४, १६, ४,

सर्वं तद् राजा वरुणो विचष्टे यदन्तरारोदसी यत्परस्तात् ।
संख्याता अस्य निमिषो जनानामक्षानिष श्वघ्नी नमिनो तितानि ।

४, १६, ५,

† योदाधारपृथिवीं विश्वमोजसं यो अन्तरिक्षं मृणादुरसेन ।
योऽस्तम्नाद् विषभूर्धां महिम्ना तेनौदनेनातितराणि मृत्युम्

अथर्व० ४, ३५, ३,

॥ यतः सूर्य उदेति अस्तं यत्र च गच्छति
तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तदुना त्येति किं क्वचन । अथर्व० १०, ८, १६

है, तू ही वृद्ध होकर दण्ड लेकर भ्रमण करता है, तू ही प्रादुर्भूत होकर विश्वतो मुख है । +

[१३०] और तू ही इन सब का पिता है और तू इन सब का पुत्र है तू ही इन सब से बड़ा और तू ही सब से छोटा है । तू एक मात्र देव मनो में प्रविष्ट है तू ही सब से प्रथम गर्भ में पैदा होता है । †

(१४) जाना हुआ भी उस विद्यमान देव को नहीं छोड़ सकता है और नहीं वह देख सकता है । उस देव के कार्य को देख, नहीं नष्ट होता है और न जीर्ण होता है । ×

[१५] अपूर्व देव से प्रेरित वाणियों सब सत्य सत्य भाषण करती हैं । और इस प्रकार भाषण करती हुई जहां जाती हैं वही महान् परम ब्रह्म है । †

[१६] जिस में देव लोग और मनुष्य लोग नाभी में अरों की तरह जड़े हुये हैं उसी आकाश के फूल को पूछता हूं जिस में वही ब्रह्म अयन्त शोभा से स्थित है । §

[१७] एक मात्र इस पृथिवी में निवास करता है वही एक अन्तरिक्ष में व्यस है । और जो इस द्यौ को भी धारण किये हुये है उसी के आश्रय से अन्य दिशाओं की रक्षा करते हैं । ॥

+ • त्वंस्त्री त्वं पुमानसि त्वंकुमारउत वा कुमारी ।

त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसित्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः ॥

अथर्व० १०, ८ २७.

† उतैषा पितोतथापुत्रपणा मुतेषाज्येष्ठ उतवाकनिष्ठः ।

एकोह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः सउ गर्भेऽन्तः ॥

अथर्व० १०, ८, २८,

× • अन्ति सन्तं नजहाति अन्ति सन्तं नपश्यति ।

देवस्य पश्य काव्यं नममार नजीर्यति । अथर्व० १०, ८, ३२,

† अपूर्वेणेषितावाच स्तावदन्ति यथायथम् ।

वदन्तियत्र गच्छन्ति तदाहुर्ब्रह्मणं महत् ॥ अथर्व० १०, ८, ३३ ॥

§ यत्र देवाश्च मनुष्याश्चाराणाभाविवश्रिताः । अपां त्वापुष्पं

पृच्छामि तत्रतन्माययाहितम् ॥ अथर्व० १०, ८, ३४ ।

॥ इमामेषां पृथिवीवस्ते एकाऽन्तरिक्षं पर्येको बभूव ।

• दिवमेषां ददतेयो विधत्ता विश्वा आशाः प्रतिरक्षत्ये के ॥

अथर्व०—१०, ८, ३६

[१८] जो उस विस्तृत सूत्र को जानले जिस में कि ये सब प्रजाएं पिरोई हुयी हैं । जो इस सूत्र के भी सूत्र को जानले वही महत् ब्रह्म को जानता है । ×

[१९] मैंने उस सूत्र को जान लिया जिस में कि सब प्रजाएं पिरोई हुयी हैं । सूत्र के सूत्र को भी मैंने जाना मैंने उस महत् ब्रह्मको भी जान लिया है । +

[२०] जिस के मध्य में द्यौ और पृथिवी हैं और जिसमें अग्नि सम्पूर्ण संसार कि जलाता हुआ व्याप रहा है और सब देवता जिस में एक पति के आधान थे मातरिश्वा उस समय कहां था । ‡

[२१] आपः में मातरिश्वा था सब देव भी सलिल में प्रविष्ट थे सम्पूर्ण को पवित्र करता हुआ और धारण करता हुआ वह सर्वत्र व्याप्त महान् सब को उठाता हुआ स्थिर था । §

इस सारे सूक्तसे ही श्वेताश्वेतर उपनिषद् में भी परब्रह्म का प्रतिपादन किया है ।

[२२] प्राण को नमस्कार है जिस के बश में ये सब कुछ है और सबका ईश्वर है जिस में सब प्रतिष्ठित हैं । ॥

× योविद्यात् सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः ।
सूत्रं सूत्रस्य योविद्यात् राविद्याद् ब्राह्मणं महत् ॥ अथर्व १०, ८, ३७.

+ वेदाहं सु विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः ।
सूत्रं सूत्रस्याहं वेदाथो यद् ब्राह्मणं महत् ॥ अथर्व १०, ८, ३८,

‡ यदन्तरा धावापृथिवी अग्निरैत् प्रवहन् विश्वदाव्यः ।
यत्रातिष्ठन्नैकपत्नीः परस्तात् कवेयासान् मातरिश्वा ॥
अथर्व १०, ८, ३८, ।

§ अस्थासीन् मातरिश्वा प्रविष्टः प्रविष्टा देवाकसलिलान्यामन्
बहून् हतस्थौ रजस्वी विभानः पथमानो हरसि आविवेश ।
अथर्व १०, ८, ४० ॥

॥ प्राणायनमो यस्य सर्वमिदं वशे ।
योभूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ अथर्व ११, ४, १.

[२३] वही धाता है वही विधता है वही वायु और वही गगन है, वही अर्यमा है, वही वरुण है, वही रुद्र और महादेव है । वही अग्नि वही सूर्य और वही महामय है ।

उसी का यह मारुतगण है। इसी देव ने रश्मियों से गगन को व्याप्त किया है। वही आवृत हुवा हुवा महेन्द्र स्वरूप है। उसी के ये नव कोष नव प्रकार से रखे हैं। वही सब प्रजाओं को देखता है जो कि प्राण लेते हैं और जो नहीं लेते ।

उसी को “सहः” ऐसा विद्वानों ने जाना है। वह एक रूप से व्याप्त है और एक ही है। ये सब देवता इसी देवता में एक रूप हो जाते हैं ।

(२४) वह देव दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चतुर्थ भी नहीं कहा जाता; पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, कहा जाता; आठवां नहीं, नववा नहीं, दसवां नहीं, कहा जाता। वह सभी कुछ देखता है जो कि प्राण लेते हैं और जो नहीं। यही सहः रूप जाना गया है वह एक है एक ही सत्ता वाला है और एक ही है। सब देवता इस में एक रूप हो जाते हैं । X

(+) सधाता सविधत्ता सवायुर्नभउच्छ्रितः ॥ १ ॥

सौर्यमा सबरुणः सरुद्रः समहादेवः ॥ ४ ॥

सो अग्नि सउसूर्य सउएव महायषः ॥ ५ ॥

रश्मिभिर्नभ आवृतम् महेन्द्रएत्यावृत, ॥ ७ ॥

तस्ये मेनवकोशः विष्टम्भा नवधा हिताः ॥ १० ॥

सप्रजाभ्यो विपश्यति यच्च प्राणितियच्चन ॥ ११ ॥

तमिदं निगतं सहः स एष एक एकवृदेकएव ॥ १२ ॥

एते अस्मिन् देवा एक वृत्तो भवन्ति ॥ अथर्व १३, ४, २-५, १०-१३.

(X) न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ॥ १६ ॥

न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ॥ १७ ॥

नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥ १८ ॥

ससर्वस्मै विपश्यति यच्च प्राणितियच्चन ॥ १९ ॥

तमिदं निगतं सहः स एष एक एक वृदे कएव ॥ २० ॥

सर्वे अस्मिन् देवा एक वृत्तो भवन्ति ॥ २१ ॥

अथर्व १३, ४, १६-२१

(२१) इन के अतिरिक्त काल को भी परमात्मा मानकर अथर्व वेद ने उसी भगवान् एक मात्र परमेश्वर ईशान की स्तुति गायी है । इसी प्रकार अन्य भी देख लें । *

इन अथर्व के सूक्तों के अतिरिक्त और भी पाठकों को अपने ध्यान में रखने चाहिये ।

अथर्व० ८, १०, १.

„ ८, ६, मं० १-९, मं० २४, २५,

„ ६, १, मं० १-७,

„ ६, ४, मं० १-३.

„ ६, ५, मं० ७-१०.

„ १०, २, मं० १-३३.

„ १०, ७, मं० १-४४.

„ १०, ८, मं० १-४४.

„ ११-३, मं०-१-७ २०-३१-४६-५६

„ ११-४, मं० १-२६.

„ १३, ३, १-६.

इत्यादि

अथर्व वेद से अनेक प्रमाण उद्धृत किये जासकते हैं । निदर्शनार्थ पूर्वोक्त उदाहरण पर्याप्त हैं शेष उदाहरण भी इस के अगले अध्याय में उपनिषत् प्रकरण में आजायेंगे । फिर स्मृति प्रकरण तथा भाष्य प्रकरण में धारण अनुशीलन कर के हम पुराणों के बहुदेवतावाद को स्पर्श करेंगे ।

(*) अथर्व० १७, ५३, १-१

„ १६, ५४, १-५, अथर्व० १०, ८, ११-१

षष्ठ अध्याय एक-ईश्वर-प्रतिपादन

ब्राह्मण-ग्रन्थ-

गत अध्याय में हमने पाठकों को यह दिखाने का प्रयत्न किया था कि ईश्वर एक है वही सर्वजगत् का रचयिता नियन्ता तथा धारण करने वाला है। अब इसी बात को पुष्ट करने के लिए आगे के व्याख्यान मूल साहित्य का भी अनुशीलन करना चाहिये और देखना चाहिये कि अंशतक संस्कृत साहित्य बहुदेवता के पक्ष का तिरस्कार तथा एकेश्वर वाद का उपादान करता है। इस से यह बात सर्वथा स्पष्ट हो जायगी कि पौराणिक साहित्य के बहुदेवतावाद का कोई मूल नहीं। और जो मूल भी है वह कितना अदृढ़ और निःसार है।

इस प्रकरण में हम ब्राह्मण-ग्रन्थ, उपनिषद् और सूत्रग्रन्थ और स्मृतियों के प्रमाण संग्रह करेंगे, और उसके बाद भाष्यकारों का सन्तुष्ट से मत दिखा कर योरोपीयन विद्वान् जो कि बड़ी दृढ़ता से यह मानते हैं कि वेद में ही बहुदेवतावाद का विधान है—उन्हीं के सिद्धान्तों का खण्डन उन्हीं के लेखों से और उन्हीं के उद्धरणों से करेंगे और इस प्रकार सार्वजनिक सम्मति के उल्लेख-पूर्वक एकेश्वर की प्रतिष्ठा करके फिर पौराणिक बहुदेवतावाद को निर्मूल सिद्ध किया जायगा।

ब्राह्मणग्रन्थः—

ऐतरेय ब्राह्मण (आरण्यक) अक्षर ब्रह्म का प्रतिपादन इस प्रकार करते हैं।

(*) जो अक्षर पांच प्रकार का होकर हमारे दृष्टि गोचर होता है। योग करने वाले अक्षर के सदृश युक्त हुवे सूर्य चन्द्रादिक जिस से लगाये गए इस चराचर चक्र को चला रहे हैं जिसमें कि सत्य का सत्य स्वरूप ब्रह्म स्थित होता है उसी परमात्मा में सब देवता एक रूप हो जाते हैं। (१)

(*) तत्रैते श्लोकाः ३,

यदक्षरं पञ्चविधं समेति युजोयुक्ता अभियत्सं बहन्ति ।

सत्यस्य सत्यमनु यत्र युज्यते देवास्तत्र सर्वे एकी भवन्ति ॥

ऐतरेयब्राह्मणक अ० ३, ख० ८ ॥

(२) 'आत्मा ही इस संसार में सब से पहले था और कार्यभूत रूपात्मक जगत्स्वरूप कुछ भी न था । उसने विचार किया कि लोकों का निर्माण करूं इस पर उसने लोकों को बनाया । [२]

इस प्रकरण में ऐतरेयोपनिषद् में लिखित प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है । कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक ब्राह्मण तैत्तिरीय भी कितनी स्पष्टता से ब्रह्म का प्रतिपादन करता है ।

(१) वह अक्षर जो कभी विकास को प्राप्त नहीं होता और सब आकाशादि भूतों का बनाने वाला है । उसी अक्षर की सब देव उपासना करते हैं, । (१]

[२] "यह पहले आपः या सलिल ही थे । उन आप में पुष्कर पर्ण ने एक मात्र प्रजापति प्रादुर्भूत हुआ । उसके मन में संकल्प हुआ कि यह सर्ग रचूं । यहाँ भी जगत् का कर्त्ता एक प्रजापति ही स्थिर है । [२]

[३] महदाकार बृहद्रूप आपः ने ही गर्भ धारण किया और वृद्धिशील गर्भ [दक्ष] धारण करके हिरण्य गर्भ प्रजापति को पैदा किया था । उसी से ये सृष्टियें उत्पन्न हुई थीं । यह सब कुछ आपः से ही हुआ । इस से यह सब ब्रह्म है । यह स्वयंभू है । [३]

(२) आत्मावाद्देवमेक एवाग्र आसीत् । नान्यत्किञ्चन मिषत् ।
सईक्षत लोकान्नु सृजा इति सइमांल्लोकान् सृजत ।

(१) यदक्षरं भूतकृतम् । विश्वे देवा उपासते ।
तैत्तिरीयारण्यक प्रपा० १, अनु०, ६.

(२) आपोवाद्देवमासन्सलिलमेव । स प्रजापति रेकः पुष्करपर्णे
समभवत् ।

तस्यान्तर्मनसि कामः समवर्जत इव सृजेयमिति ।

तैत्तिरीयारण्यक प्रपा० १, अनु० २३, १,

(३) आपोद्भूयद् बृहतीर्गर्भमायन् । दक्षं दधानाजनयन्तीः स्वयंभूय ।
ततश्चेऽध्य सृजन्त सर्गाः । अद्भ्यो वा इदं समभूत् ।

तस्मादिदं सर्वं ब्रह्मस्वयम्भिधति ।

तैत्तिरीयारण्यक० प्रपा० १, अनु० २३, ८, ॥

[४] इस से वह सब शिथिल आस्थिर के सदृश था परन्तु वह जगत् ग-
मनशील प्रजापति ही था सत्य अपने से रचकर उस से व्याप्त होगया था । इसी
लिए वेद मन्त्र में कहा है कि:—*

[५] लोकों को बनाकर भूतों [पञ्च भूतों] को बनाकर और सब दिशा
तथा प्रदिशाओं को भी बना कर चराचर में सब से प्रथम प्रादुर्भूत प्रजापति स्वतः
अपने कार्य भूत जगत् में व्याप्त हुआ । [×]

इस कृष्ण शाखा के आरण्यक भाग में एक स्थल पर परमात्मा को एक ग्राह
स्वरूप माना है और आलंकारिक वर्णन इस प्रकार किया है ।

[६] “जिस देवता को नमस्कार करते हैं उसका शिरोभाग धर्म है ,
ब्रह्म ही उत्तर ठोड़ी है , नीचली ठोड़ी यज्ञ है विष्णु हृदय है , संवत्सर प्रजनन
पुंभाग है, दोनों अश्वि देवता पूर्व पाद, अत्रि मध्य भाग है, मित्र और वरुण पिछले
पैर हैं, अग्नि पूंछ की पहली पोरी है और अगली पोरियां इन्द्र और प्रजापति और
चौथी पोरी अभय है । वही दिव्यं शक्तिशाली शिशु मार रूप परब्रह्म है ।” [=]

(*) तस्माद्विदं सर्वं शिथिलमिवाऽघ्रुर्वमिवाभवत् ।

प्रजापतिर्वाभवत् । आत्मनात्मानं विधाय । तदनुप्राविशत् ।

तद्वेषाऽभ्यनुक्ताः—

×० विधाय लोकान् विधायमूर्तानि । विधाय सर्वाः प्रदिशोदिशश्च ।

प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य । आत्मनात्मानमभिसंविधेशेति ।

तैत्तिरीयारण्यक प्रपा० १, अनु०, २४, =, ६,

(=) यस्मै नमस्तच्छिरो धर्मो भूर्धानं, ब्रह्मोत्तराहनु यज्ञोऽधरा,

विष्णु हृदयं, संवत्सरः प्रजननम् अश्विनौ पूर्वपादौ, अग्निर्म-
ध्यं, मित्रावरुणावपरपादौ, अग्निऽपुच्छस्य प्रथमकाण्डं ततः

इन्द्रः, ततः प्रजापति रभयं अतुर्थं इति सर्वाण्येव दिव्यः ।

[७] इसी शिशु मार का और भी वर्णन किया है । हे परमात्मन् तुम भुव हो, तुम आकाश के निवास स्थान, हो, तुम ही भूतों के अधिपति हो, तुम सब भूतों में श्रेष्ठ हो, तुम्हारा सब भूत आश्रय लेते हैं तुम्हें नमस्कार है । तुम शिशुकुमार रूप परब्रह्म को नमस्कार है । *

दश होत्री मन्त्र द्वारा भी परमात्मा का स्वरूप इस प्रकार प्रतिपादन किया है ।

[८] मैं मंत्र के अर्थों के जानने वाला स्वयं प्रकाशमान और अन्यो को भी प्रकाशित करने वाले ज्ञान स्वरूप परमात्मा के स्वरूप को जानता हूँ । वही इन्द्र ऐश्वर्यशील परमात्मा का स्वरूप दश रूप से सकल संसार में व्याप्त है । ब्रह्माण्ड सृष्टि के प्रथम विद्यमान सलिलमय समुद्र में भी मनोवृत्ति [संकल्प = काम] द्वारा जो परमात्मा गति देता है । इस प्रकार के दश होतृरूप परमात्मा को ब्रह्मा [आदि ऋषि] ने जाना । वही सब उत्पन्न हुए प्राणि मात्र के अन्दर प्रविष्ट होकर सब का शासन करने वाला है । वह एक है पर नाना प्रकार से विचरण करता है । सैकड़ों शुक्र [तेजोमय नक्षत्रादि लोक भी जहाँ एक हो जाते हैं, जहाँ सब वेद ऋगादि भी एक हो जाते हैं । सब होता भी जहाँ एक हो जाते हैं वहाँ सब मनुष्यों के मन में भी व्याप्त आत्मा है । सब का अंतर्धी तथा शासक और सब का आत्मा है । सब प्रजाएं जिसमें एक हो जाती हैं, चारों होता भी जहाँ समान पद पर आजाते हैं वह ऐसा सबके चित्तों में व्याप्त तथा मानस प्रत्यक्ष से जानने योग्य ब्रह्मस्वरूप सब लोगों का आत्मा अर्थात् परमात्मा है । [X]

(*) शाकबरः शिशुमार स्तंह । मुवस्त्वमसि मुवस्य क्षित मसि त्वं भू तानामधिपतिरसि त्वं भूतानां श्रेष्ठोऽसि त्वां भूता—
न्युपपर्यावर्त्तन्ते नमस्ते नमः सर्वे तेनमो नमः शिशिमाराय
नमोनमः । तैत्तिरीयारण्यक २ प्राप०, १६ अनु०, ६,

(x) सुवर्णं धर्मं परिवेद वेनम् । इन्द्रस्यात्मानं दशधा चरन्तम् ।
अन्तः समुद्रे मनसा चरन्तम् ब्रह्माऽन्वविन्दद् दश होतारमणे ।
अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां । एकः सन् बहुधा विचारः ।
शतं शुक्राणियत्रैकं भवन्ति । सर्वे वेदा यत्रैकं भवन्ति ।
समानसीन आत्मा जनानाम् । अन्तः प्रविष्टः शास्ता ।
जनानां सर्वात्मा । सर्वाः प्रजा यत्रैकं भवन्ति ।
अनुहोतारो यत्र संपदंगच्छन्ति देवैः । समानसीन आत्मा
जनानाम् । तैत्ति० आर० प्राप० ३, अनु०, ११

[६] ब्रह्मा ने ऐश्वर्यशाली इन्द्र परमात्मा को इस प्रकार प्रत्यक्ष किया । वही परमात्मा अग्नि स्वरूप जगत् की प्रतिष्ठा या आधार है । और द्यौ का भी आत्मा और सब के पैदा करने वाला सविता और विद्वानों का भी गुरु बृहस्पति है । चतुर्होता रूप चारों दिशा तथा प्रदिशों में भी व्याप्त वाणी का सर्वस्व वेद रूप वाणी उसका भी सारभूत है । "वही सब के अन्दर व्याप्त इस भूत सर्ग को बनाने वाला सबके रूपों को नाना प्रकार से बनाने वाला त्वष्टारूप और सर्वज्ञ है वही अमृत का प्राण स्वरूप और यज्ञ स्वरूप है । चारों होताओं का आत्मा है । इस प्रकार विद्वान् पारदृशा ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया । ×

इसी प्रकार ब्राह्मणकारने परमात्मा के स्वरूपको बताने के लिए चतुर्होतृहृदय षड् हातृहृदय तथा सप्त होतृहृदय बताते हुए भी उसी परमात्मा को इस प्रकार वर्णन किया है ।

(१०) वह देवों को बन्धु है । सब के (हृदयमय) गुहोंओं में स्थित है । (क) +

वह सब को आवरण करने द्वारा सैकड़ों व्याखों विश्वों को जानता है । इस सब ब्रह्माण्ड को आवरणकृता है । वह देवताओं के लिये अमृत तथा प्रजाओं का आयु है । (ख)

(×) ब्रह्मेन्द्रमग्निं जगतः, प्रतिष्ठाम् । दिव आत्मानं ।

सवितारं बृहस्पतिम् । चतुर्होतारं प्रदिशाऽनु ।

कलृप्तं वाचो वीर्यं तपसाऽन्वविन्दत् ॥

अन्तः प्रविष्टं कर्तारमेतम् । त्वष्टारंरूपाणि

विकुर्वन्तं विपश्चितम् । अमृतस्य प्राणं यज्ञमेतम् ।

चतुर्होतृणामात्मानं कवयो निचिक्वुः ।

तेत्ति० आर० प्रपा० ३, अनु० ११, ॥

+ (क) ".....देवानां बन्धुं निहितं गुहासु....."

(ख) "शतं नियुतं परिवेद विश्वा विश्वावारम् विश्व मित्रं वृणाति ।

.....अमृतं देवानामायुः प्रजानाम् ॥"

वही हिरण्यगर्भ ब्रह्माण्ड कोश में भुवनों को धारण करने वाला स्वयं खण्डित न होता हुआ सब लोकों को निरन्तर देखता है । हिरण्यगर्भ अण्ड कोशही जिसका बल है । वही सब को आवरण करने वाला प्राण है । (ग)

वही परमात्मा इन्द्र जगत का राजा है । (घ)

ब्रह्म परमात्मा ने ही ज्ञान द्वारा अपना रूप प्रकाशित किया । वही आकाशस्वरी सागर, (ङ) (च) समुद्र (आकाश) के बीच में चलते हुये सूर्य को धारण करता है ।

इसी प्रकार परमात्मा की अपार महिमा को प्रतिपादन करते हुये महान् आत्मा को सब का आधार माना है ।

पुरुष सूक्त जो अन्य वेदों में भी आया है इस स्थल में भी वैसा का वैसा ही उपलब्ध है ÷

(११) हव्य को वहन करने वाली अग्नि को तुम ही प्रदीप्त करते हो तुम ही प्रजापतियों के पालन पोषण करने वाले मातरिश्वा हो । तू ही यज्ञ है तू ही सोम है सब देवता तेरी ही स्तुति करते हैं, तू ही एक है, और बहुतों में प्रविष्ट है, तुझे मेरा नमस्कार है मैं तुमारी स्तुति करता हूँ । *

(१२) ब्रह्माने ही यह पृथिवी धारण की है बड़ा भारी अन्तरिक्ष भी ब्रह्माने ही धारण किया है द्युलोक और देवताओं के सहित पृथिवी को भी उसी परब्रह्मने धारण किया है । +

(ग) य आण्डकोशे भुवनं विभर्त्ति । अनिर्भिरणशः सन्अथ लाकान् विचष्टे ।

यस्याऽण्डकोशं शुष्ममाहुः प्राणमुत्त्वम् ।

(घ) “इन्द्रो राजा जगतो यईशे” ।

(ङ) “ब्रह्माण्तद्ब्रह्मणउज्जभार अर्कश्चोतन्त सरिरस्य मध्ये.....”

- तैत्तिरीयारण्यक० प्रपा० ३, अनु० १२ ॥

त्वमग्नि हव्यवाहं समिन्त्से त्वं भर्त्ता मातरिश्वा जनानाम् ।

त्वं यज्ञ रत्यमुवेवासिसोमः तवदेवाहवमायन्ति सर्वे ।

त्वमेकोऽसि बहूनु प्रविष्टः नमस्तेऽस्तु हवोनराधि !

तैत्तिरीयारण्यक०, प्रपा० ३, अनु० १४, २, ३ ॥

- धारिते यं पृथिवी ब्रह्मणामही धारितमेनेनमहवन्तरिक्षम् ।

दिवन्दाधार पृथिवीं सदेवाम् । तैत्तिरीयारण्यक०, प्रपा० ४, अनु० ४२, ५ ॥

(११) यमने ही पृथिवी को धारण किया है । यमने ही इस विश्व जगत् को धारण किया । वायु से रक्षित प्राणधारी यह सब संसार सब यम ही है । (×)

इस के साथ ही क्रमागत तैत्तिरीयारण्यक का एक भाग भूत उपनिषद् भाग का भी यहां ही उल्लेख करते हैं ।

(१४) ब्रह्म को जानने वाला परमब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है । इसी आत्मा से यह आकाश उत्पन्न हुआ है । आकाश से वायु, वायु से अग्नि । अग्नि से आप । आप से पृथिवी । पृथिवी से औषधियें । औषधियों से अन्न और अन्न से पुरुष । (*)

इसी प्रकार से भूत सर्ग के रचने वाले एक ही परमात्मा का प्रतिपादन है ।

इसी प्रकार तैत्तिरीयोपनिषद् भृगुवरुण संवाद है । उस में ब्रह्म के जिज्ञासु पुत्र भृगु को उसके पिता वरुण इस प्रकार उपदेश देते हैं ।

(१५) “जिससे ये सब भूत पैदा होते हैं जिससे पैदा होकर जीते हैं जिस में फिर नाश होकर चले जाते हैं । उसी को तुम जानने की इच्छा करो । वही ब्रह्म है । (*)

यही सब प्रकरण तैत्तिरीयोपनिषद् में भी आया है ।

[१६] जिस से पर और अपर उच्छिष्ट वस्तु कोई नहीं है । इस से अधिक सूक्ष्म और महान् भी कोई नहीं । वही ब्रूलोक में वृक्ष की तरह स्तब्ध निश्चल हुआ हुआ एक परमात्मा है । उसी पुरुष ने यह सारा संसार पूर्ण किया है । [+]

× यमोदाधार पृथिवीं यमो विश्वमिदं जगत् ।

यमाय सर्वं मित्तस्थे यद्प्राणद्वायुरक्षितम् ॥

तैत्तिरीयारण्यक० प्रपा० ६, अनु० ४, १ ॥

* ओ३म् ब्रह्मविदाप्नोति परम् । तस्माद्वाप्यतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या औषधयः । औषधीभ्योऽन्नम् । अन्नात्पुरुषः ।

तैत्तिरीयारण्यक० प्रपा० ८, अनु० २ ॥

* तं ह्येषाच । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति ।

यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति ॥

तैत्तिरीयारण्यक०, प्रपा० ६, अनु० १ ॥

† यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिद्ध्यस्मात्प्राणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् ।

वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक स्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥

तै० आ०, प्र० १० अनु० १० ॥

[१७] जो विश्व का पति है । आत्माओं का ईश्वर है । नियम मंगलमय और अखण्डित व नियम से अवलंबित है । ऐसे नारायण पर-अयन की विश्व आ-राधना करता है । +

तैत्तिरीयाण्यक में अभी बहुत से उद्धरण उस एक ब्रह्मस्वरूप परमात्मा के प्रतिपादक शेष हैं । परन्तु वे सभी पूर्व प्रतिपादित ऋग यजुरादि वेद मन्त्रों से अतिरिक्त नहीं हैं । अतः उनका उल्लेख यहां नहीं किया जाएगा ।

अब हम संक्षेपतः उपनिषदों से कतिपय उद्धरण उठाते हैं, जिनसे यह भी स्पष्ट हो जाए कि वैदिकज्ञान का शिरो भाग हमें किस सिद्धान्त का उपदेश करता है ।

इशा वास्य के प्रमाण हम यजुर्वेद के प्रकरण में उद्धृत कर आये हैं [देखो पृ. केन ने, किमेतच्चक्षमिति के प्रकरण से ब्रह्म की अल्प शक्ति वाला तथा एक ओर अन्य सब वायु अग्नि आदि देवताओं से भी परे स्थिर किया है ।

काठक—

[१] वह सूक्ष्म होने के कारण बहुत दुष्करता से देखा जाता है गूढ़ और सब में व्याप्त है गुहा या अन्तरिक्ष में स्थित और (गह्वर) सब प्राणियों के हृदय में व्याप्त है । वह पुराण अर्थात् पुरातन है उस देव को अध्यात्म योग अर्थात् बाह्य वि-यर्थों से चित्त को हटाकर समाहित हो कर किए योग से उसका ज्ञान करके धीरे पु-रुष हर्ष और शोक को छोड़ देता है । X

(२) यही सब भूतों में गूढ़ है, आत्मा रूप है, और चाक्षुरादिसाधनों से नहीं दीखता है । परन्तु सूक्ष्म दर्शी लोग इस को तीक्ष्ण बुद्धि से साक्षात्कार करते हैं । *

+ पति विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतम् ।

नारायणं महाज्ञं विश्वात्मानं परायणम् ॥

तद्विश्वमुपजीवति इति पुर्यतः सम्बन्धः)

(तै० आ० प्र० १०, अ० १३ ॥

X काठक०, अ० २, वल्ली २, १२

तै० दुर्दर्शं गूढमनु प्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् ।

आध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षं शोकौ जहाति ॥१२॥

काठक०, अ० १, वल्ली १, १२ ॥

एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मानं प्रकाशते ।

दृश्यते त्वष्टया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शभिः ॥ १२ ॥

[३) यह जो सोता में जागता है । पुरुष है । और अपनी इच्छा के अनुकूल जगत की सृष्टि करता है । वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, उसी को अमृत कहते हैं । उसी में सब लोक आश्रित हैं । उस से कोई भी नहीं बढ़ता । †

[४] जिस प्रकार अग्नि भुवन भर में व्याप्त है और वस्तु वस्तु के साथ भिन्न २ रूप में दीखता है । उसी प्रकार वह सर्वान्तर्यामी सब के अन्दर व्याप्त होता हुआ, बाहर और अन्दर प्रति वस्तु भिन्न २ प्रत त होता है । +

[५) एक ही सब संसार को बश करने वाला सब भूतों में व्याप्त एक ही रूप को नाना प्रकार से जो रचता है उसको जो अपने आत्मा में स्थित हुवे को धार लोक साक्षात् करते हैं उन्हीं को निरन्तर शाश्वत सुख होता है औरों को नहीं । ÷

(६) वह अनित्यों में नित्य है चेतनों में चेतन है और बहुतों की कामनाओं को अकेलाही पूर्ण करता है । उस आत्मा में स्थित पुरुष को जो देख लेते हैं उन्हीं को निरन्तर शान्ति होती है । अन्यो को नहीं ? *

[७] न वहां सूर्य चमकता है न चांद न तारे और न ये विद्युत यह अग्नि तो कहां से ? उसी प्रकाशित होते होने वाले के आधार पर ये सब प्रकाशित होते हैं उसी की दीप्ति से यह सब कुछ स्थावर जंगम प्रकाशित होते हैं । ×

† काठक०, अ० २, वल्ली २, =

य एषमुत्तेषु जागर्त्ति कामं कामं पुरुषं निर्मिमाणः ।
तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । तस्मिंल्लोकाः श्रिताः
सर्वे तदुनात्येति कश्चन । एतद्वैतत् ॥ = ॥

+ काठक०, अ० २, वल्ली ० २,

* अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रति रूपो वेदिहश्च ॥ ६ ॥

÷ काठक, अ० २, वल्ली ० ३, १२ ।

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकरूपं बहुधायः करोति ।
तमात्मस्थं ये ऽनुपश्यन्ति धीरा स्तेषां सुखं शाश्वत-
नेतरेषाम् ॥ १२ ॥

* नित्यो नित्यानां चेतन इत्येतानामेको बहूनां-
यो विदधाति कामान् । तमात्मस्थं ये ऽनुपश्यन्ति ।
धीरा, स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥ १३ ॥

× न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारक नेमा विद्युतो भाति
कुतो यमग्निः । तमेव भान्त मनुभाति सर्वं तस्य भासा ।
सर्वमिदं विभाति ॥ १५ ॥

(८) इसी के भय से अग्नि तप्त होती है इसी के भय से-सूर्य भी तप्त होता है । भय से ही इन्द्र वायु और पांज वा मृत्यु भागता है ।

छान्दोग्य में भी उसी ब्रह्म को चतुष्कल प्रतिपादन करते हुवे बताया है ।

(९) हे सौम्य तुझे ब्रह्म के पाद का उपदेश करता हूं । 'कहिण भगवेन्' ; अग्नि ने जावाल सत्य काम का उपदेश किया । 'पृथिवी कला, अन्तरिक्ष कला, समुद्र कला, द्यौ कला, इन चार कलाओं से ब्रह्म चतुष्कल है । यही ब्रह्म अनन्तवान् नाम से कहा जाता है' । X

इनमें भी पृथिवी देव अन्तरिक्ष देव समुद्र (वरुण) द्यौ देव ये सब ब्रह्म में अन्तर्गत हो जाते हैं ।

उसी महान् विश्व व्यापक एक मात्र विगद् रूप को छान्दोग्य इस प्रकार उपपादन करती है ।

(१०) 'इस आत्मा वैश्वानर का शिर ही सुतेज चक्षु रूप, विश्वरूप, प्राण जिसमें नाना प्रकार के मार्ग हैं और प्रायः देह में उत्कृष्ट भाग है । वस्ति या मध्य भाग ही रयि है । पादही पृथिवी हैं । उरः वेदी है वहि धान्य लोभ' हैं । गार्हपत्य हृदय है । अन्वाहार्यपचनमन है आहवनीयाग्नि मुख है । यहां भी सब उपास्य वस्तुएं एक ही व्यष्टि रूप से न रख कर समष्टि रूपेण ब्रह्म में ग्रथित हैं । +

उसी ब्रह्म की अद्वितीयता को भी उपनिषत् इन शब्दों में बतलाती है ।

[११] 'सत हो हे सौम्य पहले एक और अद्वितीय था । कोई इस विषय

X छान्दोग्योप० अ० ४, खं० ६, ३ ।

ब्रह्मणः सौम्यते पादं धृवाणीति । धृवीतुमे भगवानिति । तस्मै हो वाच पृथिवी कलान्तरिक्षं कला द्यौः कला समुद्र कलैष व सौम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणे अनन्त वाज्राम ॥ ३ ॥

+ छान्दोग्योप०, ५ अ०, १८ खं०, २, १ ।

तस्य ह वापेतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाश्चक्षु-
र्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वरमाऽऽत्मा संदेहो बभूवो वस्ति
रेव रयिः पृथिव्येव पादा वुर एव वेदिलोमानि वहि हृदयं
गार्हपत्योमनोऽन्वाहार्यपचन आस्वमाहवनीयः ॥ २ ॥

में कहते हैं कि असत् [अव्यक्त] ही पहले था वह भी एक और अद्वितीय था । उस असत् [अव्यक्त] से सत् [व्यक्त] प्रादुर्भूत हुआ । हे सौम्य ऐसा कैसे हो सकता है कि असत् से सत् होवे । इस लिए, हे सौम्य, सत् ही तो पहिले एक और अद्वितीय था, +

• इसी बात को और भी स्पष्ट करके दिखलाने के लिए बृहदारण्यककार इस प्रकार ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं ।

[१२] यह ब्रह्म पहले एक ही था । वह एक होता हुआ नाना रूप में नहीं था । उसने श्रेयो रूप बनाया । क्षत्र रूप इसने जितने क्षत्र देवता हैं इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान इनको रचा । इस से भी उस के विभूति मय रूप नहीं बने । उस ने धैर्य को बनाया । इस पर सब गण देव रचे गये वंसु, रुद्र, आदित्य विश्वे देव और मरुत ये रचे गये । *

इस पर भी वह न रह सका उसने शूद्र वर्ण रचा पृथा देवता भी रचा गया । फिर भी अपनी विभूति को व्यक्त करने के लिए धर्मों की रचना की । (२७)

इस बृहदारण्यक के प्रकरण से तो स्पष्ट ही एकेश्वर और अन्य देवता उसकी

+ छान्दोग्योप०, १ ब्रा०, ख० २, १, २,

सदेव सौम्येदमग्र आसीदेक मेवा द्वितीयम् ।

तद्वैक आहु रसदेवेदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम् तस्मा

दसतः सज्जायेत ॥ १ ॥

कुतस्तु खलु सौम्यैवं स्यात् इति हो वाच ।

कथमसतः सज्जायेतेति सदेव सौम्येद मग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम् ।

* बृहदारण्यक०, ब्रा० १, ब्रा० ४, ११—१३ ॥

ब्रह्मवाइद् मग्र आसीदेकं मेवा द्वितीयम् तदेकं सन्नव्यभवत् ।

तच्छ्रेयोरूप मत्यसृजत् क्षत्रं यान्येतानि देवश्चाक्षत्राणि इन्द्रोवरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्योयमो मृत्युरीशान इति ॥ ११ ॥

सनैव व्यभवत् । स विशम सृजत् यान्येतानि देवजातानि गणश्च आख्यायन्ते वसवोरुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति ॥ १२ ॥

सनैव व्यभवत् । सशूद्रं वर्णम सृजत पूषणम् ॥ १३ ॥

सनैव व्यभवत् तच्छ्रेयोरूप मत्य सृजत् धर्मं तदेतत् तस्य क्षत्रं मित्यादि ॥ १४ ॥

विभूति मात्र ही व्यक्त रूप में प्रतीत होती है । इससे वैदिक देवताओं का 'पूर्ण' व्याख्यान हो जाता है ।

वही परमात्मा एक दृष्टान्त से स्पष्ट किया जाता है ।

(१३) 'जिस प्रकार अग्नि से छोटी २ चिनगारियाँ इधर उधर निकलती हैं इसी प्रकार इस आत्मा से सब प्राण सब लोक सब देव सब भूत निकलते हैं' । ॥

(१४) 'वही यह आत्मा सब भूतों का अधिपति सर्व (भूत) प्राणियों का राजा है जिस प्रकार रथ की नाभि और रथ की चक्रवारा में ओर लगे होते हैं उसी प्रकार इस आत्मा में सब प्राणि तथा पंच भूत सब देव सब लोक सब प्राण और सब जीवात्मा आश्रय लिए हुवे हैं' । *

आरुणि उद्दालक के पातञ्जल काण्य के प्रश्न में एक मात्र ब्रह्म को सकलाधार सूत्र प्रतिपादन करने के लिए उपनिषद् इस प्रकार कहती है ।

(१५) [वह बोला हे गौतम वायु ही वह सूत्र है जिस सूत्र से यह लोक और परलोक और सब भूत गटे हुवे हैं, । X

(१६) वही पृथिवी में स्थित है और पृथिवी के अन्दर व्याप्त है । जिस को पृथिवी नहीं जानती और पृथिवी जिसका शरीर है और जो पृथिवी को अन्दर व्याप्त होकर नियमन करता है यही वह आत्मा अन्तर्यामी और अमृत है । +

॥ यथाग्नेः क्षुद्राः विस्फुलिङ्गाः मुञ्चरन्त्येव मेवाऽस्मादात्मनः सर्वे प्राणा सर्वे लोकाः सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति ।

बृहदारण्यक० अ० २, ब्रा० १, २० ।

* सवा आयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां ।

भूतानां राजा तद्यथा रथनाभौ च रथेनैमौ चाराः ।

सर्वेऽसमर्पिताः एव मेवास्मिन्नात्मनि ।

सर्वाणि भूतानि सवे देवाः सवे लोकाः सर्वे प्राणाः ।

सर्व एत आत्मनः समर्पिताः ॥ १५ ॥ बृ० आ०, अ० २, ब्रा० ५, ।

X सहोवाच वायुर्वै गौतम तत्सूत्रं । वायुना वै गौतम सूत्रेणा यंच लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृग्भ्यानि भवन्ति बृहदा०, अ० ३, ब्रा० ७, २, ।

+ यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरोयं पृथिवी नवेद् यस्त्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवी मन्तरोयमयत्येष तत्रा न्तर्याम्यमृतः । बृहदा०, अ० ३, ब्रा० ७, १, ।

इसी प्रकार वह अपः, आग्नि, अन्तरिक्ष, वायु, द्यौ, आदित्य, दिशाएं, चन्द्र, तारे, आकाश, नभस और प्रकाश, सर्वभूत, प्राण, वाणि, चक्षु, श्रोत्र, मन, त्वचा, विज्ञान, रेतः में भी विद्यमान है । ये उसको नहीं जानते हैं, तथापि ये सब उसके शासन में हैं और उसी के द्वारा चल रहे हैं । वही अन्तर्यामी आत्मा और वही अमृत है । ÷

इस प्रकार उपनिषद् जाते में आध्यात्मिक और आधिभौतिक दोनों दृष्टियों से आत्मा का स्वरूप बताते हुवे एक ही नियामक का वर्णन किया है ।

इसी ब्रह्म के प्रतिपादन के लिए सकलाधार ब्रह्म का स्वरूप उपनिषद्कार याज्ञ-वल्क्य और गार्गी के संवाद से इस प्रकार दर्शाते हैं ।

[१७] इसी अक्षर [ब्रह्म] के प्रशासन [अधिकार] में हेगार्गि ? सूर्य और चन्द्रमा स्थिर हैं । इसी अक्षर के प्रशासन में हेगार्गि द्यौ और पृथिवी भी विधृत स्थिर और नियमित है । हेगार्गि इसी अक्षर के शासन में निमेष मृहूर्त्त अहोरात्र अर्धमास ऋतु संवत्सर भी नियमित हैं । इसी अक्षर के शासन में श्वेत पर्वतों से प्राचीदिशा की नदी बहती है । अन्य २ दिशों में भी भिन्न २ नदियें बहती हैं ×

मुण्डकोपनिषद् में परा विद्या को बताते हुवे ऋषि कहते हैं कि—

[१८] परा वह विद्या है जिस से उस अक्षर [ब्रह्म] का ज्ञान होता है । वह अक्षर अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्ण, बिना नाक कान आंखों का, बिना

+ बृहदा०, अ० १ ब्रा० ७, सम्पूर्ण

× एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्र मसौ विधृता तिष्ठतः ।

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि द्यावापृथिव्यौ विधृते तिष्ठितः ।

एतस्यवा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि निमेषामृहूर्त्ता अहोरात्राणि अर्धमासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्ति ।
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि प्राप्योऽन्योन्यः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः ।

• प्रतीक्योऽन्या या याचद्विशमनु ॥ बृहद् २०, । अ० १, ब्रा, ८, ६

हाथ पैर वाला, निय, विभु, सर्वव्यापक, अत्यन्त सूक्ष्म, वही परमात्मा अव्यय और सम्पूर्ण भूतों का आदि कारण है जिसका साक्षात्कार धीरे पुरुष करते हैं । ÷

[१९] अत्यन्त सन्निहित यह गुहा में व्याप्त महान् पद है जिसमें यह सब कुछ गतिमान् प्राणवान् क्रियावान् [संसार] जो भी कुछ देखते और जानते हैं । उसमें स्थित हैं जो दीप्तिमान् हैं अणू सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है । जिस में लोक और लोकाधिपति तथा लोक निवासी सब स्थित हैं वही अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है, वही प्राणी और मन है । *

[२०] न चक्षु से उसका ग्रहण होता है न वाणी से वर्णन होता है और न अन्य देव (इन्द्रिय) इसका ग्रहण करते हैं । न तप और कर्म से भी जिस का ज्ञान होता है । ज्ञान की महिमा से विशुद्धान्तःकरण लेकर भोगी उस निष्कल अखण्डनीय एकुरसब्रह्म को सतत चिन्तन करने से उसका दर्शन करता है । X

(२१) १५ कटाएं और उनका आधार सब देव भी अपने कारणी भूत प्रति देवता में लय हुए हुए कर्म और विज्ञानमय आत्मा ये सब घर अव्यय परमात्मा में एक हो जाते हैं । +

माण्डूक्य में भी इसी प्रकार ओंकार का प्रतिपादन किया है:—

+ अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५ ॥

यसादृश्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादनित्यं
विभुं सर्वरतं, सूक्ष्मं, तदव्ययं, तद्भूतयोनिं परिपश्यन्नि
धीराः ॥ मुण्डकोप, — १ मु०, ख. १, ई

* आविः सन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदम् ।

अत्रैतत्समर्पितमेजत्प्राणञ्च निमिषञ्च यदेतज्ज्ञानथ ॥ १ ॥

यदचिमघणुभ्योऽणु प्रस्मिल्लोकानिहिताः ।

लोकिनश्च तदेक्षरं ब्रह्म सप्राणस्तदुवाङ्मनः ॥ २ ॥

मुण्डक०, मु० २, ख० २, १—२ ॥

X न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ।

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तुतं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥

मुण्डक०, मु० ३, ख० १, ८ ॥

+ कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवताषु ।

कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकी भवन्ति ॥

मुण्डक०, मु० १, ख० २, ७ ॥

(२२) ओ३म् यही अक्षर है यह सब कुछ भूत भविष्यद् है ।

अयर्वेदीय श्वेताश्वतरोपनिषद् भी उसी एकमात्र परमदेव का निरूपण करती है ।

(२३) जो एक आयल वाला वरुण (सम्पूर्ण संसार को आवरण करने वाला) सामर्थ्य और शक्ति-युक्त रजुओं ने सम्पूर्ण वश करने में समर्थ है, और अपनी शक्तियों से सभी लोकों का स्वामी है । वही इस संसार के उत्पन्न होने तथा स्थिर रहने में कारण है । जो इसको जानलेते हैं वे अमृत हो जाते हैं । *

(२४) रुद्र एक ही है, और दूसरा नहीं है, वही इन लोकों को अपनी शक्तियों से वश करता है । †

(२५) जो देवताओं का भी पैदा करने वाला सब का राजा रुद्र और महर्षि है, जिसने पहले हिरण्यगर्भ का निर्माण किया, वह हमें शुभ बुद्धि दे । ×

(२६) इस संसार से परे परब्रह्म महान्, ज्ञानमय, सर्व भूतों में अन्तर्यामी, सब भुवनों को एकमात्र परिवेष्टन करने वाला—जो ईश परमात्मा है उसका ज्ञान करके अमृत हो जाते हैं । *

(२७) जो देवों का राजा है, जिसमें सब लोक आश्रय लिये हैं, इस द्विपद-मनुष्य-संसार तथा चतुष्पद-पशु-संसार का मालिक है, उस देवता की स्तुति-पूर्वक पूजा करते हैं । ॥

(२८) वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अत्यन्त सूक्ष्म गर्भ बीज के बीच में नानाप्रकार के रूपों में विश्व को बनाने वाला है, उसने सारे भुवनों को आवृत किया है, उस शिव परमात्मा को जानकर नर अत्यन्त शान्ति को पाता है । †

* श्वेताश्वतर०, अ० ३, १ ॥

यएका जालवानीशत ईशनीभिः सर्वाँल्लोकानी शत ईशनीभिः ।

यएवेक उद्भवे संभवेच यपतद्विपुरमृतास्ते भवन्ति ॥

+ एको हि रुद्रोऽन द्वितीयातस्थुर्यइमाँल्लोकानीशत ईशनीभिः ॥ २ ॥

× यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपोरुद्रो महर्षिः ।

हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं सनोबुद्ध्या शुभया संयुक्तु ॥ ५ ॥

* ततः परं ब्रह्मपरं वृहन्तं यथा निकाये सर्वभूतेषु गूढम् ।

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारमीशं तं ब्रह्माऽमृता भवन्ति ॥ ७ ॥

॥ यो देवानामधिपो यस्मिँल्लोका अधिष्ठिताः ।

य ईशेऽस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषाविधेम ॥

श्वेताश्व०, अ० ४, १३ ॥

† सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्यस्रष्टार मनेककूपम् ।

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ब्रह्माशिवेशान्तिमत्यन्तमेति ॥

श्वेताश्व०, अ० ४, १४ ॥

(२६) वह सब का आदि कारण है संयोगादि निमित्तों का भी कारण है । तीनों कालों से परे होता हुआ काल [खण्ड] रहित है । उस विश्वरूप सबल जात पदार्थों के पैदा करने वाले बन्दनीय स्वचित्त में स्थित देव की प्रथम उपासना करते हैं, और फिर:— X

(३०) वह देवता जो वृक्ष, कालादि की आकृतियों से भी परे तथा इन से अन्य है, जिस से यह सकल जगत्प्रपञ्च परिवर्तित होता—और चल रहा है । उस धर्म का आश्रयभूत पाप के नाशक ऐश्वर्य के मालिक आत्मा में स्थित अमृत सकल तेजःस्वरूप ईश्वरों के परम महेश्वर, देवों के परम दैवत, पतियों के भी परम पति उस भुवनों के ईश्वर बन्दनीय देव का हम ज्ञान करते हैं । +

[३१] जो ऊर्णा नाम (मकड़ी) के सदृश प्रधान या प्रकृति से पैदा हुए तन्तुओं से स्वभावतः ही अपने को ढांप लेता है वही एक मात्र देव अव्यय ब्रह्म परमात्मा हमें धारण करे । ‡

[३२] एक ही देव है जो सब प्राणि तथा भूतों में व्याप्त है वही सर्वव्यापी सर्व प्राणियों का अन्तरात्मा है । कर्मों का अध्यक्ष और सर्व भूतों का निवास स्थान सब के सदृश से देखने वाला चिन्मय केवल निर्गुण है । ÷

X आदि ससंयोगनिमित्तहेतुः परित्स्त्रिकालादकलोऽपि दृष्टः ।

तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देवेस्त्वन्वितस्थ मुपास्यपूर्यम् ॥

श्वेताश्व०, अ० ६ । ५ ॥

+ सधृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यस्मात्प्रपञ्चः परिवर्त्ततेयम् ।

धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वात्मस्थममृतं विश्वभाम् ॥ ६ ॥

तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम् ।

पतिं पतीनां परमं परस्ता द्विदामदेवं भुवनेशमीड्यम् ॥ ७ ॥

‡ यस्तूर्णनामइव तन्तुभिः प्रधानजैः स्वभावतः ।

देवपकः स्वमावृणोति स नो दधातु ब्रह्माण्यम् ॥

श्वेता०, ६ । १०,

+ एकादेवः सर्वभूतेषुगूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्त रात्मा ।

कर्माप्यक्षसर्वभूताधिवासः साक्षीचेता केवलोनिर्गुणश्च ॥

श्वेता०, ६ । ११ ।

[३३] एक ही सब जगत् को वश करने वाला जो बहुत से निष्क्रियों जड़पदार्थों का तथा जगत् को भी वश करता है और जो एक ही बीज को नाना रूप से करता है जो धीरे अपने आत्मा में स्थित उस देव का दर्शन करते हैं उन्हें ही निरन्तर काल तक सुख रहता है । ×

• इसी प्रकार कैवल्योपनिषद् भी ब्रह्म के विषय में कहती है, वही ब्रह्मा है, वही शिव है, वही इन्द्र, वही अक्षर परम तथा स्वराट् है, वही विष्णु, वही प्राण, वही काल, और अग्नि और वही चन्द्रमा है, वही भव भूत भविष्यत् सनातन है उस को जान कर मृत्यु को ज्ञानी तर जाता है । अन्य कोई जाने का रास्ता नहीं है । +

अन्य शेष उपनिषदों का सम्पूर्ण मर्म तथा वक्तव्य उपरोक्त उपनिषद् ब्राह्मणों और वेद मन्त्रों में आगया है । अतः उनका उद्धरण न कर के हम अब कतिपय भाष्यकारों और दर्शनकारों के संक्षेप से वाक्योद्धरण करने के पूर्व मनु और बृहद-देवता के उद्धरण देना चाहते हैं ।

राजर्षि मनु ने उसी एक सर्वोपादक ब्रह्म से सकल सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया है ।

“ वह जो अव्यक्त कारण है जिसका स्वरूप सद् और असद् दोनों प्रकार का है उसी से बना पुरुष ब्रह्म इस प्रकार कहा जाता है । ”

“ उसी ने प्रथम सब के नामों को वेदों से पृथक् २ किया ” ।

“ उसी ने कर्मात्मा कर्मशील देवों को और प्राणियों को औसाध्य के गुणों को भी पैदा किया और सनातन यज्ञ का भी निर्माण किया । ” *

× एकोबशी निष्क्रयाणां बहुना मेकं बीजं बहुधा यः करोति ।

तमात्मस्थं ये ऽनुपश्यन्ति धीरा स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्

श्वेताश्व० अ. ६। १२।

+ स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोक्षरः परमः स्वराट् ।

स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥ ८ ॥

स एव सर्वं यद् भूतं यच्च भव्यं सनातनम् ।

ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यविपन्था विमुक्त्ये ॥ ९ ॥

(कैवल्योपनिषद् प्रथम अण्ड)

* मनु०-अ०, श्लोक ११ ।

यस्य स्तकारणमन्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् ।

इसी प्रकार मनु महाराज कहते हैं ।

एक ही परब्रह्म को अग्नि, कोई मनु, कोई प्रजापति, कोई इन्द्र, कोई प्राण और कोई शाश्वत ब्रह्म कहते हैं । *

इसी प्रकार वैदिक देवताओं का निरूपण करते हुए बृहद्देवताकार ऋषि शोणक जी कहते हैं ।

“ कतिपय विद्वानों का मत है कि वर्तमान भूत और भविष्यतू जंगम और स्थोवर इस सब का उत्पत्ति कारण सूर्य ही है । ”

परन्तु “असत् (अव्यक्त) और सत् [व्यक्त] सब का आदि कारण प्रजापति है । वही प्रजापति तत् अक्षर अथ्यय और वही शाश्वत ब्रह्मरूप है । वही देव अपने को इन प्रकार के रूप में रखकर लोकों में स्थित है ।

सब देवताओं को अपने ही शक्तियों में लगाकर इन सब प्राणियों और लोकों में इन अनिरूप में स्थित हुआ । उसी परमदेव को ऋषि लोग समादिनाम से पूजते हैं जिसको कि तीन नाम से कहा जाता है ।

१म रूप में यह प्रति प्राणि के पेट २ में औदार अग्नि रूप में रहता है । इसी की अग्निहोत्रों में याज्ञिक लोग तीनों स्थानों में स्तुति करते हैं ।

यहां यह पवमान अग्नि है, मध्यमाग्नि पावक है, अन्य लोकों ही सूर्य है जिसको शुचि कहते हैं । यह अग्नि स्वरूप में ऋषियों की स्तुतियों से पूजित हुआ है मध्यलोक में जातवेदारूप में, द्यौ लोक में वैश्वानर रूप में ।

अपनी शक्तियों से रस को लेकर यही देवता वर्षा करता है अतः इन्द्र कहलाता है

तद्विसृष्टः सपुरुषो लोके ब्रह्मोति कीर्त्यते ॥ ११ ॥

सर्वेषान्तु सनामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् ॥

वेदशब्देभ्यपवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे ॥ २१ ॥

कमात्मनाश्च देवानां सोऽसृजत् प्राणिनां प्रभुः ।

साध्यानाञ्च गणां सूक्ष्मं यज्ञश्चैव सनातनम् ॥

* एत मे के वदन्त्यग्निं मनु मन्ये प्रजापतिम् ।

इन्द्र मेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥

(मनुस्मृति अ० १२, १२३)

वही इस लोक में आदिस्वयं, मध्य लोक में वायु, चौथे लोक में सूर्य इन्द्र कहलाता है ।

इन के ही, महात्म्य भेद से नाम भेद किया जाता है । उनकी यही विभूति है कि एक के बहुत नाम हैं परन्तु उन देवताओं के मन्त्रों में ही विद्वान् लोगों ने एक दूसरे का एक दूसरे से कारण बताया है । +

निष्कर्ष भी वैदिक देवताओं का निर्णय करते हुवे कहते हैं देवता के महाभाग्य से एक ही महात्मा बहुत प्रकार से स्तुति किया जाता है । अथ देवता उस महान् देवता के एक एक अंग बन जाते हैं । ‡

+ भवद् भूतं भविष्यञ्च जंगमस्थान्तरञ्चयत् ।

अस्यैकं सूर्यं मेवैकं प्रभवं प्रलयं विपदः॥

असतश्चसतश्चैव योनिरेपाप्रजापतिः ।

त्यदन्तर आव्ययञ्च यश्चैतद् ब्रह्मशाश्वतम् ॥

कृत्वैवहि त्रिधात्मानमेषुलोकेषुतिष्ठति ।

देवान् यथायथं सर्वान् निवेश्य स्वेषुरक्षिपु ।

एतद्भूतेषु लोकेषु अग्निभूतं स्थितं त्रिधा ।

ऋषयोगीभिरर्चन्ति यज्जितं नामभिस्त्रिभिः ।

तिष्ठत्येव च भूतानां जठरे जठरे ज्वलन् ॥

त्रिस्थानं औनमर्त्तन्ति होत्राग्रां वृक्तवर्हिपः ।

इहैव पवमानोऽग्निर्मध्यमोऽग्निस्तु पावकः ॥

अभुष्मिन्नैषविप्रेस्तु लोकेऽग्निः शुचिरुच्यते ।

इहाग्निभूतस्त्वृषिभिलो केस्तु त्रिभिरीडितः ॥

जातवेदास्तु तोमध्ये स्तुतो वैश्चानरोदिवि ।

रसान् रश्मिभिरादाय वायुनायं गतः सह ॥

घर्षत्येष च यल्लोके तेनेन्द्र इतिसस्मृतः ।

अनिरस्मिन्नर्थेन्द्रस्तु मध्यमो वायुरेव च ॥

सूर्योदिवीडितं त्रिज्ञं यास्तिस्त्रपवेहदेवतणः ।

एतासामेव महात्म्यान्नामान्यत्वं विधीयते ॥

तत्तत्स्थानविभागेन तत्र तत्रोपलक्षयेत् ।

तासामियंविभूतिर्हि नामानि यदनेकशः ॥

आहुस्मासां तु मन्त्रेषु कवयोऽन्योन्य मोनिताम् ।

बृहद्देवता, अ० १, श्लो० ६१-७१ ।

‡ माहाभाग्याद्देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते ।

एक स्यात्मानोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानिभवन्ति ।

निष्क०, अ० ७, ख० ४, ८ ।

इन्द्रादि की रथकल्पना के बारे में निरुक्तकार कहते हैं ।

कि उनकी आत्मा ही रथ, आत्मा ही घोड़ा, आत्मा ही शास्त्र, आत्मा ही वाणी, और आत्मा उसदेव का सब कुछ बन जाता है । X

निरुक्त के इसी प्रकरण पर भाष्य करते हुये पण्डित दुर्गाचार्य अपनी ऋग्वार्थ व्याख्या में कहते हैं ।

“ अग्नि, इन्द्र, सूर्य इन को परस्पर की अपेक्षा से पृथक् माना जाता है । परन्तु एक ही देवता के रूप होने से भिन्नता नहीं है । जिसप्रकार घट और मिट्टी की । अंग अंग वाले से जुदा नहीं कहाते; क्यों एक ही साथ लिये जाते हैं । बिना अंगों को जाने प्रत्यंग नहीं बनते बिना अविष्टान की अपेक्षा किये प्रत्यविष्टान नहीं बनता । इस से अग्नि, इन्द्र, सूर्य इन सब के एक स्वरूप भूत परमात्मा के जातवेदा वायु आदि सब प्रत्यंग है । वही महान् आत्मा अग्नि, इन्द्र, सूर्यादि को अंग प्रत्यंग बना कर व्यूहरूप रचकर एक होता हुआ भी बहुत प्रकार से स्तुति किया जाता है । +

(१) सकल वेदों के भाष्य कर्त्ता सायन भी—ऋग्वेदभूमिका में “तस्या-इयज्ञात्सर्वहृतु ऋचः सामानिजज्ञिरे” श्रुति प्रमाण द्वारा ऋग्वेद की सबसे प्रथमता बताते हुए सर्व हृतः इस परमात्मा के विशेषण की उचितता बताते हुये लिखते हैं कि यज्ञ अर्थात् यजनीय सर्व हृत अर्थात् सर्व से शूयमान परमात्मा से वेद पैदा हुये । यद्यदि—

(६) “हिरण्यगर्भः समवत्तन्ताग्रे० (ऋ० १०, १२१, १)” पर प्रायः पाश्चात्य कहा करते हैं कि—“कस्मै देवाय हविषा विधेम” इससे प्रतीत होता है कि वेदों में अज्ञेयवाद है, परन्तु यह कहना सर्वथा अनर्गल है । इस रहस्य को खोलने के लिये सायन कहते हैं “ कस्मै इस शब्द में (क) अनिर्ज्ञात-

X आत्मैवेषां रथो भवत्यात्माऽश्वआत्माऽऽयुधमात्मेष्व आत्मा सर्वदेवस्य ।

निरुक्त०, अ० ७, ४, १५ ।

† “अग्नीन्द्रसूर्याणां परस्परापेक्षामन्यत्वम्,

अनन्यत्वम् तु एकेन देवतात्मना महता सह, यथा घटादीनां मूला ।

नह्यग्निमङ्गस्या तिरिच्यन्ते । भेदेनाग्रहणात्,

तस्मादग्नीन्द्र सूर्यात्मकस्य देवतात्मनोऽङ्गानि जातवेदो वायु भगप्रभृतीनि ।

सह एव महात्मा अग्नीन्द्रसूर्याद्यङ्गप्रत्यङ्गभावेन व्यूहमनुभवन् एकोऽपि तद् बहुधा स्तूयते ।” (नि० व्या० ७, ४, ६)

स्वरूप होने ही से प्रजापति का वाचक है । अथवा सृष्टि की कामना करता है सो भीक कहलाता है कम धातु से उपत्यय होने से । अथवा कसुरव का वाचक है, सुखरूप होने से (क) परमात्मा का नाम है । या, इन्द्र ने प्रजापति से प्रश्न किया उत्तर में प्रजापति ने कहा था कि अपनी महत्ता है इन्द्र तुझ को देकर मैं कौन अर्थात् किस रूप का रहूँ । इस पर इन्द्र बोला यदि पृच्छते हो 'क' होजाऊँ तो ऐसा ही होजाओ । इससे भी (क) यह प्रजापति का वाचक ही है । ११ +

“ष इति” इस मन्त्र पर भाष्य करते लिखते हैं; “वह अत्र परब्रह्मरूप ही नाना विकार को प्राप्त होने वाले जगत् में कुछ एक या एकात्मक है वह क्या है यह प्रश्न है । सत्र के प्रति सामान्य नाम मात्र एक रूप है यही उतर देने की इच्छा से यह प्रश्न कहा है । वः परमात्मा है ही ऐ । अन्य कोई श्रुति भी है । *

(७) “ इन्द्र मित्रं वरुणमग्नि माहुः । ऋ० म० १, १६४, २१ ” भाष्यकार सायन कहते हैं इस आदित्य को एक होते हुवे भी विप्र अर्थात् मेधावि लोग देवताओं के तत्व को जानने वाले बहुत प्रकार से कहते हैं अर्थात् भिन्न कारणों का ध्यान में रख कर इन्द्रादिरूप से कहते हैं क्योंकि अथ स्थल में एक ही बड़ा आमा देता वह सूर्य है, इस प्रकार कहा जाता है ।

सूर्य का ब्रह्म से भिन्नता नहीं है । इसी से इसकी एकात्मकता ही है । १० X

X ११ कस्मै अत्र किं शब्दः अविवक्षितस्वरूपत्वात्प्रजापतौ वर्तते ।

यद्वासृष्ट्यर्थं कामयते इतिकः कमेर्डः प्रत्ययः । यद्वाकं सुखं । तद्रूपत्वात्क इत्युच्यते अथवा इन्द्राण पृष्ठः प्रजापतिः मदीयं महत्त्वं तुभ्यं प्रदाय अहं कः कीदृशः स्यामित्युक्तवान् स इन्द्रः प्रत्युच्यते यदिदं ब्रवीषि अहं कः स्यामितितदेव त्वं भवेति अतः कारणात् कइति प्रजापतिसंवायते । इन्द्रो वृत्रं हत्वा सर्वानिति तीर्त्विजित्या ब्रवीदित्यादि-ब्राह्मीणमनुसन्धेयम् ।

* “तस्या जस्य परब्रह्मणोरूपे नानाविकारभाजि जगति किमपिस्विदेक मे-कात्मकमस्ति इति प्रश्नः । अविशेषमस्ति नाना मात्रमेकरूपमित्युत्तर-विवक्षया प्रश्नः अस्तीत्येवोपलब्धव्यमिति श्रुतेः ॥”

X “अमुमेवादित्यमेकमेव सन्तं वस्तुतो विप्रा मेधाविनो देवता तव विदो बहुधा वदन्ति तत्सत्कारणेनेन्द्राद्यात्मानं वदन्ति एकैव च महानात्मा देवता ससूर्य इत्याचक्षते इत्युक्तं वात्.....सूर्यस्य ब्रह्मणोऽनन्यत्वेन सार्वार्थ्यमुक्तं भवति ॥” (सायन)

स्थान २ पर इन्द्रादि को यज्ञ में आहुतियें दी जाती हैं । तथापि परमेश्वर ही इन्द्रादिरूप से लिया जाता है । इसलिये सर्वहुत में कोई विरोध नहीं । +

(२) इसी प्रकार भूमिका में परमेश्वर की एकता को पुष्ट करने के लिये वाजसनेयों का प्रमाण देते हैं:—

“तद्यदि दमाहुरमुञ्जायुं यजेत्येकं देवम् । एतस्यैव सा विष्टिः सृष्टिः रेष उहचेव सर्वदेवा इति ॥” उस देवता को यज्ञ करो उस देवता को इस प्रकार भी उस परमात्मा में सब देवताओं का त्याग है । वही सर्व देवतामय है ।

इस पर सायन कहते हैं कि ‘सब परमात्मा के नाम पर ही यज्ञ करते हैं । +

(३) “देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः” (देखो, पृ० १५) की व्याख्या करते हुए भाष्यकार सायन लिखते हैं:—

“सविता सर्वान्तर्यामी होने से सबका प्रेरक है, विश्वरूप अर्थात् नाना प्रकार के रूपों को धारण करने वाला त्वष्टा नामक देव ने प्रजाओं को नाना रूप का बनाया ।” +

(४) सायन महाराज “अचिकित्वाश्चिकितुं पश्चिदन्न” (ऋ० १, १६४, ६) इस वेद मन्त्र पर भाष्यकरते हुये कहते हैं । इस मन्त्र में प्रश्नकर्त्ता ने उसी परमात्मा का प्रश्न किया है जो कि उपनिषदों में “यएषोऽन्नदित्यो हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते” इत्यादि श्रुतियों से प्रतिपादित है ।

अब उक्त्व तथा महीधर दोनों भाष्यकारों ने यजुर्वेद के उद्धृत मन्त्रों का भाष्य करते हुये उपनिषत्प्रतिपादित ब्रह्म का ही आश्रय लिया है ।

सायन ऋग्भाष्यभूमिका—

“सहस्र शीर्षा पुरुषस्त्युक्तत्वात् परमेश्वराद् यज्ञाद् यजनीयात्पूजनीयात्सर्वहुतः सर्वैर्हूयमानात् । यणपोन्द्रादयस्तत्र तं हूयन्ते तथापि परमेश्वरस्यैवेन्द्रादिरूपेणावस्थानादविरोधः ।”

“तस्मात्सर्वैरपि परमेश्वर एव हूयते ।”

“सविता अन्नन्तर्यामितयासर्वस्य प्रेरको विश्वरूपो नानाविधरूपस्त्वष्टा त्वष्टृनामकोदेवः प्रजा पुरुषा बहुधा जजान जनयति ।”

(मं० ३, पृ० १६)

इसी एकेश्वर के प्रतिपादन में उपनिषदों के उद्घरण आपने देख ही लिए अब भाष्यकारों का भी हमें यही सिद्धान्त प्रतीत होता है । जिस प्रकार कि निम्नलिखित छान्दोग्य पत्रिगुद् भाग के भाष्य से प्रतीत होता है ।

उप०—“अंतुपञ्चविधंसा मोपासीत वसंतो हिंकारो ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षाउद्गीथः शरत्प्रतिरोहो हेमन्तो निधनम् ।” [छान्दो० २. ४]

भाष्य०—वा सस्य मुख कारित्वाद् वसंतः पुरुषोत्तमः नीरादेर्गणनाद् ग्रीषाः वषणा द्रव उच्यते । शंकरार्तीतिपास्त प्राप्ता हेमन्तो हिमकारणाद् इति च ।

निवास में सुख के देने वाला पामात्मा वसंत जलादि लेने तथा देने से ग्रीष्म वर्षा करने से वर्षा सुख तथा कल्याणकारी होने से शरत्, हिम करने से हेमन्त कहाता है ।

इसी प्रकार—

उप०—“पशुपुपञ्च विधं सामोपासीत अजाहिंकारो ऽवयः प्रस्तावः गावउद्गीथोऽश्वाः प्रति हारः पुरुषोनिधनम् ।” [छान्दो० २, ६]

भाष्य०—“पालनात्सुखरूप त्वात्पशुना पाजनाद् नः मुक्तस्तद्वाग्भवत्येव पशुपुपासको हरे रिति च । यज्ञेनाश्च नहेतुत्वादजस्थो भगवानजः अविस्थस्त्व विरेवाक्तः ऊर्णं यां शीततो ऽवनान गौश्चसदगति हे तुत्वाद गोस्थः स पुरुषोत्तमः । अश्वश्चैवाशुगंतुत्वात्पुरुषः पूर्ति हेतुत इति च ।”

पालन करने से और सुख रूप होने से भगवान् ही पशु कहलाता है । पशु रूप में हरि का उपासक भी मुक्त होजाता है । यज्ञ में प्रजा का हेतु होने से और अज में भी व्याप्त होने अज कहलाता है सूर्य में विद्यमान होने से परमात्मा अवि कहलाता है तथा—ऊन से पशु शीत से वचता है सो पशु अवि कहाता है । सदगति का कारण होने में परमात्मा में कहाता है सर्वत्र व्याप्त होने से अश्व और सर्व अवकाश को पूर्ण करने से पुरुष कहाता है ।

स्वामी शंकराचार्य भी “जगद् व्यापार वजं प्रकरणा दसन्निहित त्वाच्च” [ब्र० सू० ४, ४, १७] पर भाष्य करते हुवे लिखते हैंः—

सगुण ब्रह्मो पासना से ऐश्वर्य प्राप्त हुवे हुवे मुक्त आत्मा जनो की पूर्ण ईश्वरता नहीं होती । यद्यपि अग्नि यादि अष्ट विध ऐश्वर्य अवश्य होजाता है परन्तु जगद्व्यापार तो नित्य सिद्ध परमात्मा का ही है । क्योंकि रस (जगत्सर्ग) में उस पर-

मात्मा का ही प्रकरण से ग्रहण होता है और अन्य मुक्ता न्याओं का संसर्ग भी कोई नहीं । परमात्मा की ही जगद्व्यापार में प्रकरण से परिपाठ है नियम शब्द भी उसी परमात्मा के साथ सम्बद्ध है । ब्रह्म के जिज्ञासा द्वारा भी अन्य मुक्तों को 'अणि मा-
वैश्वर्य' होता है । और क्योंकि उन आत्माओं के मन भी होता है अतः उन की एक मति न होने से कोई तो संसार की रक्षा करना चाहेगा । और कोई नाश की इच्छा करेगा इस प्रकार विरोध भी परस्पर रह सकता है । यदि किसी एक के संकल्प को अनुसरण करके सब का संकल्प हो जाता है इसे विरोध हट सकता है ऐसा कहे तो भी ठीक नहीं क्योंकि वहां परमेश्वर के संकल्प के अनुसार ही अन्यो का संकल्प होगा यह सिद्ध ही है ।*

इस प्रकार भाष्यकारों ने भी कहीं अनेकेश्वर कल्पना को युक्त नहीं समझा । एक मात्र ईश्वर को ही आदर्श माना है ।

इस के आगे हमारा विचार पाठकों के समस्त वैदेशिक विद्वानों की सम्मतियों के दिखलाने का प्रयत्न होगा । क्योंकि वैदिक साहित्य सब से प्रबल छाञ्छम बहु दे-
यतावाद विषयक विदेश के विद्वानों का ही है ।

जगदुत्पत्त्यादिव्यापारं वर्जयित्वा अन्यदणिमाद्यात्मकमैश्वर्यं
मुक्तानां भवितुं मर्हति । जगद्व्यापारस्तु नित्यसिद्धस्यैश्वर्य-
रस्य । कुतः—तस्य तत्र प्रकृतत्वा दसन्निहितत्वाच्चेतरेषाम् ।
परपत्र ही श्वरो जगद्व्यापारं धिक्कृतः । तमे व प्रकृत्योत्पत्त्याद्यु-
पदेशात् । नित्यशब्दनिबन्धनत्वाच्च । तदन्वेषणजिज्ञासापू-
र्वकं त्वितरेषा मणिमाद्यैश्वर्यं श्रूयते । तेना सन्निहितास्ते जगद्-
व्यापारे । समनस्कादेव चैतेषामनैक मत्ये कस्यचित् स्थित्यभि-
प्रायः कस्यचित्संहारमिप्रायः इत्येवं विरोधोपि कदाचित्स्याद् ।
अथ कदाचित्सं कल्पमन्वान्यस्य संकल्पः इत्य विरोध समर्थ्येत
ततः परमेश्वराक्ततन्त्र त्वमेचेतरेषाम् मिति व्यतिष्ठते ॥

सप्तमाध्यय

एकेश्वर वाद

(३)

विदेशीय विज्ञान

विदेशीय विद्वानों का बड़ा आप्रह है कि वैदिक साहित्य में अनेक देवता माने गये हैं । यद्यपि उनका यह कहना किसी प्रमाण तथा आधार से युक्त नहीं परन्तु फिर भी इसकी विवेचना करना आवश्यक है ।

वैदिक एकेश्वरवाद को दिखाने के लिए यद्यपि वैदेशिक सम्मतियों का इतना अधिक मान नहीं तथापि विदेशीय विद्वानों को ही सम्मति को “वा को वाक्य प्रमाण” कहकर मानने वाले कदाचिद भ्रम में न पड़ जाय इससे वैदेशिक सम्मतियों का उल्लेख करना भी आवश्यक है । इस अध्याय में इस बात का दिखाने का प्रयत्न किया जायागा कि वैदेशिक विद्वान यद्यपि बहु देवतावाद करके वैदिक सिद्धान्त को मानते हैं परन्तु इस आप्रह के साथ २ ही उनको एकेश्वरवाद के मानने में भी बाधित होना पड़ता है । प्रोफिय मैक्समूलर कंबुड मेकडानल आदि पाश्चात्य सभी विद्वानों ने एकेश्वरवाद को भी माना ही है । जिसका प्रदर्शन हम क्रमशः उनके उद्धरणों से करते हैं ।

वेद के मन्त्रों का अनुवाद करते हुये मडाशय प्रोफिय इस प्रकार अनुवाद करते हैं ।

(१) हे अग्ने तू वारुण रूप में उत्पन्न होता है । और प्रदीप्त होकर मित्र होता है । हे बल पुत्र सब देव तुझ में केन्द्रित होते हैं । जो तुझ हवि देता है उस को लिये तू इन्द्र है । *

* त्वमग्ने वरुणे जायसेऽन्व मित्रो भवति मत्समिद्धः

त्वे विश्वेसहस्रपुत्र देवास्त्व मिन्द्रो दाशुषे मत्याय ॥

(ऋ० ५, ३, १)

Thou at thy birth art **Varuna** 'अग्नि'; when thou art Kindled thou becomest मित्र **Mitra**.

In thee. Son of Strength, all gods are centered. **Indra** art thou to man who brings oblations.

(R.V. Griff Vol. I. P. 463)

(२) कन्याओं के सम्बन्ध में तू अर्च्यमा है हे स्वयं धारण करने वाले देवता नाम रहस्य युक्त है (गुह्य) जिस समय तू पति और पत्नी को एक पित्त का बनाता है उस समय वे तुझे दूध की धाराओं से सींचते हैं । *

(३) मरुत देवता भी तेरी लक्ष्मी के लिए अपने सौन्दर्य का छिपाते हैं । हे रुद्र तेरी उत्पत्ति के जो अव्यन्त प्रकाश मान हैं हांवे । विष्णु का जो सब से अधिक उच्च पद नियत है उससे ही तू गौश्रों के गुह्य की रक्षा करती है । ×

[४] तेरी स्तुति करने वाला तैर बहुत से नाम रखता है जबकि तुम हे अश्ले स्वामिन इस [हवि को] पिता के सदृश स्वाकार करता है । हे आग्नि क्या तुम परमात्मा की शक्ति प्रसन्न होकर भव्य आशीष नहीं पाते जबकि वह तुझे बल युक्त करता है । +

* त्वमर्च्यमा भवसियत्कनीनां नामस्वधावन गुह्यं विभर्षि
अञ्जलिमित्रं सुधितं नगोभिः यदम्पनी सममसाकुणोषि ।

(ऋ० ५, ३, २)

Aryama art thou as regardeth maidens: mysterious is thy name; 'Self Sustainer.

As a kind friend with streamas of milk they balm thee what time thou makest wife and Lord one minded.

(R.V. Griff. Vol I. P. 463.)

× तवश्रिये मरुतो मर्जयन्त रुद्रयत्ते जनिमचारुचि भूम ।

पदं य द्विष्णो रुपमं निधायतेन पासि गुतयन्ताम गोसाम् ॥

The maruts deck their beauty forthy glory, yea, Rudra for thy birth fair brightly coloured.

That which was fixed as Vishnus coftiest Station there with the Secret of the cows thou guardest.

(ऋ० ५, ३, १)

+ भूरिनामवन्द मानोहधाति पितावसो यदित जोसयासे ।

कुचिद्देवस्य सरण चक्रातः सुम्नमग्नि चमिने वा वृधान् ॥

Adoring thee, he gives thee many a title, when thou,

Good Lord acceptest this as fathor And death art

Agni glad in strength of God head, gain splendid

bliss when he hath waxen mighty ?

(ऋ० ५, ३, १०)

[५] वीरों में वीर है अग्नि तू ही इन्द्र है दृढ़ अत्र वाला तू ही विष्णु है तू ही स्तुति करने योग्य है । तू ब्राह्मण सति और धन प्राप्त करने वाला ब्रह्म है । तू हे धारण करने वाला अपनी बुद्धि से हमें विनय करते हैं ।*

[६] हे अग्नि तू राजा वरुण है जिसके बसाये राजनियम दृढ़ रहते हैं । तू ही अश्चर्य जनक कार्य करने वाला मित्र है तू ही स्तुति करने योग्य है । वीरों का पति तू ही अर्यमा सब को धनी बनाते हुये हे प्रमात्मा तू धार्मिक सभा में (Acclesteal council) में उदार अंश है ।†

• [७] तू रत्न है । महान् अकाश का अमुर है तू मरुत का बल है । तू भोजन का राजा है तू लाल हवाओं से चलता है । तेरे श्वर पर कुशल है । तू वृषण है और सब पूजकों की रक्षा करता है । ×

[८] मन और शारीरिक शक्ति से सम्पन्न विश्वकर्मा है । वीर जगत का बनाने वाला तथा नाश करने वाला है । और सब से ऊची विद्यमानता है ।

* त्वमग्ने इन्द्रो वृषभः सतामसि त्वविष्णु रुहगायो नमस्य ।

त्वं ब्रह्मरयि विद् ब्रह्मणस्यते त्वंविधत्ता सुचसे पुद्ग्या ॥

Hero of Heroes: Agni: thou art Indra, thou art Vishnu of the mighty stride, adorable.

• Thou Brahmanaspati the Brahman finding wealth, thou OSustainer, with thy wisdom tendest us.

(ऋ० १, १, ३)

† त्वमग्ने राजा वरुणो धृतवत्स्वं मित्रोभवसि दस्म ईड्यः ।

त्वम र्यमा सत्यतिर्यस्य संभुजं त्वमंशो विदथे देवभाजयुः ॥

(ऋ० २, १, ४.)

Agni thou art Kind Varuna whose laws fast;

As Mitra, Wonder Worker, thou must be implored.

Aryaman, heroes, Lord, art thou, enriching all and liberal Ansa in the synod, o-thou God:

× त्वमग्ने रुद्रो असुरो महोदिवस्त्वं सर्वो मरुतं पूत ईशिषे ।

त्वंधातैररुणैर्यसि शंगयस्त्वंपूया विधतः पासि नुत्मना ॥

(ऋ० २, १, ६) .

Rudra art thou, Asura of mighty heaven: thou art the maruts last thou art the Lord of food,

• Thou goest with red winds: bliss hast thou in thine home. As Pushan thou thyself protectest worshippers.

उनकी बल्युकार समृद्ध पुष्टि प्रदरस में आनन्द करते हैं । जहां वे सात ऋषियों से परेणक और केवल एक ही का मान करते हैं । +

(९] पिता जिसने हम को बनाया है और जो संहर्ता है जो कि सब ग्रह कक्षाओं तथा सब विद्यमान वस्तुओं को जानता है ।

वही केवल सब देवताओं के नामों को देने वाला है उसको सब अन्य वस्तुएं ज्ञान के लिये खोजती हैं । *

[१०] वह अपनी शक्ति से उत्पादक शक्ति को रखने वाले और पूजा को पैदा करने वाले पुरों को देखता है । वह देवों का देव है उस के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं । हम किस देव को अपने उपहासों से पूजें । †

+ विश्वकर्मा विमना अद्विहाय धाता विधाता परमोत्सङ्गके
तेषामिष्टा निसमिषा मदग्नि घत्रासस्त ऋषि पर एक माहुः ।

Mighty in mind and Power is Vishwa Karman,
Maker Disposer and most lofty presence.

There offerings joy in rich Juice where they value
one, only one beyond the seven Rishis.

ऋ० १०, ८२, २,

* योनः पिताजमिता यो विधाता धामानिवेद भुवनानि विश्वा
यो देवानां ना मधा एक्र एव तसप्रश्नं भुवनाय अत्यन्या ॥

(ऋ० १०, ८२, ३)

Father who made us, he who, as disposer, Knoweth all
races and all things existing.

Even he alone, the deities, name giver, him other beings
seek for information.

† यश्चिदापो महिना पर्यपश्य हसदधाना जनयन्तीयक्षम् ।
योदेवोवधि देव एक आसीत कस्मैदेवाय हविषा विधेम ॥

(ऋ० १०, १२१, ८)

He in his might serayed the Floods. Conatining force
and generating worship. He is the God of gods and
none beside him. What god shall we adore with our
of ation ?

(११) हे प्रजापति तू इन सब उत्पन्न वस्तुओं को जानता है तेरे अतिरिक्त कोई और नहीं । जब हम तेरी पूजा करते हैं तब हमारे हृदय के मनोरथों को पूर्ण कर सम्पत्तियों के खजाने हमारे पास हों । *

[१२] सब धनों के मालिक असुर ने आकाश को उठाया हुआ है उसने पृथिवी के वे लम्बे चौड़े परिमाण को मापा हुआ है ।

वह सब से उच्च राजा [सम्राट्] सब जीवित जन्तुओं के अन्दर व्यापक है । ये सब वरुण के पवित्र कार्य हैं । ×

मिस्ट्रस मैनिंग अपनी प्राचीन तथा मध्य काशीन भारत (Ancient and mediaeval India) में भारतीय देवता के विषय में लिखते हैं:—

“पुरुष सूक्त में माहन् परमात्मा का भाव प्राप्त होता है परमात्मा ने अपने को यज्ञ में बलि देकर संसार को उत्पन्न किया । +

* प्रजापते न्यत्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानिपरितावभूय ।

यत्कामास्ते जुहुनस्तथोऽस्तुवयं स्थाम पतयो रयीणाम्

(ऋ० १०, ८२, ३)

Prajapati ! thou only correspondest all these created things and none beside thee. Grant us our hearts' desire.

When we invoke thee may we have store of riches in possession.

× जस्तम्भा धमसुरो विश्ववेदा अमिमीत धरिमाणं पृथिव्याः ।

आसीदद् विश्वाभुवनानि सम्राट् विश्वेेतानि वरुणस्य व्रतानि ॥

(ऋ० १०, ७)

Lord of wealth, the Asur propped the Heavens and measured out the broad earth's wide expenses.

He king supreme, we approached All living creatures all these are Varuna's holy operations.

+ In the Following hymn known as the Purush—

Sukt, we find again the same idea of supreme God, who produced the world by offering himself in sacrifice.

“Purnsha has a thousand heads.....

.... cde ” (यजु० अ० ३१) (ऋ० १०, ६०)

“सहस्र शीर्षाः पुरुष सहस्राक्षः इत्यादि (यजुः श्र० ३१)

(श्र० १०, ६०)

वही उपारेक्त महाशय अथर्ववेद के—

“ये पुरुष ब्रह्मविदुः; तेस्कम्भ मनुसंविदुः”

मन्त्र को देखकर अपनी सम्मति देते हैं स्कम्भ सब से उच्च देवता विषयक रहस्य है । (P. 43.)

महाशय मैक्समूलर जो दैनिक बहुदेवतावाद की बड़े आग्रह से मानते हैं वे भी यह मानने को बाधित हुये हैं किः—

“यद्यपि वेद में ऐसे मन्त्र हैं जो कि परमात्मा की एकता को ऐसी निर्भयता से उद्घोषित करते हैं जिस प्रकार की इजीलया कुयान की आयतें हैं । जैसा कि एक कवि (ऋषि) कहता है “वह जो एक है ऋषि उस का नाना प्रकार से नाम लेते हैं—वे उसे अग्नि यम मातरिश्वा कहते हैं । “अन्य कवि कहता है—“बुद्धिमान कविजन अपने शब्दों से उस का प्रतिपादन करते हैं जो सुन्दर पक्षों से युक्त नानाप्रकार से हैं । और हम हिरण्यगर्भ के बारे में भी सुनते हैं जिसके विषय में कवि कहता है—“प्रारम्भ में एक हिरण्य गर्भ उत्पन्न हुवा बही सब इस चराचर का पति था उसने आकाश और पृथिवी को स्थिर किया जो परमात्मा है जिसके प्रति हम वल्युपहार देते हैं । “कवि कहता है वह हिरण्यगर्भ ही के वक्त सवादे बताओं से उच्च महान् देव है [य, देवस्वधिदेव एकभार्मात्] इतना प्रबल प्रतिपादन इज्जलादि सभी से बढ़ जाता है ।” *

महाशय कोलबुक की अनुक्रमणिका के निम्नलिखित पंक्तियों को देखकर अपनी सम्मति देते हैं कि इन पंक्तियों को देखकर यह प्रतीत होता है कि प्राचीन हिन्दू-धर्म जिसका आधार भारतीय वेदों पर है स्वीकार करता है कि केवल एक मात्र परमात्मा है और वह जीव और उत्पादक पिता से पर्याप्त भिन्न है । X

कोलबुक के अपने शब्दों का अर्थ अनुक्रमणिका का इस प्रकार है—

किसी मन्त्र का ऋषि वह है जिसका वह वचन है । और जो कुछ उस से प्रतिपादित है वही मन्त्र का देवता है । मात्राओं का संस्था से छंद बनता है । ऋषि विशेष उद्देश्य को रखते हुये देवताओं को छंदों द्वारा प्राप्त करते हैं ।

* देखो What India can teach us पृष्ठ १४४ ।

X देखो Essays on the Religion and Philosophy of the Hindus. By H. H. Coletrove. पृष्ठ. १३ ।

तीन ही देवता हैं जिनके स्थान पृथिवी मध्यस्थान [अन्तरिक्ष औसौ] है उनके नाम भी क्रम से अग्नि वायु आदित्य हैं । वही गुह्य [व्याहृति] नाम के देवता नाना प्रकार से कहे जाते हैं । प्रजापति जो सब जीवों का स्वामी है वह इन तीनों का समुदाय रूप है । ओ३म् यह अक्षर प्रत्येक देवता का नाम है ।

वह परमेश्वरी जो सब से उच्चस्थान पर स्थित है । यह नाम ब्रह्मा के और देव के साथ सम्बद्ध है । अन्य देवताओं कतिपयस्थानों से सम्बद्ध हैं वे तीन देवताओं के ही अंग-रूप हैं । क्योंकि वे ही भिन्न २ नाम से पुकारे तथा वर्णन किये जाते हैं । क्योंकि उनके कर्म भिन्न २ हैं । परन्तु वास्तव में एक ही देवता है महान् आत्मा । वही सब का आत्मा होने से सूर्य कहलाता है । यही ऋषि ने कहा । वही “सूर्य जंगम और स्यावर का आत्मा है” “सूर्य आत्मा जगतः तस्थु-
“पश्व” । अन्य देवता उस के अंग हैं । यही वेद ने भी पस्पष्ट कहा है कि बुद्धिमान पुरुष उसे अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, इत्यादि कहते हैं । *

महाशय फिलिप वैदिक देवताओं पर लिखते हुवे अपने ग्रंथ (The teaching of the Vedas.) वेदों की शिक्षा में बताते हैं कि:— X

* देखो Essays on the Rel. & Philo of the Hindus.

पृष्ठ १३.

उपरोक्त अनुवाद का मूल संस्कृत इस प्रकार है:—

“यस्य वाच्यम्, स ऋषि, यातेनोच्यते सादेवता ।

यदक्षरपरिमाणम् तच्छुन्द्रः ।

अर्थेऽस्य ऋषयो देवताश्छान्दो सिरभ्यधावन् ।

“तिस्रपच देवताः क्षित्यन्तरिक्षाय स्थानाः अग्नि वीयुः सूर्य इति ॥

एवं व्याहृतयः प्रोक्तव्यस्तः समस्तानां प्रजापतिः ।

ओंकारः सर्वं दैवतयः पारमेस्योवा दैवाया आभ्यांत्मिकाः ।

• तत्स्थाना अन्यास्तद् विभूतयः ।

कर्म पृथक् हि पृथगामिधावाः स्तुतयोभवन्ति ।

एकेष्वामहानात्मा देवता ससूर्य इत्याचक्षते ।

सहिसर्वभूतात्मा । तदुक्तमृषिणा ।

सूर्य आत्मा जगतस्थुपश्चेति ।”

तद्विभूतयोऽन्या देवताः ।

तदप्येतद् ऋषिणोक्तम् ।

• इन्द्रमित्रं वरुणमग्नि माहु रिति ॥”

X The Teaching of the Vedas by Phillip पृष्ठ १३.

वही यह पिता है, पैदा करने वाला है, और इस महान् वही ने ही इन्द्र को भी पैदा किया है ।*

वरुण के बारे में उपरोक्त विद्वान् कहता है †

वरुण यूरानियों का ओरेनस (Ouranos) और पारसियों का अहुरमजदा (Ahurmazda) भी वही के लिये दूसरा नाम है । यह वृष् आन्ध्रादने धातु से बना है, इसका धातुर्थ आकाश है, जिसने सब को ढका हुआ है । वरुण सर्वगामी तथा महान् है, सब दिव्य आकाश का निवासस्थान है और-सर्व का प्रथम उत्पत्ति-स्थान है (ऋ० ८, ४१, ५) । वरुण और ओरेनस के पद और पदार्थ की समता हमें इस परिणाम पर पहुंचाती है प्राचीन संहित आर्यों का सब से महान् देव वरुण था । और यदि वरुण अहुरमजदा तथा तुइसपेटर के गुणों की तुलना भी करेंगे तो हमें परमात्मा का बहुत कुछ सच्चा ज्ञान प्रतीत होता है, जो कि प्राचीन इण्डो योरोपीयन लोगों में पृथक् २ फैल जाने के पहले था । हमें स्पष्ट दीयता है कि वे परमात्मा को उत्पादक निधामक और संसार का सर्वोच्च पति तथा सर्वज्ञ आत्मा मानते हैं, जिसके धर्म की पराकाष्ठा न्याय और दया की परमोत्कृष्टता है । हम से भी पाले हैं कि भावात्मक आत्मीय-स्वरूप पदार्थात्मक द्रव्यमय भाव से इतना सम्बद्ध है एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता । और दोनों का स्वरूप वरुण से स्पष्ट प्रतीत होता है । इससे वरुण का अर्थ आकाश और परमात्मा दोनों है । वरुण ही के विषय में उपरोक्त ग्रन्थकार वेद के मन्त्रों के आधार पर लिखता है कि— †

वेदों में वरुण को बहुत बढ़ा के वर्णन किया है सूये उसकी आंख है, आकाश उसका चोला है और घरचराती वायु उस का प्राण है [ऋ० १, ११५, १] उस ने विस्तृत आकाश को अलग कर दिया, उस ने दीत और भव्य मन्त्र मण्डल को धामा हुआ है तथा तारामय गंगन और पृथिवी को पृथक् २ कर के भी विस्तृत किया है । [ऋ० १, २५, १३] [ऋ० ७, ८७, २] [ऋ० ७, ८६, १] उसने सूर्य का भी विस्तृत मार्ग खोला हुआ है । और नदियों के बहने के लिये नहरें खोद रखी हैं (ऋ० १, २४, ८) (ऋ० २, २८, ४) वही सब का राजा है, अपने

* ऋ० ४, १७, ४ ।

† The Teachnig of The Vedas P: 32, 33, 34, .

‡ The Teaching of The Vedas P. 31,

बनाये जगत के नियम (व्रत) का धारण करने वाला है । उस के व्रत उसी पर पर्वतों के सदृश दृढ़ हैं और ध्रुव हैं । उन्हीं के आचार पर चन्द्रमा प्रकाशित होकर परिक्रमा करता है और तारे प्रातः लुप्त हो जाते हैं [ऋ० २, २८, ८] इत्यादि ।

उसी वरुण परमात्मा का स्वरूप अवयव के वेद-मन्त्रों के आधार पर उपरोक्त ग्रन्थकार बताता है कि— ×

चाहे मनुष्य स्थिर हो चाहे जाता हो या क्षिपता हो या सोता हो या जागता हो या जो कुछ दो आदमी बैठ कर आपस में गुप्त बात करें राजा वरुण उसे भी जानता है वह जो आकाश से भी परे चला जाय वह भी राजा वरुण से छूट कर नहीं भाग सकता, उसके दूत स्वर्ग से पृथ्वी लोक तक फैले हुये हैं, सहस्रों आंखों से वे पृथ्वीलोक को देख रहे हैं, राजा वरुण द्यौ और पृथिवी के मध्य भी देखता है और उन से परे भी क्या है उस ने मनुष्य के नयन निमेष भी गिने हुये हैं । द्यूतकार जिस प्रकार पासों को स्थिर करता है उसी प्रकार राजा वरुण भी सब कुछ स्थिर करता है । [अथर्व० ४, १९] ।”

“आचार संसार का भी वरुण अधिष्ठाता है मनुष्यों के चित्तों का वह स्वामी है । उसके बनाये नियमों को कोई भी उद्धतता से तोड़ नहीं सकता, उसके अया- वह पाश मिथ्या भाषण करने वाले को सदा पकड़ने के लिये तैयार रहते हैं परन्तु सत्य बोलने वाले को वह कुछ भी नहीं कहते (अथर्व० ४, १९, ६) उसका क्रोध पापाचारियों पर बड़ा भयंकर है (ऋ० १, २९, २) (ऋ० ४, १, ४-६) इसके अतिरिक्त वह फिर भी पापियों पर दया करता है । और इसी लिये पाप के भार के नीचे दबा हुआ मनुष्य वरुण के पास जाने का साहस करता है और प्रार्थना करता है ।” +

(१) “हे वरुण अब इस माटी के बने शरीर या घर में फिर न भेज दिया कर हे सर्वशक्तिमान् दया कर ।” *

× The Teaching of the Vedas P. 34, 37, 38.

+ पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ १६ ।

* ऋ० ८, मं० ८६ सूक्त सम्पूर्ण अनुवाद महोत्तमूलर ।

वेद मन्त्र इस प्रकार हैं—

(१) मोषु वरुण मृत्यमं गृहं राजन्त हंगमं । मृत्यु सुक्षत्र मृत्यु ॥

[२] कहीं मैं इसी प्रकार मेघ खण्ड की न्याई वायु से धँके खाता न फिरूँ हे सर्वशक्तिमान् दया कर दया कर ।

[३] शक्ति न होने के कारण हे शक्तिशाली तेजोमय परमात्मा यदि मैंने पाप किया है दया कर सर्व शक्तिमान् दया कर ।

[४] यद्यपि मनुष्य पानी में खड़ा है तो भी उपासक को तृष्णा सताती है । हे सर्वशक्तिमान् दया कर दया कर ।

[५] हे वरुण मनुष्य जब कभी दिव्य शक्ति के प्रति कोई विरोध करते हैं या कभी मूर्खता से किसी व्रत का भंग करते हैं हे परमात्मन् हमें उस अपराध का दण्ड न दो !*

उपरोक्त महाशय ही वैदिक देवता वरुण का विस्तार करते हुये महाशय महोक्षमूलर की सम्मति लिखते हैं कि—*

महोक्षमूलर फिर कहता है—

“कि हम जितना पीछे के जमाने की तरफ जाते हैं और जितना भी अधिक किसी धर्म के अत्यन्त प्राचीन रूप की परीक्षा करते हैं उतना ही अधिक मुझे विश्वास है कि हम देवता का स्वरूप जानेंगे ।”

‘यह बात भारतीय धर्मों के लिये सर्वथा सत्य है क्योंकि यही सब से पुराना है ।’

इसी प्रकार महाशय फिलिप् इन्द्र देवता के बारे में लिखते हैं कि:—*

“पुराने ऋषियों ने इन्द्र की महिमा को पूर्ण तथा योग्य वाक्यों में पाने के लिये वेदों की भाषा का बहृत भाग इन्द्र पर लगाया है । वही सब

(२) यदेमि प्रस्फुरन्निव इतिर्नध्मातो अहवः । मृता सुक्षत्र मृतय ॥

(३) कृत्वः समहृदीनता प्रतीपं जगतामाशुच । मृता सुक्षत्र मृतय ॥

(४) अपांमध्येयस्थिवां संतृष्णाभिद अरिसारम् । मृतासुक्षत्रमृतय ॥

(५) यत्किञ्चिद् वरुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि ।

अञ्जितीयसवः धर्षयुयोपि ममानस्तस्मा देनसो देवरीरिषः ॥

* The Teaching of The Vedas (P. 40)

§ “ ” (P. 45, 46)

से महान् देव सब चीजों का बनाने वाला, [विश्वकर्मा] सब पहले उत्पन्न देवता तथा जन्तुओं में सब से अधिक बड़ा हुआ, साहस पूर्ण स्वतः शक्तिमान्, पृथिवी, आकाश, सूर्य, चन्द्र और तारों का पैदा करने वाला, चर और अचर सब पदार्थों का स्वामी, देवों का नेता, पवित्र सभाओं का पति, प्रसन्नतं देने वाले सोमरस का स्वामी, अश्व, गाय और गृहों का भी पति है। वही सब से पहिला और ऐश्वर्य सम्पन्न देवता है। वही शक्ति शाली बुद्धिमान् सच्चा पवित्र अनाद्यनन्त गतिमान्, हर्ष पूर्ण, निर्भय यशोधन, सर्व विद्यानिधान, सर्व-जन-पति और सौ यज्ञ करने वाला शत-क्रतु है। वह भयावह देव, जिस की आज्ञा को कोई भी देवता उल्लंघन नहीं कर सकता है। वही गौ है, जो जीवन का रस पैदा करती है, वही अन्तरिक्ष का वृषभ है, वही है जो कि जीवन के श्वास की समाप्ति कर सकता है। जो कि रोग तथा अन्य सब दुःखदायी शत्रुओं को दूर भगा देता है। वही सर्वज्ञ तथा सर्वदा नित्य है। वही सर्व श्रुत सर्व साक्षी है [विश्वं शृणोति पश्यति]। वही न्यायकारी और दयालु भी है। वही दण्ड देता तथा क्षमा करता है वही स्तुतियों को सुनता है उसी में विश्वास कर के वीर युद्ध में विजय लक्ष्मी पाता है। महिमा में सब वीरों से अधिक है उसके परिमाण के लिये पृथिवी और आकाश दोनों भी पर्याप्त नहीं हैं। वह पृथ्वी को अपना अंगरखा बनाता है, आकाश को वह परमात्मा हस्त-कवच की न्याई धारण करता है ।”

वही ग्रन्थकार महाशय फिलिप् अग्नि देवता के विषय में लिखते हैं:—X

“अग्नि देवता में देवताओं है उसकी महत्ता आकाश से भी बढ़ जाती है। उसकी शक्ति से परे कोई नहीं, वह सब वस्तुओं को देखता है और मनुष्यों की सब गुह्य बातों को जानता है। वही सब का पति बुद्धिमान् राजा, ऋषि, पिता, आता, पुत्र और जनों का मित्र है। सब के साथ सदा रहने वाला, सब के घरों में रहने वाला, अन्धकार के असुरों से रात को भी सब की रक्षा करने वाला है ।”

इस प्रकार प्रायः सभी देवताओं के वर्णनों को महाशय फिलिप् ने अपनी पुस्तक में ऋषियों की कवित्व दृष्टि से उद्धृत किया है।

इन से यह प्रतीत होता है कि कविता दृष्टि से सभी देवता पृथक् अपना नाम तथा वर्णन रखते हुये भी एक परमात्मा के रूप से पृथग् न थे ।

इसके अनन्तर वही लेखक अब ऋषियों की दार्शनिक दृष्टि से परमात्मा का निरूपण करता है । और कहता है कि— +

“सभी मातृभ्रीय मस्तिष्कों की ये प्रवृत्ति है कि वे विशेष से सामान्य की तरफ जाते हैं । इसी प्रवृत्ति से प्राचीन ऋषियों ने भी अनेक देवताओं को तीन श्रेणियों में तथा तीन स्थानों में विभक्त किया और कतिपय स्थानों पर दो दो देवताओं का नाम भी इकट्ठा रखा गया । जैसे बाबा पृथिवी मित्रा वरुण आदि । सब देवता भी एक नाम से ‘विश्वेदेवाः’ पुकारे जाने लगे और एक ही पद आगे रखने से वे इस परिणाम पर पहुँचे कि सब नाना देवता एक ही योनि से पैदा हुये हैं और बहुत से नाना गुण इनके समान हैं । उन्हें प्रतीत हुआ कि इनका तत्त्व या आश्रय एक ही है नाना नहीं । यद्यपि उसके नाम नाना हैं । ५ ‘वे ऋषि उसे इन्द्र (सूर्य) मित्र वरुण अग्नि के नाम से पुकारते हैं । वह शोभन पक्षों वाला एक गरुत्मान है, जो एक है, बुद्धिमान उसे बहुत से प्रकारों से कहते हैं । वे उसे अग्निमय मातरिश्वा कहते हैं ।” और भी अनेक विद्वान् उस शोभन पक्षों वाले पक्षी को, यद्यपि वह एक है, अपने शब्दों से बहुत प्रकार का बताते हैं ।”

यही विचार ग्रीस [यूनान] के प्राचीन विद्वानों में पाया जाता है । क्लियन्थस एक आयत में जीयस के प्रति कहता है “असर देवताओं में सब से अधिक यशस्वीनाना नामों को धारण करने वाला सर्वशक्तिमान है जीयस तुझे सदा हम स्तुति करते हैं ।”

मैक्सीस मसटेरियस कहता है “मनुष्य देवताओं में भिन्नता करते हैं । वे यह नहीं जानते कि सब देवताओं का एक ही नियम [व्रत] है एक ही जीवन है वही तरीके हैं न नाना है न विरोधी हैं । सभी शासक हैं सभी एक ही आयु के हैं । सभी हमारे हित चिन्तक हैं । सभी का वही मान तथा पद है । सब अमर हैं सबका एक स्वभाव है परनाम भिन्न २ हैं ।

“यही विचार रोमका विचारक सैनि का भी कहता है सब उसी एक देवता के नाम उसकी भिन्न २ शक्तियों के वाचक हैं ।” (Intel. Syst. Un. VII P. 236.)”

इस प्रकार एक ऋषि तो स्पष्ट कह रहा है कि:—

ऋषियों ने परमात्मा को नहीं जाना उनकी सब स्तुति व्यर्थ बक बक है ।
[ऋ०, १०, ८२, ७] वह जो हमारा पिता और उत्पादक है और वह विधाता जो सब धर्मों और सुवर्णों को जानने हारा है उस के प्रति ही सब लोक अपनी गति करते हैं और वही सब प्रश्नों का उत्तर है [ऋ० १०, ८२, ३] ।

वह जो पृथिवी और आकाश की सीमा से देवता और जीवों से भी परे जो कि सब से प्रथम गर्भ आप ने धरा था जिस में सब देवता एकत्रित थे । तुम उसको नहीं जानते हो, जिसे इन सब को पैदा किया । कुछ और तुम्होर अन्दर है सृक्तों के कहने वाले भी एक प्रकार की धुन्व में जारहे हैं और व्यर्थ जल्प से संतुष्ट नहीं हैं ।

इन सब प्रमाणों अनुशीलनों के पश्चात् उपरोक्त महाशय देवता सिद्धान्त पर सम्मति देते हैं कि:—+

एक देवता वाद के सब वेदों में सब से अधिक समीप पहुंच गया । सब से उच्च पद आर्य मस्तिष्कों ने पालिया था ।

यज्ञों में तथा अन्य कर्म कारणों में परमात्मा के स्वरूप को बताने वाले मंत्रों का स्वरूप तथा तुच्छ वस्तुओं पर विनियोग देखकर फिलिप् महाशय आश्चर्य से कह उठ कि वेद मंत्रों को उपयोग लेने वाले वैदिक आर्य ऐसी भाषा का उपयोग करते थे जिसका अभिप्राय: वे स्वतः नहीं समझते थे । यह प्रत्यक्ष है । यदि वे पूर्ण रीति तात्पर्य समझते होते तो अनन्त गुणों को सान्त तुच्छ वस्तु अग्नि-आदि पर जोड़ते हुवे अवश्य अन्योन्य के घात को अनुभव करते । भाषा में से प्राचीन वैदिक ऋषियों के गृह में शुद्ध पूजा का नाद गूंज रहा है । यह सब पूजा एक मात्र सच्चे परमात्मा पर लग सकती है । अन्य किसी वस्तु के साथ लगाने से सर्वथा यह निरर्थक है । यह तो एक देवता विषयक भाषा शैली है और एक देवतो-पासना ही प्राचीन धर्म था ।

परिणत एच. एच. विन्सन कहता है +

“के वेदों का मूलभूत सिद्धान्त एक देवता-वाद ही है। और परिणत महो-क्षमूलर अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास में लिखते हैं “वेदों में बहु-दे-वता-वाद से पहले एक देवता-वाद था। यद्यपि महान् परमात्मा का विचार अन्त तक भी लुप्त नहीं हुवा परन्तु फिर भी अशुद्धि या मूल से छिप गया है। एक ही पर-मात्मा के लिये लिखे नाम बहुत से देवताओं के नामों में बदल गये। उन नामों के असली अभिप्राय तथा अर्थ जन साधारण के मति से लुप्त हो गये हैं।”

म० अडोल्फ पिकेट्ट अपने प्रसिद्ध ग्रंथ “Les Origines Indo Euro-
peennes.” के दूसरे भाग में अपनी सम्मति प्रकाशित करता है कि अविभक्त
आर्यों का धर्म थोड़ा बहुत निश्चय युक्त एक देवता वाद ही था।

दोनों महाशय पिकेट्ट और मूलर ये मानते हैं कि वेदों में भी प्राचीन एक
देवता वाद के चिन्ह उपलब्ध होते हैं। (X क)

वैदिक एकेश्वरवाद को प्रतिपादन करते हुवे H. H. विन्सन लिखते हैं—*

इस में कोई सन्देह नहीं कि वेदों का मूल सिद्धान्त एकेश्वर प्रतिपादन है।
स्वतः श्रुति कहती है कि वास्तव में सत्य यह है कि केवल एक देव है, वही
महान् आत्मा है उसी से सम्पूर्ण जगत् पैदा होता है जो कि सकल संसार का पति
है और जिसका संसार कार्य है, परमात्मा है, स्तुतियें भी बार बार उसी देवता की
पूजा के लिये आती है।

“परमात्मा की पूजा करो परमात्मा के बल को जानो अन्य सर्व मार्ग त्याग-
दो” और वेदान्त दर्शन कहता है “यह वेद में लिखा है कि महान् आत्मा परमेश्वर
के अतिरिक्त अन्य कोई पूज्य नहीं बुद्धिमान विद्वानों ने उस को छोड़ और किसी
की पूजा नहीं की।”

+ उपरोक्त पुस्तक पृ० १०७

(X क)

१०७-८

* Works by H. H. Wilson, Vol II P. 51-52.

प्रो० मैक्समूलर अपनी "प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास" नामक ग्रन्थ में लिखते हैं । +

‘यह एक रिवाज पड़ गया है कि जिस मन्त्र में देवता गुण स्वभाव तथा अमरपना दिखाया गया हो उनको सदा नवीन निर्मित कह दिया जाता है । इससे सारा दशकां मण्डल ऋग्वेद का अति आधुनिक माना जा रहा है ।’

केवल इस लिये कि इस में बहुत-से ऐसे मन्त्र तथा सूक्त हैं जिन की भाषा तथा ज्ञान उपनिषों की दार्शनिकविचारों से समता रखते हैं । परन्तु यह सर्वथा अशुद्ध है ।

• भारतवर्ष की आर्य्य सदृश विचित्र जाति के प्राचीन साहित्य का प्राचीन तथा स्वतः उत्पन्न तथा पूर्व दशा योमसाहित्य है । इस विषय में किसी प्रकार की भी कल्पना करने में कुछ भी आलम्बन नहीं । वैदिक युग के साहित्य की समता पर कोई अन्य साहित्य नहीं ठहरता । क्योंकि हमें वैदिक इस प्रकार के भाव मिल जाते हैं जो कि अन्य जातियों—यहूदि यूनानी रोमनों—के साहित्य में देख कर उनको नवीन कल्पना कह देते हैं । परन्तु हमारा कोई अधिकार नहीं कि उन भावों को भारतीय अस्तिष्कों में भी इतना ही नवीन मान लिया जाय । माननीय मस्तिष्क रूपी उस गुप्त मण्डल के एक गृह द्वार को बंद खोल देते हैं जिसमें से कि अन्य आर्य जातिएं इतिहास के प्रकाश में दृश्य होने से बहुत पहले गुजर चुकीं । वेदों का काल कुछ भी है । वास्तव में यह सत्ता क्षेत्र में सब से पुराना है । चाहे यह वेद संग्रह केवल ५० वर्ष पूर्व का ही क्यों न हो परन्तु यदि संसार के ऐसे भाग में जिसमें कि सर्वसाधारण सभ्यता का स्पर्श मात्र भी न हुआ हो तब भी हम इसको होमर के जमाने से भी पुराना कहेंगे । क्योंकि इस समय वह माननीय विचार तथा अनुभव के प्राथमिक दृश्य को दिखाने वाला है ।

होमर के ग्रन्थों में जो नाम खुदी तथा गाथिक हो गए हैं वे वेदों में व्यवहारिक रूप से प्रयुक्त हैं वे अब भी गुणवाचक शब्द हैं । नाम वाचक नहीं हैं । वे अभी व्यक्त हैं अपभ्रष्ट तथा अव्यक्त नहीं हुवे । वेद के उस प्राचीन जांगलिक जमाने की

तुलना हम अफ्रीका के निग्रो या अमेरिका रेड इंडियनों से नहीं कर सकते। सात नदियों के द्वाबों के वासी आर्य-छोग चाहे होमर के जमाने और यूनानियों और मूसा के जमाने के यहूदियों से कितनी भी नीची तथा घटिया सभ्यता के हों फिर भी उन जातियों से बहुत ही उच्च हैं और अज्ञान तमोवृत्त जांगलिक अवस्था की सीमा को पार कर चुके थे जब कि वे द्यौः और अन्य दिव्य प्राकृतिक देवताओं की उपासना करते थे।

एक बात और ध्यान देने योग्य है कि एक देवता के विचार को हम एक अत्यन्त आधुनिक सभ्यता की सीढ़ी समझा करते हैं जिस पर कि यूनानी मस्तिष्क बहु देवता के विश्वास की गहराइयों से चढ़ कर चिरकाल में पहुँचा था।

अरस्तु और अक्रयातून के शिष्यों ने सैन्टपाल की अथेन्स में शिष्याये सुनकर एक अज्ञात परमात्मा का निर्णय किया था परन्तु यही विचार क्रम भारत में था ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। बहु देवतावाद की रचना जाल रूपी मेधों में एक देवता के भाव को चमकाने वाले सूक्तों को हम कितने आधारों पर कह सकते हैं। सब देवों के देव तथा सर्वोच्च परमात्मा में विश्वास बहु देवता विश्वास की अपेक्षा चाहे परिणाम मात्र में आधुनिक प्रतीत होता है। परन्तु एक कवि उन्हीं भावों से जो कि उसे पिता की ओर खेंवते हैं प्रेरित हुआ हुआ परमात्मा की ओर खिन्ना चला जाता है। वह अपनी साधारण प्रार्थना में एक बार ही—चाहे बिना विचार के भी हो—कहता है 'हे पिता' तो जिस दुर्गम निर्जन उजाड़ का दर्शन-विज्ञान-एक एक डग पार करता है उस की उस कवि ने सीमा भी पाली।

सेमेटिक जातियें जब कि समय २ पर बहु देवतावाद की तरफ़ खिसकती गयीं भारत के रहने वाले आर्य एक देवतावाद की ओर बढ़े चले आये दोनों तरफ़ कोई क्रमशः परिवर्तन नहीं हुआ परन्तु वैयक्तिक अनुभवों तथा अलौकिक प्रभावों का परिणाम है। इसी लिए मेरी सम्मति में केवल एकेश्वरवाद के भावों का अथवा किन्नी दार्शनिक उच्च विचारों का आजाना मात्र ही आधुनिकता कोई प्रमाण नहीं हो सकता है।

प्राग्धु वेद के बहु देवतावाद के भी पहले एक देवतावाद था। बहु देवताओं के नामों की गणना गणना में ही एक अनन्त देवता का स्मरण भी इस तरह से फूट पड़ता है जैसे बहु मेघ खण्डों में से धिरे आकाश का नीला भाग दीक्षा करता है।

दसवें मण्डल में एक सूक्त है जो कि ऐसे भावों से भरा है जिसको सुनकर बहुत कुछ दार्शनिक व आधुनिक काल का प्रश्न प्रतीत होगा। उसी में सब वस्तुओं की उत्पत्ति का वर्णन है और सब जगत् सत्ता की पूर्व दशा का वर्णन है।

ऋषि कहता है कि “उस समय सत् कुछ न था” कवि भी ग्रीस के प्राचीन इलियटिक विचारक तथा होमर के साहस के सदृश साहस से कहता है कि “असत् भी उस समय नहीं था” फिर—आकाश तथा खेचर चक्र की सत्ता का निषेध करता हुआ फिर भी अपरिमित असत् को पूरा भाव न पाकर वह मुक्त कण्ठ से कहता है “वह क्या वस्तु है जिसने कि सत् को टाप रक्खा है।” आगे चलकर और विचार के प्रवाह में पड़कर ऐसे दो प्रश्न उठाता है जिनका यूनानी और संस्कृत भाषा ही अनुसरण करती है वह कहता है:—“कौन किस का आश्रय था” इस अध्यात्म उच्च उत्फाल के अनन्तर भी भाव गर्भित विचार की वास्तविकताओं के प्रति झुकता है और संदेह के दूर करने की चेष्टा से कहता है—“क्या यह गम्भीर समुद्र का जल है। अर्णव है जिसने इन सब को ग्रसा हुआ था।” फिर उसका चित्त प्रकृति से हट कर मनुष्य संसार तथा मानव जीवन की ओर झुकता है वह कहता है कि—“न मृत्यु है न अमृत है” इस के विचार में मृत्यु ही अमृत का प्रमाण हो गयी उस ने एक निषेध और कर दिया और कार्य सम्पूर्ण कर लिया कि “न अवकाश है न जीवन है, अन्त में न काल है, न रात और दिन में भेद है न सूर्य है, जिससे रात्रि की अपेक्षा से दिन को पहचाना जाय।” ये सब भाव अत्यन्त सरल शब्दों में लिपटे हुए हैं। “नराऽप्यन्ह आसीत्पकेतः।” फिर वही अपना प्राग् वक्तव्य कहता है और “एक” अन्य किसी शब्द या विशेषण का उपयोग नहीं करता “एक स्वयं प्राणरहित को प्राण देता है। इसके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु विद्यमान नहीं।” यह भाव कि ‘अप्राणों को प्राण देता है।’ यही सब से सुन्दर प्रयत्न है कि जिससे निष्पक्षपात हो कर भावों को स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया गया है। ऋषि कवि कहता है एक ही प्राण लेता है और चेतन है यही केवल सत्ता से अधिभाग्य को भोग करता है और उसका जीवन फिर भी किसी पर आश्रित नहीं है जैसा कि हमारे प्राणों का आधार वायु है। इस ने प्राण रहितों को प्राण दिया है। ऐसे भावों पर भाषा लब्धित हो जाती है। परन्तु उस की लज्जा ही विजय की लाज है।

इस प्रकार मैक्समूलर मन्दोदय अपने एक देवता के प्रतिपादन को सौन्दर्य भरे श्रवण-भाग से पुष्ट करते हैं ।

इसका मूल सूक्त निम्नलिखित है—

“नासदासीन्नोसदासी तदानीं नासीद्रजो नोव्योमा परोयत् ।

किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्रजं गभीरम् ॥ १ ॥

नमृत्युरासीदमृतं न तर्हि न राज्या अह्न आसीत्प्रकेतः ।

अनीदनातं स्वयथा तदेकं तस्माद्ब्रह्मन्यन्नपरं किञ्चनास ॥ २ ॥

तम आसीदित्यादि ।” ऋ० १० मं०, सू० १२६, १-३ ।

प्राचीन देवता के सिद्धान्त को लिखते हुये सर विलियम जोन्स लिखते हैं—

“जब हिन्दू लोग परमात्मा को जगत को बनाता हुआ कल्पना करते हैं तब उस देव को ब्रह्मा कहते हैं । यहां यह पुलिंग है । इसी प्रकार जब सब का संहारक तथा परिवर्तन करने वाला देखते हैं तब उसे सहस्रों नामों से पुकारते हैं जिन में मुख्य नाम शिव, ईश, ईश्वर, ईशान, रुद्र, हरि हर, शम्भु, महादेव, महेश्वादि हैं ।”

लूइस जैकोबियट अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वाइबल इन इण्डिया के प्रथम (संस्करण १८६८ ई०) में लिखते हैं कि—

“ शुद्ध हिन्दू धर्म देवता एक मात्र ही देव को स्वीकार करता तथा प्रतिपादन करता है । इसी प्रकार वेद भी शिक्षा देते हैं ।” *

जो स्वतः विद्यमान है और जो सब में व्यापक है क्योंकि सब उस में उस की (हिन्दू लोग) पूजा करते हैं । †

महाशय एन्बी डु वाईस कहते हैं—

“इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उनके पुरुषा ब्राह्मण उसी परम-ब्रह्म की उपासना करते थे परन्तु समय के व्यतीत होने पर वे मूर्तिपूजा और भ्रमजाल में फँस गये और उनके दिये ज्ञानरूपी प्रकाश की ओर से नयन मून्ड कर आत्मा की आवाज की मार लिया ।

* सर्वे वेदाथरपदमामनन्ति । काठकोपनिषद् ।

† उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमा विश्वत्रिभार्युष्यममीश्वरः ॥ (गीता अ० १५, १७)

सर्मोनियर विहियम भी अपने ग्रन्थ (Hinduism) हिन्दू इज्म में स्वीकार करते हैं कि कतिपय सूक्त-एक मात्र स्वयम् परमात्मा का साधारण सरल रूप भी वर्णित करते हैं । 'यद्यपि वह इसबात को दिखलाने में असमर्थ हैं कि बिकास-सिद्धान्त की दृष्टि में जगत् में सब से पुराने गाँत ओ परमात्मा के रूप को उस से नवीनों की अपेक्षा अच्छी प्रकार से सिखलाता है ।'

महाशय विहियम वार्ड अपनी 'हिन्दुओं के इतिहास साहित्य तथा मिथ्या कथा प्रवादों पर एक दृष्टि (A View of the History, Literature and Mythology of the Hindus) में सामवेद के कतिपय मन्त्रों का इस प्रकार अनुवाद करते हैं ।

“असंख्य शिरो असंख्य आंखों और असंख्य पादों वाले ब्रह्म ने पृथ्वी और सौ को पूर्ण व्याप्त किया हुआ है । वही भूत है, वही भविष्यत् है, वही सब से पृथक् है, वही अपनी पृथक् अवस्था तीन रूपों में विद्यमान है और चौथा पाद संसार में है जिस प्रकार कि जीवनामृत वारि हो उसी त्रिगद् पुरुष की उत्पत्ति है वही सब संसार की गति का निकास है ।” ×

“ब्रह्म ही जीवन का जीवन है मति का मति चक्षु का चक्षु वही प्रकाशों का केन्द्र है वह बिना आंखों के भूत भव्य दोनों को देखता है बिना हाथों और विद्युत् के वेग से अपने कार्य करता है बिना किसी उचित साधनों के वह प्रत्येक वस्तु सुन सकता तथा चख सकता है । वह एक बड़ा भारी कृषक होने से सम्पूर्ण पृथ्वी पर खेती वाँजता है । पर्जन्य रूप में होकर वरसता है धान्यरूप होकर वह प्रजा को पालता है । उसकी शक्ति शीतल करने वाले जल में, ज्वालित आग्नि तथा तप्त सूर्य में, चान्द को शीतल किरणों में, माखन देने वाले दूध में प्रकाशित होती है । जब वह शरीर में बहता है वह मूल भूत अग्नि को स्थिर रखता है जब वह निकल जाता है तब शरीर ठण्डा हो जाता है । जिन्होंने जीना होता है

× सहस्रशोषाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

सभूमि सर्वतःस्पृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशांगुलिम् ॥ ३ ॥

त्रिपादूर्ध्वद्वैत्पुरुषः पादोऽस्य हा भवत्पुनः ।

तथाविश्वरूपकामदृशनानशनेऽग्निम् ॥

• पुरुष ए वेदं सर्वं यद्भूतं य यच्चभाष्यम् ।

पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ (यजु. अ. ३६)

उन के जीवनों की रक्षा करता है । जिनको गुप्त रहने की आवश्यकता है उनको वह छिपाए रखता है । वह सब संसार को देखता है वही वस्तुओं के नाप तथा रूप का बनाने वाला है और इस प्रकार उनका ज्ञान कराता है । वह जो उस में रक्षा की आशा करता है उसका सब देवता पूजा करते हैं । इस प्रकार के भक्त के पापों को वह परमात्मा आग जिस प्रकार कपास के सूत्र को जला देती है उसी प्रकार नाश करदेता है । पवित्रात्मा के वह सदा निकट है । दुष्टों से वह सदा दूर है । वही सत्य का निकास है । मनुष्य को पूजा करने में सहायता करने के लिये उस ने स्वतः नामरूप और स्थान का निर्धारण किया है । वह जो उसी में आश्रय लेता है, वह पवित्रात्मा है । वह जो उस से पण्ड मुख है पापी है ।”

इस प्रकार हम ने पाठकों को बड़ी स्पष्टता से पाश्चात्य विद्वान लेखकों की सम्मतियों के उद्धरणों से भी निश्चय कराने का प्रयत्न किया है कि वैदिक काल में देवता विषयक सिद्धान्त बहु-देवतावाद न हो कर एक देवतावाद ही है । ऐतिहासिक अन्वेषकों ने संसार भर की ज्ञात सम्यताओं के ऐतिहासिक धर्मान्दोलनों से भी यही सिद्ध किया है कि प्राचीन समय में जहाँ कहीं भी पुराण अर्थात् मिथ्या कथावादों का प्रसार हुआ एक देवता-वाद का प्राधान्य रहा है । तथा उच्च श्रेणी के विद्वानों की प्रवृत्ति बहु-देवतावाद को सर्वथा त्याग कर एक देवतावाद की ही तरफ रही है ।

नैल्सनस एन्साइक्लोपीडिया (१८११) में हम पढ़ते हैं कि—

“सेमाइट लोगों में साधारणतः बेबिलोनिया के वासी बहुत ही धार्मिक थे और आप अपने पुरोहितों के शासन में ही थे । पुरोहितों द्वारा ही वे धर्म प्रचारार्थ द्रव्य तथा भेंटआदि दिया करते थे । उनका सब से प्राचीन देवता ईरा देव था जो कि सजुदों का भी पति तथा अप्राप्य ज्ञान का धारण करने वाला जो सब वस्तुओं का पैदा करने वाला माना जाता था ।”

इन्साइक्लो पीडियाब्रिटैनिका [११ वां संस्करण] में भी हम पढ़ते हैं कि प्राचीन बेबिलन के वासी बड़े पक्के एक देवता के उपासक थे जो कि (Iluth) इलथ भार्मी देवता को उपासना करते थे । (Vide Article on Religion)

ततमेविएड जायत विराजोऽधिपुरुषः

सजातोऽत्यश्चियत पश्चाद् भूतमयो पुरः ।

“महाशय रालिन्सन कहते हैं कि असीरिया के वासी अनु बेल और हिया इस त्रिमूर्ति के भक्त थे. । यह तीनों मूर्तियों पृथी जल और धो के प्रतिनिधि थे । परन्तु साथ ही वह यह भी कहता है कि यह प्राचीन विश्वास कुछ काल में अन्य कतिपय विश्वासों से जुड़ गया । हिया यद्यपि जन्म का प्रतिनिधि ही रहा । अनु और बेल अपने गुणादि छोड़ कर केवल बड़े २ देवता ही रह गए ।”

महाशय जेन अपनी ‘Bibel myths and their Parallels in other Religions.’ “बाइबल तथा प्रवादों की अन्य धर्मों के साथ तुलना” नामक पुस्तक में अन्य ग्रन्थकारों की सम्मतियों को तुलनायि उद्धृत करते हैं ।

महाशय रेविल कहते हैं कि “त्रिमूर्ति का सिद्धान्त बड़ी ही स्पष्टता से अपना विरोध दिखला देता है । देवता तीन देवी रूपों में फट जाता है । और फिर भी तीनों रूप एक ही परमात्मा को बनाते हैं । जिनमें से प्रथम स्वयंभू है । और शेष दोनों ने अपनी सत्ता प्रथम से ही ली है । और फिर भी तीनों देव परस्पर समान पद हैं । प्रत्येक की अपनी २ विशेषता है और अपने २ गुण हैं और फिर भी वह तीनों स्वतः पूर्ण हैं । हमें कहना पड़ेगा, कि दो विरोधी वस्तुओं को देवता बनाया गया है ।”

इस उद्धरण पर महाशय जेन कहते हैं कि:—

“यह एक में तीन और तीन में एक का विचित्र सिद्धान्त ईसाई मत से दूसरे मतों में उत्पन्न हुवा है इसलिए इस सिद्धान्त को भी अन्य सिद्धान्तों की न्याई ही होना चाहिए । पूर्वीय निकासों से निकली हुई सभी कल्पनाओं में तीन के अंक को पवित्र माना है । देवता किसी प्रकार की त्रिमूर्ति है या आगामी विकास तीन में हो जाता है ।”

यदि हम भारत पर दृष्टि डालें तो भारतीय ईश्वरवाद में बड़ी ही विचित्र बात यह मिलती है कि सब वस्तुओं का शासक त्रिदेव मूर्ति है । यह त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन तीनों देवों की बनी हुई है यह एक अच्युत एक देवता है । यद्यपि ये हैं तीन रूप “जिस समय वह सर्व व्यापी अनन्त ब्रह्म के बल मात्र सत् स्वरूप अमूर्त असीम तीनों प्रकार गुणों से रक्षित निर्गुण—आपनी ही

क्रीड़ा के लिए संसार प्रपंच को पैदा करने लगता है तो वह अपना क्रिया, शील रूप धर लेता है और नपुंसकलिंग से पुल्लिंग हो कर ब्रह्मा कहलाता है। फिर अगले ही विकास में उसने अपने को दूसरे गुण सत्वउत्तमता को धारण करने की इच्छा की और विष्णु सब का रक्षक बना फिर तीसरे गुण तमः से तीसरा ईशान का रूप धारण किया यह सब का संहार करता है। यह त्रिमूर्ति का विकास जिसका वर्णन ब्राह्मण रूप प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है वेदों में भी खूब अच्छी तरह से अग्नि, सूर्य, इन्द्र आदि नाना प्रकारों से दिखाया गया है।

ब्राह्मण ग्रन्थ कहते हैं कि यह त्रिमूर्ति वास्तव में पृथक् २ नहीं की जा सकती और नाहीं क्रिया में बांटी जा सकती है। अत्यन्त रहस्य की बात है जिस की व्याख्या इस प्रकार की जाती है।

ब्रह्मा उत्पादक सत्ता, अज्ञेय, अपरिणत देवता, की प्रारम्भिक अवस्था का प्रतिनिधि है।

विष्णु रक्षक सत्ता—विकसित—अवस्था का प्रतिनिधि है।

शिव सर्व संहारक सत्ता, या संहार करके नये रूप बनाने की सत्ता का प्रतिनिधि है।

तीसरी देवता मूर्ति को आप संहारक कहें या पुनरुत्पादक कहें।

उपरोक्त तीनों देवता ही सब से प्रथम और सब से उच्च अनन्त सत्ता के रूप हैं और इनको अ उ म् इस रहस्य युक्त ओम् पद से प्रदर्शित किया जाता है। यही देवताओं की त्रिमूर्ति रूप हिन्दुओं की विशेषता है। प्रायः यही तीनों देव उत्पादक ब्रह्मा रक्षक विष्णु तथा संहारक महेश इन नामों से पुकारे जाते हैं। परन्तु इन भावों के परस्पर सम्मिश्र होने से उसका पूर्ण भाव सहसा ले लेना कठिन है। इन्हीं तीनों देवताओं का परस्पर सम्बन्ध भी स्पष्ट नहीं क्योंकि एक के गुण दूसरे से भी संक्रमण कर जाते हैं। जैसा कि रघुवंश में कालिदास कहते हैं।

“मान्यः स मे स्थावर जंगमानां सर्गस्थिति प्रत्यवहार हेतुः ॥”

यह शिव मेरा मान्य है जो कि स्थावर जंगम चराचर की उत्पत्ति रक्षा तथा संहार करता है। एक उपासक इस निश्चय से वह एक देवता की उपासना करता है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के प्रति इस प्रकार कहता है।

“हे निदेन अब मुझे केवल एक ही देव ज्ञात होता है । सत्य २ बताओ कि तुम में से कौनसा सब देवता है मैं उसी के प्रति अपनी प्रार्थना उपासना कहूँ ।”
इस पर तीनों देवताएं प्रगट हुईं और बोलीं—

“हे उपासक सच जानो कि हमारे में परस्पर कोई भेद नहीं केवल ऊपर के नाम रूप भेद से भिन्न २ प्रतीत होती हैं । तीन रूपों के कारण तीन देवता प्रतीत होती हैं वास्तव में देवता एक है ।

चीन और जापान के निवासी जिनकी अधिक संख्या बुद्धानुयायी है त्रिदेव मूर्तिमय परमेश्वरकी उपासना करते हैं ।

उस को के फो Fo के नाम से पुकारते हैं । त्रिमूर्ति के विषय में वे कहते हैं “ त्रिमूर्तिमय शुद्धरमणीय मान्य फो Fo ” यही त्रिमूर्ति उन के मन्दिरों में भी उमी प्रकार की मूर्ति से सूचित किया जाता है, जैसा कि भारत के पै गोड़ाओं में ईश्वर के बारे में वे कहते हैं, कि “ फो एक है पर उस के तीन रूप हैं ।

नेवेरेटा (Neveretta) अपने चीन के वर्णन में लिखते हैं:—

फो के अनुयायी सन्तो नामक दूसरी मूर्ति की भी पूजा करते हैं । य समोपाओं तीन देवों की बनी हैं । ये जिसे पवित्र त्रिदेवता समझा जाता है वही है जो कि मेड्ड के त्रिदेवोपासक पुजारियों के सब से ऊंचे मंदिर में है । चीनी लोग अवश्य मेड्ड की मूर्ति को देख कर कह उठेंगे कि यहां भी समोपाओं की मूर्ति की पूजा होती है ।

महाशय फेबर (Faber) अपनी “ काफिरों मूर्ति पूजा की उत्पत्ति ” “Origin of Heathen Idolatry नाम की पुस्तक में कहते हैं ।

“ फो नाम से बुद्ध की उपासना करने वाले चीन वासी लोगों में भी एक देवता तीन व्यक्तियों में गुंथा हुआ पाया जाता है । ” चीन वासी ओम् अ उम् इस रहस्य युक्त पद की भी उपासना करया है ।

लोड. त्से या लोग के इम त्से नामक चीनी प्रसिद्ध दार्शनिक के अनुयायियों ने ६०४ बी० सी में एक वीर पुरुष को देवता कर के पूजा । लेओ कुम की दार्शनिक ईश्वरीय मीमांसा में यह एक बड़ी अद्भुत बात पाई जाती है कि टाड (Jaoa) अनंदि ज्ञान ने एक पैदा किया । एक ने दो पैदा किया । दो ने तनि

पैदा किया । और तीन ने समग्र संसार पैदा किया । लाउ कूणईसी वाक्य को बार बार दुहराया करता था ।

चीन वासियों का धर्म ग्रन्थ कहता है कि ।

“सब का विकास और मूल एक है इस स्वयंभू ने (Selfexistent) अवश्य दूसरे को पैदा किया पहले और दूसरे ने परस्पर मिलकर तीसरे को पैदा किया । और इन तीनों ने मिलकर सारे संसार को । ”

चीन के प्राचीन महाराजों में से प्रत्येक ने तीन साल “उस देव के नाम से वलि किये कि जो स्वतः एक और तीन है ।”

प्राचीन मिश्रवासी परमात्मा को त्रिमूर्ति रूप में उपासना करते थे । यहीं उनके अत्यन्त प्राचीन मन्दिरों में मूर्ति २ बनाकर रखी जाती थी । परमात्मा के भिन्न २ गुणों के दिखाने के लिये पक्ष मण्डल तथा सर्प तीन वस्तुओं की कल्पना की गई थी

ईजिप्ट में मैम्फिस के पुरोहित नवीन आगत शिष्यों को यह रहस्य इस त्रिमूर्ति का बताते थे कि पहली व्यक्ति ने दूसरी को पैदा किया जिसने कि तीसरी को पैदा किया वह यही त्रिक है जो कि प्राकृतिक संसार भर में चमकता है ।

एक थूलिस (Thulis) नामक बड़े महाराज ने जो कि सारे मिश्र का चक्रवर्ती राजा था और जो प्रायः सेरपिस (Serapis) की देववाणी की सलाह लिया करता था एक बार इस प्रकार का प्रश्न देववाणी से किया ।

क्या मुझे पहले मेरी अपेक्षा भी कोई बड़ा था ।

और आगे भी मुझ से बड़ा कोई होगा ।

इस पर देववाणी ने कहा कि

पहले ईश्वर था फिर बर्ड (Word) हुवा और उस के साथ पवित्र आत्मा ये तीनों एक स्वभाव के थे और तीनों मिलकर एक थे जिस की अनन्त शक्ति है । जाओ जल्दी ऐमर्त्य तेरा जीवन भी बड़ा अनिश्चित है ।

[Logos) या (Word) ये दोनों शब्द मिश्रवालों के थे परन्तु इसाईयों ने ईसा के कई शताब्दियों पीछे इन शब्दों को अपना लिया । देवता अपोलो जिसकी मिश्र में उलकी स्थान पर कवर थी कई Word कहलाता था ।

प्राचीन ग्रांस में भी त्रित की पूजा थी । पुरोहित बलि देने के पड़ले वेदीपर तीनवार पवित्र वृक्ष की शाख को पवित्रपानी से भिगोकर छिड़काव करते थे । इसी प्रकार चारों तरफ खड़े हुए लोगों पर छिड़का जाता था । इसी प्रकार तीन अंगुलियों से मुमन्ध लेप लेकर तीन बार वेदीपर छिन्नकते थे । ये इस लिये किया जाता था कि एक देववाणी ने कहा था कि सब पवित्र वस्तुएँ तीन तीन के तिनकों में होनी चाहिये ।

और फ़ियस लिखता है कि—

सब वस्तुएँ एक परमात्माने तीन २ नामों में बनायी हैं और वही परमात्मा सब वस्तुएँ हैं । ”

इस प्रकार महाशय डोवने इन सब प्राचीन ऐतिहासिक अनुशीलकों के उद्धरण देकर यह बड़ी उत्तमता से दिखाने का परिश्रम किया है कि यद्यपि प्राचीन भारत वासी तथा अन्य प्राचीन सभ्यता शालिनी जातियों ने विदेव को माना परन्तु वह भी विदेव एक देव से सर्वथा अतिरिक्त न था । परन्तु एक देव ही त्रिरूप में विद्यमान है ।

महाशय कडवर्थ (Cud worth) कहते हैं कि:—

अब ये सर्वथा निःसन्देह स्पष्ट होचुका है कि मिश्र देश में यह परस्पर सम-होचुका है को एक सर्वोच्च सर्व व्यापक अनादि अज देवता ही हैं । इस सारी युक्ति शृंखला की देख ने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मिश्रदेश का सारा बहु देवता बाद सिवाय एक तथा सर्वोच्च देवता के नाना नामों, और भावों द्वारा हैम्मन नैथ इसिस ओसरिस सिरै पिस नेफ तथा प्याआदि नामों द्वारा पूजा के सिवाय वास्तव में कुछ भी नहीं । इसी मत के अतिरिक्त शेषमतों के सभी दुनिया के वासी इसी प्रकार से भिन्न नामों से एकेश्वर पूजा करते हैं यह बात महाशय एपो लियस Apulins भी अपने दीर्घ दर्शिता के वाक्य में स्वीकार करते हैं—

कि सारासंसार उसी एक सर्वोच्च देव को नाना प्रकारों में उपासना करता है और भिन्न नाम धरता है और नाना प्रकार संस्कार रचता है । वही नाना नाम जो एक सर्वोच्च देव के लिये थे उनको अज्ञानियों ने भूल कर किधर का किधर लगा लिया और वैसे ही पीछे के आये हुए विद्वान् लोगों ने भी वैसे ही किया और सब अज और अनादि स्वयंभू देवताओं पर लगा लिया हो ।

इसी प्रकार की सम्मति सरविलियम जोन्स भी प्रकाशित करते हैं ।

सूक्ष्म परीक्षा द्वारा यह देख कर हमें आश्चर्य न करना चाहिये कि ईसाई मतातिरिक्त धर्मों के देवताओं की वैयक्तिकता चाहे वो स्त्री या पुमान हो परस्पर संक्रमित हो जाती है और अतर्भाव द्वारा अन्त में एक या दोही बच जाते हैं । यह बड़ी साधार तथा संयुक्तिक सम्मति है कि पुराने रोम और वर्तमान की वाराणसी (बनारस) के सभी देवी देवताओं का वर्ग प्राकृतिक शक्तियों की प्रतिनिधि था, विशेषतः सूर्य की शक्तियों का, जिनको नाना नामों तथा कापित संज्ञाओं से कहा जाता था । यह सम्मति तभी बन सकती है जब भिन्न प्रकृत वाले दो घटनाओं को बहुत पृथक् २ करके न देखा जाय । क्योंकि इस में संदेह नहीं कि एक ही देव के देव बहुत से नाम हो और बहुत से मन्दिर खड़े हों और नाना प्रकार की स्तुतियों भी की जावें । और इस में भी कोई संदेह नहीं उसी समय उस के अन्य नाम भी प्रायः सभी अन्य प्रार्थनाओं में आजावे जिन में कि उस की स्तुति की हो । होमर और ओरियस की स्तुतियों में इस न्याय का पर्याप्त प्रमाण मिल सकता है । सरविलियम जोन्स ने हिन्दु लिटनी और अन्य प्रार्थनाओं में भी यही बात अवश्य देखी होगी कि इनमें और विशेषणों के गिनने के । सिवाय एक ही देवता के नाम और कुछ भी नहीं यह भी असम्भव नहीं है कि एक देश से दूसरे देश में जाकर बसने में औ पनियेशिक शनै २ भूल गये हों कि एक देवता के भिन्न नाम थे इस से उन की इधर ही प्रवृत्ति होगई हो कि ये सब नाम तथा विशेषण भिन्न २ देवताओं को बताने के रह गये हैं । परन्तु इस प्रकार भारतसदृश देश में बहु विध नामों से परिणाम निकालना जहां कि ईश्वर लगातार अति प्राचीन काल से उपासना किया जाता हो केवल असम्भव ही नहीं परन्तु हिन्दु मत देख कर सर्वथा खाण्डित हो जाता है और इसी लिए इस दिये गये तर्क को सब मूर्ति पूजा की जड़ मान ने के पहिले यह भी सिद्ध कर लेना चाहिये कि इसका धर्म भी स्वतः उत्पन्न तथा परन्तु बाहर के आने वालों ने यह यहां चलाया । .

इस विषय पर इतने संक्षेप पड़ जाने पर यह असम्भव प्रतीत नहीं होता कि मिश्र वालों ने पहले केवल एक मात्र स्वयंभू सर्वाधिष्ठातृ देवता को दिव्यत्रि

रूप में प्रकटित हुआ माना परन्तु बाद जिस प्रकार अन्य देशों में एकेश्वर अदृश्य देव की पूजा अज्ञानी लोगों की दृष्टि में असह्य होने लगी तब दैनिक कार्य व्यवहार में बही प्रजा सूर्य के नाम पर की जान लगी । परन्तु क्योंकि परमात्मा को मूर्ति से दिखाने का रिवाज नहीं पड़ा था तो नेफ की देवता का मूर्तिया भी जाकि अभी तक चित्रों और मूर्तियों में प्रायी जाती है वे भी परमात्मा की मूर्ति के प्रतिनिधि न थे । इस अन्तर पर जैम्ब्लिकस Jamblichus की सम्मति भी ध्यान देने योग्य है:—इस महाशय ने प्रसिद्ध मिश्री इतिहास वेत्ता हर्मीजि Hermes की पुस्तकों के अनुसार इस प्रकार लिखा है “सब विद्यमान वस्तुओं के पहले और सब तत्वों के पहले “प्रथम एक परमात्मा था जो प्रथमोत्पन्न परमात्मा के अनन्तर था वह प्रथमोत्पन्न परमात्मा सब का अविष्टता निष्क्रिय अपनी ही सत्ता मात्र में निष्ठ मानसिक तथा कायिक वासना से रहित देवता का एक मात्र स्वरूप अपने ही से पैदा होने वाला श्रेयो रूप प्रथम महान से भी महान सबका उत्पादक प्रथमोत्पन्न मूल भावों का आश्रय था ।”

यह भी प्रतीत होता है कि यह देवता भी संसार का वास्तविक स्वपिता न था परन्तु इसने भी अपने तत्व में से एक और दिव्य शक्ति को उत्पन्न किया और उस से सम्पूर्ण चराचर पैदा हुआ । इस अन्तिम देव के बारे में कतिपयों का सम्मति भेद है । एक स्थान पर इस प्रकार को दिखला कर जम्बैलिक ने दूसरा पक्ष इस प्रकार वर्णन करता है ।

“दूसरे पक्ष के अनुसार हर्मीज ने देव एमिथ Emeth को द्यौ लोक के सब देवों का देव मानता है यही अपने ही विचारों में मग्न एक विचारशील मानव के रूप में है । इस देव के अगला देव वह है जिसका विभाग नहीं हो सकता और जो सब से प्रथम अध्यात्म शक्ति है । इसका नाम ऐक्टोन (Eicton) है और क्योंकि यही बुद्धि का प्रथम चौद आधार है अतः उस की पूजा मौन रूप से की जाती है ।” मिश्र वासियों के प्राचीन सिद्धान्त के रूप में इस विचार की अपूर्वता बड़ी शंका स्पष्ट है क्योंकि जेम्बलिकस कहता है कि इन दो देवों के अतिरिक्त तीसरी दिव्य शक्ति भी है जबकि वह अपनी उत्पादक शक्ति का उपयोग लेता है तब वह मिश्र भाषा के अनुसार अमोन Abioun कहाता है । और जब वह पूर्ण करने तथा नियमित करने में अपना कांशाल दिखता है तब वह प्या Path कहाता

है और जब वह कृपाएं करता है तब वह ओसरिस Osirid कहता है इस पर महाशय कडवर्थ कहता है कि इस जैम्बलिकसे के वाक्य में हम साधारणतः स्पष्टतया तीन देवता के रूप मिलते हैं या सार्वजनिक तीन नियम जो कि हर्मिक देव वाद के अनुसार परस्परप्रति हैं प्रथम—अभाव्य एकता इकटन Eiction, इस की पूर्ण मानस स्वत ही विचारों में मग्न अमिफ Emaph, तथा तीसरी तदनन्तर उत्पत्ति का नियम जो कतिपय शक्तियों के अनुसार प्या एमन ओसरिसादि कहता है । अर्थात् यह तीन नाम तथा अन्य नाम भी जम्बलिकस के अनुसार मिश्री देवतावाद एक और उसी देवता को बताती है ।

इस प्रकार हम प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वान् लेखकों के तथा विचारकों लेख बद्ध विचारों और नाना प्राचीन जातियों के धार्मिक इतिहास के भूयो भूयः अनुशीलनों से इसी पाणिम पर पहुंचते हैं कि—

उपासनीय देवता एक प्या एक रहा और एक रहेगा । जिस प्रकार कि वेद भगवान् कहते हैं कि—

“एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं वरुणं मातरिश्वानमाहुः ।”

“एकोदेवः सर्वभूतेषुगुहः सर्व व्यापी सर्व भूतान्तरात्मा”

“सदे वेयुनामथा एक एव”

इतिशम्

अष्टम अध्याय

बहु देवतावाद की उत्पत्ति ।

पुराणों को समष्टि रूप से लेकर अनुशीलन करने से साधारणतः यही प्रतीति होती है कि पुराणों में बहुदेवतावाद को सम्मत माना है । इसी प्रकार का उस जनसमाज का भी विश्वास तथा श्रद्धा है । इस ही का कार्यरूपेण प्रपञ्च भारतभर में मन्दिर रूपेण दृष्टिगोचर होता है । वे देवता जो कि सर्वसाधारण में पूजा तथा मान की दृष्टि से देखे जाते हैं निम्न प्रकार से श्रेणी विभक्त किये जा सकते हैं ।

(१) महान् आत्मा परमात्मा के गुणों को देवता रूपेण विग्रहवान् मान कर कल्पनामय देवता । जैसे रुद्र, भैरव, काल शिव, पार्वती काली आदि ।

(२) प्राकृतिक घटनाओं को देखकर उन्हीं में विद्यमान किसी प्राकृतिक शक्ति या शक्तिमय पदार्थ को देवता मानकर उस के आधार पर कल्पना करनी । जिस प्रकार इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, ध्रुव वायु, अग्नि आदि ।

(३) मानुषीय शक्ति के ही विभाग करके उन पर आन्तरिक दृष्टि से विचार पूर्वक योजना कर के देवता की कल्पना करनी । जिस प्रकार प्राण देवता तथा इन्द्रियादिकों को भी देवता मानना ।

(४) वीर पुरुषा तथा बड़े आदर्श पुरुषों को श्रद्धा तथा आदर की अधिकता वश उन को भी देवता मानकर पूजा करना । जिस प्रकार राम, कृष्ण, बुद्ध, हनुमान आदि । इसी प्रकार देवता वर्ग केवल पुलिंग ही नहीं परन्तु देवियों की भी कल्पना उपरोक्त विभाग नियमानुसार कल्पित हैं ।

हम क्रम से इन देवताओं की समालोचना एक २ कर के करने का प्रयत्न करेंगे ।

पुराण साहित्य के सब से प्रधान देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं । और बहुत से भेद इन्हीं देवताओं के उपासक की अपनी भावना तथा श्रद्धा के परिणाम से नाना प्रकार के होगये हैं । वास्तव में देखा जाय तो पूर्व अध्यायों में प्रतिपादित एक देवता की यह त्रिमूर्ति की कल्पना रची गयी ।

उपरोक्त तीनों देवों के ही अवतार कल्पना से बहुत से अन्य देवता उचित हुये और बहुत से उन्हीं के पुत्र पौत्रादि क्रम से संततिरूपेण देवता कह लिये । जिस प्रकार मत्स्यावतार, वराहावतार, रामावतार और परशुरामावतार आदि । कुछेक देवता इन्हीं तीनों देवताओं के कार्यों में सहायक तथा अंश रूपेण उपजीवक होने से देवता कह लिये तथा आदर और पुत्रा के पात्र हुये । जिस प्रकार शेष, यमराजदि, लोकेश्वर देव ।

ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं की कल्पना का मूल-भूत कारण जगत् की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय, इन कार्यों के भेद से हुई । जिस प्रकार कि लिग पुराण में लिखा है “ वत्स वत्सहरे विष्णोपालयेस्वं चराचरम् । ” महादेव कहता है कि हे प्रियहरे विष्णु तुम चराचर को पालन करो । ब्रह्मा और शिव के विषय में ब्रह्मा के वचन द्वारा भगवत् में आता है । सृजामितन्निमुक्तोहं हरे । हरतितद्वशः । अर्थात् विष्णु के वशमें होकर—हर अर्थात् महेश प्रलय करता तथा ब्रह्मा में सृष्टि करता हूँ । इसी बात को हम अगले प्रकरणों में विस्तार से लिखें और यह भी दिखायेंगे कि पुराण भी एक देवता को किस प्रकृति से सिद्ध करते तथा मानते हैं । और प्राकृत्यतिपादित परमात्मा तथा एक मात्र ब्रह्मा की उपसना को प्रतिपादन करते हैं ।

इस प्रकरण में केवल देवताओं का उत्पत्ति मूल ही दर्शाया है ।

प्रथम प्रकार की देवताओं की उत्पत्ति का प्रकार

एक मूल-भूत शक्ति को आधार मानकर उस पर गुण-भेद से उपाधि-भेद लगा कर देवता-भेद की कल्पना अर्थात् एक ही परमात्मा के गुण-भेद से देवता-भेद होना यह प्रथम प्रकार है ।

वैष्णव देवता इन्द्र, मित्र, वरुण, गरुत्मान् आदि नाना प्रकार के हैं । परन्तु इन सब की एकात्मता को प्रतिपादन करता हुआ वेद भगवान् कहता है “ इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहु रथो दिव्यः स सुपणो गरुत्मान् । एकं सदिप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरिव्रान माहुः । ”

अर्थात् विद्वान् लोग एक ही देवता को नाना नाम से पुकारते हैं । इसी प्रयः प्रायः सर्व पुराण कर्त्ता भी अपने २ शब्दों में कहते हैं उदाहरणार्थ जिस प्रक देवो भागवत में विष्णु देवो के प्रति बोलते हैं:—*

“ हे ब्रह्मा ! तुझे स्वष्टा मुझे पालक और हर को सब का संहारक शक्ति ने क दिया ऐसा सतर्क वेद के परम निपुण ज्ञाता लोग किया करते हैं । तेरे में अगत् पैदा करने की राजसी शक्ति विद्यमान है । मेरे में सात्विकी शक्ति है और रुद्र तामसी शक्ति कहाँ जाती है । उस शक्ति के बिना तू कार्य करने में असमर्थ है मैं पालन करने में असमर्थ हूँ और शंकर भी संहार करने में असमर्थ है । ”

इस प्रकार एक ही शक्ति के भिन्न २ कार्य करने वाले रूप को इन देवता में विभक्त किया है ।

इसी प्रकार देवी भागवत में दूसरे स्थल पर देवी का निरूपण कर के देवी तीन गुणों द्वारा त्रिदेवों की उत्पत्ति बतलाई है + और विष्णु को सत्य प्रधा ब्रह्मा को रजः प्रधान तथा महेश को तमः प्रधान ही बताया है ।

इन सब देवताओं को वास्तविकता निर्णय करने के बारे में देवी भागवत निश्चय से एकेश्वर को ही सर्वोधार मानता है जैसा देवी स्वतः अपने बचन कहती

* स्वष्टात्वं पालकश्चाहं हरः संहार कारकः ।
कृताः शक्येति सतर्कः क्रियते वेदपारगैः ॥ ४६ ॥
जरात्संजनने शक्तिं स्वयि तिष्ठति राजसी ।
सात्विकी मयि रुद्रे च तामसी परिकीर्त्तिता ॥ ४७ ॥
तया विरहितः स्वयं न तत्कर्म करणे प्रभुः ।
नाहं पालयितुं शक्तः संहर्तुं नापि शंकरः ॥ ४८ ॥

देवी भागवत० अ० ४,

श्लो० ४६-४८ ॥

+ (१) तथा विरहितः स्वयं न तत्कर्म करणे प्रभुः ।

नाहं पालयितुं शक्तः संहर्तुं नापिशंकरः ॥ ४ ॥

देवी भाग० स्क० १, अ० ४, श्लो० ४६, ४७, ४८

(२) देवी भाग०—स्क० ३ अ० ६

देखो ब्रह्मा देवी संवादः

* देखो त्रिदेवनिर्णय प्र० १०. १

नूनं सर्वेषु देवेषु नानानामधराम्यहम् ।

भवामिशक्तिरूपेण करोमि च पराक्रमम् ।

गौरी ब्राह्मी तथा रौद्री वाराही वैष्णवी शिवा ॥

वारुणी चाथ कौबेरी नार सिंही च वासवी ।

उत्पन्नेषु समस्तेषु कार्येषु प्रविशामितान् ॥

देवीभाग० स्कं० ३, अ० ६, १२-१४ ।

अर्थात्—निश्चय से सब कार्यों में ही नाना प्रकार के नाम के धारण करने वाली मैं ही हूँ। शक्तिरूप से प्रादुर्भूत हो कर मैं ही पराक्रम करती हूँ। “गौरी ब्राह्मी ब्रह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौबेरी, नारसिंही वासवी, ये सब प्रकार मेरे ही हैं सब ही के उत्पन्न होने पर मैं उन में प्रविष्ट रहती हूँ।

इस प्रकार एक ही देवता को मुख्य मान कर अन्य सबों को उसका स्वरूप माना गया है ।

इसी प्रकार ब्रह्म के एकत्व तथा मुख्यत्व को बताने के लिये भी देवीभागवत ने निम्न प्रकार से लिखा है—

एक मेवा द्वितीयं वै ब्रह्मनित्यं सनातनम् ।

द्वैतभावं पुनर्याति काल उत्पित्सु संज्ञके ॥

देवीभा० स्कं० ३, अ० ६, ४ ।

“ब्रह्म ही एक अद्वितीय नित्य सनातन है उत्पित्सु नूतन काल में अर्थात् सृष्टि की इच्छा के समय में द्वैतभाव प्राप्त होजाता है ।”

इसी प्रकार—

यो हरिः सशिवः साक्षाद्भ्यः शिवः सस्वयं हरिः ।

दे० भा० स्कं० ३, अ० ६, ५५ ।

“जो हरि है वही शिव है जो शिव है वही स्वयं हरि है ।” इत्यादि प्रकार से एक ही ब्रह्म के प्रकृति उपादान कारण सृष्टि को बनाने पालने तथा संहार करने के तीन पृथक् गुणों व कर्मों के अनुसार इन नामों से पुकारा जाता है इस प्रकार पुराणों की समाप्ति भी स्थान २ पर पाई जाती है ।

अनुमनी वैदिक विद्वान् श्री काव्यतीर्थ शिवशंकर जी ने अपने त्रिदेव निर्णय में त्रिदेवमूर्ति को नैस्तुक्तिक तीन देवताओं का रूपान्तर माना है * जिस प्रकार अग्नि पृथ्वी स्थान तथा वायु अन्तरिक्ष स्थान तथा सूर्य को द्युः स्थान मान अन्य देवताओं को इन्हीं के अंग प्रयुक्त भूत निरुक्त के सिद्धान्त में माना गया है । और वास्तव में देवता के महाभाग्य से ये तीनों देवता भी एक ही हैं उसी प्रकार विष्णु, ब्रह्मा, महेश, भी उपरोक्त नैस्तुक्त देवताओं के आधिकारिक विस्तृत वर्णन हैं । एवं प्रकारेण सूर्य, विष्णु तथा वायु, ब्रह्मा और विष्णु महेश हैं । उपरोक्त पंडित जी ने बड़े प्रमाण तथा उपपत्ति से इस विचार को निमाया है जैसा कि स्थान २ पर एक २ देवता के प्रकरण में यथा स्थान संक्षेपतः वर्णन किया जायगा ।

अब क्रमशः देवताओं की आलोचना की जाती है ।

१ विष्णुदेव

उपरोक्त पंडित काव्यतीर्थ श्री शिवशंकर शर्मा जी ने विष्णुदेव को सूर्य का प्रतिनिधि कहते हुए निम्नलिखित प्रकार से प्रतिपादन करते हैं ।

“पूर्व काल में सूर्य का ही नाम विष्णु था:—

जैसा विष्णु पुराण में १२ आदित्य नामों में विष्णु की (१) गणना है महा-भारत (२) में भी द्वादश आदित्यों में विष्णु का पर्याय है । इसी प्रकार आकाश शब्द के पर्याय भी विष्णु शब्द अनेक नामों में परिणित है । (३)

इधर वैदिक देवता विष्णु का निर्णय करते हुए निघण्टु के भाष्य कर्ता यास्काचार्य ने भी विष्णु का सूर्य ही (४) अर्थ किया है । वेद में भी सूर्यवाचक विष्णु शब्द का प्रयोग होता है, जैसे:—

(१) तत्र विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरेव च ।

अथ्यमाचैव धाता च त्वष्टा पूर्णा-तथैव च ॥ १३१ ॥

• विवस्वान् सचिता चैव मित्रावरुण एव च ।

अंशो भगश्चादिति जा आदित्याद्वादशस्मृताः ॥ १३२ ॥

विष्णु पुराण ॥

(२) पञ्चन्यश्चैव विष्णुश्च अंश १० अ० १५ स्तो० ॥

आदित्याद्वादशस्मृताः ॥

महाभारत० आदि पर्व अ० १२३ स्तो० ६६ ॥

(३) वियद् विष्णु पद्वापि पुंस्याकाश विहायसीत्यमरः ॥

(४) सर्वेऽपि रश्म योगाव उच्यन्ते ।

तावांश्चस्तू न्युष्म सिगमधै यत्र गावोभूरिशृङ्गा अघासः ।

अत्राह तदुरुगायस्य विष्णो परमं पद्मवभाति भूरि ॥

इरावती धेनुमती हि भूतं सुयवसिनी मनुष्ये दशास्या ।

व्यस्कम्भ्राद्रोदसी विष्णावेते दाधर्थं पृथिवी मभितोम यूवैः ॥

ऋ० सं० ७, ६, ३ ।

हे सूर्य ! इस द्यु लोक तथा भू लोक को आपने धाम रखा है और किरणों से पृथिवी धारण किया है ।

निरुक्त दर्शित मन्त्र तथा इस मन्त्र दोनों में ही मयूख अर्थात् किरण का सम्बन्ध होने से निश्चय से प्रतिपद्यार्थ रूप देवता सूर्य ही है । श्री पं० जी इस प्रकार विष्णु को सूर्य सिद्ध करके तत्सम्बद्ध शेष देवों का व्याख्यान करते हैं ।

“अब आप लोगों को इस बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि सूर्य के जो जो गुण हैं वे ही उस कल्पित विष्णु में भी स्थापित किए हैं । उस २ शब्द के अर्थ के अनुसार वाहन स्थान शक्ति आदि बनाये गये हैं इसी प्रकार जिस २ समस्त पद में दो दो समास हो सकते हैं ऐसे २ पद रखे गये हैं बात यह है कि बड़ी निपुणता और विद्वत्ता के साथ वाहन आदि की कल्पना की गई है ।”

खेदि किरण गो आदि पन्द्रह १५ रश्मि वाचक नामों सुपुर्णेश भी एक है यह भी वेद में बहुत प्रयुक्त होता है ।

“वयः सुपुर्णा उपसे कुरिन्द्रं”

यह ऋग्वेद का मन्त्र है निरुक्तकार ने भी इसको सूर्य परक व्याख्यान किया है और सुपुर्णाः का व्याख्यान आदित्य रश्मयः किया है इसी प्रकारः—

“यत्रा सुपुर्णा अमृतस्य भागं”

इस मन्त्र के व्याख्यान में भी यारक मुनि ने सुपुर्णाः सुपतना आदित्य रश्मयः” सुपुर्णा अच्छी तरह से पढ़ने वाली आदित्य रश्मि में ऐसा किया है । अर्थात् सूर्य के किरण का नाम सुपुर्ण है “अब आप लोगों को विश्वास हो गया होगा सुवर्ण शब्द वेदों में रश्मि के अर्थों में आया है । परन्तु आजकल यह सुपुर्ण शब्द गरुड के अर्थ में ही आता है ।

जैसा—“**गरुत्मान् गरुडस्तादर्यो नैनतेय स्वर्गेश्वरः नागान्त को विष्णुरथः सुपर्णः पन्नगाशनः ।**” इस रूप से अमर कोश ने प्रतिपादन किया ।

गरुत्मान् सार्ध आदि शब्द भी सूर्य के किरणार्थक वेद में आये हैं आप लोगों ने देखा कि सुपर्ण नाम गरुड का भी है अब विचारने की बात है कि सूर्य का वाहन किरण है क्योंकि किरणों के द्वारा ही सूर्य मानों सर्वत्र पहुँचता है वेदों में कर्णन आया है किरण मानों सूर्य को ढँके फिरते हैं जब सूर्य के स्थान में विष्णुदेव पृथक् कल्पित हुवे तब जो वाहन सूर्य का था—उसी नाम का विष्णु को भी दिया गया । उस नाम का वाहन इस मर्त्य लोक में गरुड नाम का पक्षी ही है । अन्य नहीं । इस हेतु विष्णु का वाहन गरुड माना गया है । इस से भी आप देख सकते हैं कि सूर्य को ही लोगों ने विष्णु ही माना है ।”

इस प्रकार पंजी ने अपनी रचना कर के इसी की पुष्टि में गरुड को तथा सुपर्ण को सूर्य किरण बता कर उस के साथ सम्यक् अन्य पौराणिक कल्पनाओं पर भी प्रकाश डाला—जो कि स्पष्टता के लिये संक्षेप से दिया जाता है ।

[१] गरुड को सर्प भक्षक कहा जाता है । गरुड ही जो अहिभक्षक था विष्णु का वाहन इस लिये है कि सूर्य पक्ष में भी रश्मियें मेघ जिसको वैदिक भाषा में अहि भी कहते हैं उसको खाजाती हैं अर्थात् छिन्न भिन्न करती हैं ।

इसी प्रकार गरुड की अमृतहरण की कथा पुराणों में वर्णित है । वैदिक भाषा तथा लौकिक भाषा में भी अमृत नाम जल का है “**पयः की लालममृत मिथ्यमरः**” सूर्य रश्मियें भी जल को पृथ्वी तल से उठा ले जाती हैं ।

इसी प्रकार समुद्रशायी विष्णु की पौराणिक कल्पना प्रसिद्ध है । उधर समुद्र नाम वैदिक भाषा में आकाश मण्डल का है ।

अम्बरम्, वियत्.....

.....**पुस्करम् सगरः, समुद्रः इति षोडशान्त-
रिक्तनामानि मिथ्यण्ड १. ३ ।**

इस के भाष्यकर्ता निरुक्तकार भीः—

तत्र समुद्रइत्येतत् पार्थिवेन समुद्रेणसंक्षिप्यते । समुद्रः कस्मा-
त्समुद्रवन्त्यस्मादापः । समामिद्रवन्त्येनमापः । इत्यादि ।

निरुक्त २, १० ।

जिस से पानी झरे या जिससे पानी बह के आवे ये दोनों ही समुद्र की व्युत्पत्तियों होने से ये दोनों अर्थों को बता सकता है । इस प्रकार प्रतीत होता है कि व्यर्थक शब्दों की रचना से पौराणिक कल्पना भी वेद के प्रतिपादित तथ्यों के आधार पर आलंकारिक है ।

सूर्य का उदय भी समुद्र से आलंकारिक रूप में वेद में आया है ।

“सहस्रशृङ्गो वृषभो यः समूद्रा पुच्छाचरत्”

अथर्व० ४, ५ ॥

सहस्र सींगों वाला बैल समुद्र से अर्थात् आकाश से उदय हुवा । इसी समुद्र शब्द को आधार रख के कल्पित सूर्य स्थानीय विष्णु का भी निवास स्थान समुद्र कल्पना हुआ ।

विष्णु का एक नारायण है । ये नारायण भी आपः अर्थात् जलशायी हैं ।
ऐसा कि मनु कहते हैं:—

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर सुनवः ।

तायदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ मनु० १ । १०

अपः नारा कहता है क्योंकि वे ही नररूप परमात्मा से पैदा हुआ क्योंकि इस के सबसे प्रथम स्थान नार अर्थात् आपः थे अतः नारायण कहा जाता है ।

अपः की उत्पत्ति के बारे में भी मनु भगवान् कहते हैं:—

अप एव ससर्जा दौतासुवीजमवासृजत् । मनु० १, ८ ।

लौकिक व्यवहार से अप शब्द जल बाची अवश्य है परन्तु नर से पैदा होने के कारण ।

“तस्माद्वाएतस्माद्वा आकाशासम्भूतः ।”

इत्यादि श्रुति से एक वाक्यता करने पर अपः का अर्थ आकाश ही है ।
ऐसा कि ऋग्वेद के इस मन्त्र से भी प्रतीत होता है ।

“ तमिद् गर्भे प्रथमं दध्न आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे ।
अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यास्मिन् विश्वानिभुवनानि तस्थुः ॥

ऋ० १०, ८२, ६ ॥

“अपः आकाश ने प्रथम गर्भ वही धारण किया था जहाँ सब देव आकर इकट्ठे हुवे उस परमात्मा की नाभि में एक तत्व अर्पित है जिस में सब भुवन स्थित हैं ।”

इस से आपः आकाशवाचक होने से सूर्य को विष्णु मानना दृढ़ है ।

सागर शब्द भी आकाश वाचक है ।

सब का आधार सोचते २ पृथ्वी आदि ग्रहों का आधार सूर्य और सूर्यादि मण्डलों का आधार सिवाय परमात्मा के जो इस जड़ जगत् को छोड़ कर शेष रह जाता है वही है वही शेष भूत परमात्मा विष्णु मय सूर्य को आधार है इस प्रकार शेष नाग के पलंग पर सोने वाले विष्णु का अलंकार भी स्पष्ट हो जाता है । सूर्य वाचिक शेष अनन्त आदि शब्द सभी पर ब्रह्म तथा आकाश और नाग इन सब के पर्याय भूत होने के कारण श्लिष्ट अलंकार के आधार बन जाते हैं ।

विष्णु का दूसरा नाम हरि है । हरि शब्द भी लोक वेद में सूर्य के वास्ते बहुधा प्रयुक्त होता है ।

विष्णु की चार भुजाओं की कल्पना भी सूर्य के चतुर्दिगन्त में किरण द्वारा प्रकाश करने से समञ्जस है । किरण कर भुजहस्त इत्यादि सब पर्याय भी प्रसिद्ध हैं । चतसृषु दिक्षु भुजः किरणायय सचतुर्भुजः ऐसा मध्यमपद लोपीसमास तथा चत्वारोबाहवो यस्य ऐसा बहुव्रीहि भी दोनों ही के सम्भव होने से आलंकारिक रूप सुन्दर होजाता है ।

इसी कारण विष्णु का कतिपय स्थानों * पर अष्टभुज तथा कतिपय स्थानों पर दशभुज वर्णन * भी आया है ।

यह कल्पना भी दिशाओं की संख्या पर निर्भर है चार दिशा मानने से चार भुजा आठ दिशा मानने से आठ और दश मानने से दश भुजा हो जाती हैं विष्णु का वर्णन श्वेत (३) माना है और कृष्ण (४) भी ये दोनों वर्ण

* प्रलम्बचार्वाष्टभुजं सकौस्तुभं ।

श्रीवत्सयदयं वनमालयावृतम् ॥

श्रीमद्भागवत स्क० १० । ८६ । ५६ ।

* दशबाहुर्महातेजा देवतारिनिषूदनः ।

श्रीवत्साङ्गो हृषीकेशः सर्वदैवतपूजितः ॥ ३ ॥

महाभारत० अनुशासन० १३७ अ० ।

+ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ॥

सत्यनारायण कथा ।

सूर्य में वदित हैं । शुक्ल तो स्वभावतः है ही और कृष्ण आकर्षण शक्ति वाला होने से वेद सूर्य का वाचक है जैसे—

“कृष्णं निधानं हरयःसुपर्णाःअपो वसानाः
दिवमुत् पतन्ति” इत्यादि में ।

परन्तु द्वयर्थकता होने से वही आकर्षण शक्ति सम्पन्न सूर्य का रूप पुराण में रूपांतर में बदला हुआ पड़ा है ।

श्यामादि नील वाचक शब्द भी आकाश में व्याप्त होने से तन्मय मानकर सक्रान्त होगया है ।

दूसरा श्याम सुन्दर वाचक शब्द भी जग प्रसिद्ध है । सब सौन्दर्यों को देने वाली होने से तथा सब सौन्दर्यों का मूल होने से भी सूर्य श्याम कहा सकता है । जैसा कि आन्दोग्य में भी:—

असौ वा आदित्यः पिङ्गल एष शुक्ल एष नील एष पीत एष
लोहित इत्यादि ॥
छा० ३, ८, ६, १ ।

पीला सफेद नील लाल कतिपय रंगों का वर्णन किया है ।

इसी सुन्दरता तथा शोभा या लक्ष्मी के निधान होने से लक्ष्मी को ही विष्णु का पत्नी होना कल्पित है । जैसा यजुर्वेद में भी:—

श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च ते पत्न्यावहोरात्रे इत्यादि ॥
यजुः० ३१, ३२ ।

श्री और लक्ष्मी को सूर्य की पत्नी कहा गया है ।

कवियों की कल्पनामय कृति काव्यों में सूर्य का कमलों से बड़ा सम्बन्ध है । अतः विष्णु की भी कमलों से संतुष्टि तथा प्रसार पुराणों में से अभिमत है ।

विष्णु को ही त्रिविक्रम प्रथा वामनादि कल्पना करना भी सूर्य को ही आधार रूपेण पुष्ट करता है । वेद में भी:—

इसी मन्त्र पर महीधर:—

अधिरादित्यं स्तुत्वा प्रार्थयते । हे आदित्य ॥

श्रीश्च लक्ष्मीश्च ते तव पत्न्यौ जाया स्थानीये त्वदृषश्य इत्यर्थः ॥

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदधे पदं समूहमस्य पांसुरे ॥

धनुः ० ५, १५ ।

यास्काचार्य भी इसे सूर्य के पक्ष में लगाते हैं

यदिदं किञ्च तद्विक्रमते विष्णुः त्रेधा निधत्ते पदं ।

त्रेधाभावाय पृथिव्यामन्तरिक्षेदिवीति शाकपूणिः ।

इत्यादि ।

“वे जो भी कुछ है सब को विष्णु लांघ जाता है तीन रूप का होने के लिए तीन पद रखता है पृथिवी में, अन्तरिक्ष में, चौथे लोक में, यह शाकपूणि आचार्य का मत है । विष्णु की निरुक्ति करते हुये भी यास्क कहते हैं:—यद्विहितो भवति तद्विष्णुर्विष्णुर्विशते व्यस्यतेर्वा । दैवतकारणम् ।

अथ यदाविषितः व्यासोऽयमेव सूर्यो रश्मिभिर्भवति ॥ [भाष्यं]

अर्थात् जब सूर्य व्याप्त होता है तब सूर्य ही निधण्टु कहलाता है ।

इसी प्रकार विष्णु को सूर्यार्थ में प्रतिपादन के बहूत से गन्ध उद्धृत किए जा सकते हैं । जो कि आगे चलकर अनन्तर कल्पना ध्यान तथा व्याख्या ध्यान में स्पष्टतया दिनाथे जायेंगे ।

विष्णु के साथ बलि की कल्पना भी उपयुक्त प्रतीत होती है जब कि बलि मेघ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं इसी प्रकार जलधर भी मेघ ही हैं ।

इसी प्रकार आपादशुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक ४ मास वर्षा ऋतु के होते हैं जिनको चौमासा कहा जाता है । इस वर्षा काल में पौराणिक सिद्धान्त के अनुसार विष्णु भगवान् क्षीरसागर में लुप्त होजाते हैं । तदनन्तर फिर जागृत हैं । यह कल्पना भी चौमासे के दिनों में मेघमण्डल सूर्य का छिपे रहने को आश्रय रख सूर्य विष्णु की एकामता का दृढ़ प्रमाण है ।

इस प्रकार सामान्यतः विष्णु के विषय में सूर्य को आधार मानकर सकल कल्पना का व्याख्यान श्री पं० शिवशंकर शर्मा जी ने किया है । यह बड़ी विद्वता युक्त व्याख्या भी बड़ी ध्यानाकर्षक है और वास्तव में यह भी एक प्रकार की दृष्टि पुराण साहित्य में बहुत से स्थलों पर पायी जाती है । परन्तु अब वास्तविक सूर्य का ध्यान तो पौराणिक अनुशीलकों के ध्यान में भी नहीं आता प्रत्युता भक्त

जनों को अपने किसी भी देवता का नाम सुनकर आदिमूल को छोड़ कर वर्तमान अभिमत देव ईश्वर तथा तत्सम्बद्ध कल्पित रूप की ही भावना होती है। इसका क्या भूल है इस विषय पर विवेचना करने के लिए। सूर्य को 'देकर विष्णु को केवल सूर्य परक मानने की अपेक्षा विष्णु को प्राचीन ग्रन्थों में क्या और कितने प्रकार से कल्पित किया है। इसपर प्रकाश डाल ने से सब विषय स्पष्ट होजायगा। इसको दिखाने के लिए हम मूल वेद तथा उसके व्याख्या ब्राह्मण तथा निरुक्तादि का आन्दोलन करते हैं। ऋग्वेद में कतिपय सूक्त विष्णु देवता के अर्थ हैं। जिन में मुख्य २ मन्त्रों को विषय के स्पष्टीकरण के लिये उद्धृत करते हैं।

**“विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि।
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाण स्त्रेधोगायः ॥”**

ऋ० मं० १०, सू० १५३, १ ॥

अर्थ—मैं उस विष्णु के वीर कर्मों को शीघ्र कहता हूं जिस ने पार्थिव (रजांसि) लोकों को बनाया जिसने ऊपर के निवास योग्य लोकों के आश्रय भूत अन्तरिक्ष को बनाया है। जो उन को बहुतों से स्तुति की गई है जिसने तीनवार में लोकों को लांघ लिया है।

इस मन्त्र में सामान्यतः वह पौराणिक घटना अवगत उल्लिखित है कि विष्णु ने तीनवार लोकों को लांघ लिया। परन्तु इस में वल तथा वामनादि क पनाओं का उल्लेख मात्र भी नहीं। सायणचार्य के भाष्यानुसार यह तत्कथापर कभी नहीं और नाही सूर्य परक है परन्तु यह परमात्मा का प्रतिपादक है।

सायण भाष्य के भाष्य से निम्नलिखित उद्धरण इस बात को स्पष्ट करते हैं।

“विष्णोर्व्यापनशीलस्य देवस्य ” “पार्थिवानि, पृथिवी सम्बन्धीनि रजांसि रंजनात्मकानि क्षित्यादिलोकत्रयाभिमानोनि अग्निवाय्वादित्यरूपाणि रजांसि विममे विशेषेण निममे।” अत्र त्रयोलोका अपि पृथिवी शब्द वाच्याः। “तैत्तरीयेऽपि योऽस्यां पृथिव्या मित्युपक्रम्य यो द्वितीयस्यां य तृतीयस्यां पृथिव्यामिति।”

“अस्कभायत् तेषामाधारत्वेन स्कम्भितवान निमित्तवानित्यर्थः। अनेनान्तरिक्षाश्रितलोकत्रयमपि सृष्टवान् इत्युक्तंभवति।”

“ यद्वा'यो विष्णुः पार्थिवानि पृथिवी सम्बन्धीनि रजांसि पृथिव्या
अधस्तनसप्तलोकान् विममेनिर्मितवान् ” रजः शब्दोलोकवाची लोका
रजांसीत्युच्यन्ते इति यांस्केनोक्तत्वात् । किञ्च यश्च उत्तरं उद्गततरं
सधस्थं पुण्यकृतां सहनिवासयोग्यं शूरादिलोकसप्तकं अस्कभायत् स्कं-
भितवान् सृष्टवानित्यर्थः ।

अथवा—“सधस्थं उपासकानां सहस्थानं सत्यलोकं अस्कभायत्
स्कंभितवान् ध्रुवं स्थापितवान् ” किङ्कुर्वन् त्रेधाविचक्रमाणः त्रिभकारं
‘स्वसृष्टान् लोकान् विविधं क्रममाणः । विष्णोस्त्रेधाक्रमणं इदं विष्णु
विचक्रमे इति श्रुतिसुपसिद्धम् । ” इत्यादि ।

इन टिप्पणियों का भावार्थ यह है—विष्णु की व्यापन शील देव की स्तुति
करता हूं । ” “ पार्थिवरजः पार्थिवलोक कहलमते हैं । यहां तीनों लोक भी
पृथिवी शब्द कहे जाते हैं क्योंकि तैत्तरीय में भी “ इस पृथिवी में, दूसरी पृथिवी में,
तीसरी में ” इत्यादि द्वारा पृथिवी का ग्रहण है । “अस्कभायत् ” उन को आधार
रूप बनकर थाया अर्थात् बनाया इस से अन्तरिक्ष के अश्रित तीन लोक कह
दिधे ।

अथवा पार्थिवलोक से तात्पर्य पृथिवी से नांचले सातलोक लेना । रजः
शब्द लोक का वाची यही वातनिरुक्त ने भी कही है । सधस्थ का तात्पर्य पुण्य
करने वालों के एक साथ रहने योग्य भूगण्डिसात इसी विष्णु के विशेषण जो वेद
मन्त्रों में आये हैं वे भी विचार ने योग्य हैं । विष्णु को वेद में × कुचर कहा है
जिसका अर्थ है **कायं न चरतीति**, सब जगह जाने वाला सर्व व्यापक, इस
को गिरिष्ठ * कहा है जिसका तात्पर्य है पर्वत में रहने वाला या वाणी में रहने
वाला स्तुति के योग्य । तीसरा विशेषण है गिरिक्षित * गिरि में रहने वाला ।
चौथा विशेषण महेश्वर † बड़ा भारी विक्रमशील । पांचवां विशेषण ।

विष्णु का दूसरा प्रकरण यज्ञ विभाग में ब्राह्मणों में प्रतिपादित है । इस में
यज्ञस्वरूप ही विष्णु माना गया है । जैसाः—

× (२) ऋ० म० १५४, २ ।

* (३) ऋ० म० १, १५४, ३ ।

† (४) ऋ० म० १, १५५, १,

ऋग्वेद में ५ मण्डल के १-१ सूक्त भी विष्णुदेवता कहें उस में यह विशेषण है ।

‘तवसस्तवीयान्’ बुद्धों में भी बुद्धा, एषह्यस्य स्थविरस्य नाम, यह इस बूढ़े ही का नाम है । शिपिविष्ट, रश्मियों से युक्त, यह सब परमात्मा के ही नाम समुचित हैं ।

लोक । या सधस्थ सहवास के योग्य उपासक के सत्य लोक के स्थिर किया । तीन प्रकार से लोकों को लांघता हुआ । इदं विष्णु रित्यादिक श्रुतियों में प्रसिद्ध है कि विष्णु ने लोकों को तीन प्रकार से क्रमण किया ।”

इस प्रकार यह विष्णु परक मन्त्र भी परमात्मा का ही वास्तविक स्वरूप बताता है ।

इसी विष्णु की त्रिधा लोकों को लांघने की बात को इसी सूक्त के अगले मन्त्रों में भी उद्धृत किया है । जैसे

(१) “यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अभिक्षियन्ति
भुवनानिविश्वा ॥ २ ॥”

जिसके महान् तीन पद प्रक्षेपों सकल विश्वा निवास करते हैं ।

इसी प्रकार अन्यत्र भी:—

[२] त्रीणिपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् ” ऋ० मं० १, सू० २३. मं० ३८ ॥

इस संसार के धर्मों को धारण करता हुवे न हिंसा करने योग्य विष्णु ने तीन पद प्रक्षेप किए ।

इसी प्रकार अन्य स्थान में:—

“त्रिर्दिवः पृथिवीमेष सतांविचक्रमे ।”

ऋ० मं० ७, १० १, ३ ॥

विष्णु ने इस पृथिवी को तीन बार लांघा:—

“यज्ञोवै विष्णुः” [तैत्तरीय ब्रा० २, १, ६, ७]

यज्ञ स्वरूप ही विष्णु है ।

इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण भी कहता है:— ×

अग्नि ही देवताओं का सबसे प्रथम है और “विष्णु सब देवताओं में उत्तम या परम देवता है। इन्हीं दोनों के मध्य में सब देवता हैं, अग्नावैष्णव पुरोडाश ११ कपाल का बनाया जाता है यह सब देवता के लिए ही होता है। अग्नि ही सब देवता है और विष्णु भी सब देवता है। यही दोनों अग्नि और विष्णु के शरीर यज्ञ के आदि और अन्त में होते हैं इसी लिए इन देवताओं के पुरोडाश बनाने से सब देवता तृप्त हो जाते हैं।”

इस देवता का स्वरूप भी ऐतरेय को वही व्यापक परमात्मा इष्ट है नयोंकि कपाल विभाग आगे चलकर विष्णु के त्रिपाद के अनुसार ही इन कपाल भाग में रखे हैं।

इसी यज्ञ स्वरूप विष्णु का प्रतिपादन शतपथ ने भी १४ वें काण्ड में किया है जहाँ विष्णु के सम्बन्ध की एक पौराणिक कथा का मूल भी और स्पष्ट हो जाता है।

“देवा हवै सत्रं निषेदुः । अग्निरिन्द्रः सोमो विष्णुर्विश्वेदेवा अन्यत्रैवाश्विभ्याम् । तेषां कुरुक्षेत्रं देवयजनगासः ॥ १ ॥ त आसतश्चिरं गच्छेम यशः स्याम अन्नादाः स्यामेति ॥ तेहो चुः यो न श्रमेण तपसा श्रद्धया यज्ञेनाहुतिभियंज्ञस्यो दृचं पूर्वं ऽवगच्छात् सनः श्रेष्ठो ऽसत्तदुनः सर्वेषां सहेतितथेति । तद्विष्णुः प्रथमप्राप । सदेवानां श्रेष्ठोऽभवत् तस्मादाहुर्विष्णुर्देवानां श्रेष्ठ इति । सयः सविष्णुः यज्ञः सः । सयः सयज्ञो

× (१) “अग्निर्वैदेवानामवमो विष्णुः परमः ।

तदमन्तरेण सर्वा अन्या देवता ।

अग्नावैष्णवं पुरोडाशं निर्वपन्ति दीक्षणीय मेकादश कपालं ।

सर्वाभ्यप्येनं तद्देवताभ्यो ऽनन्तरायं निर्वपन्ति ।

अग्निर्वै सर्वा देवता विष्णुः सर्वा देवता ।

एतेवै यज्ञस्य अन्त्येतन्धौ यद्वाग्निश्चविष्णुश्च तद्वाग्निः ।

वैष्णवं पुरोडाशं निर्वपन्ति अन्ततएव देवान् अभ्युवन्ति ।”

ऐतरेय ब्राह्मण पं० १, अ०, ख० १,

अग्निमुखं प्रथमो देवतानां सङ्गतानां मुत्तमो विष्णु राक्षीत् ।

इति हिमन्त्र आम्नायते इति सायनः ।

(पं० ब्रा० भा० पं० १, अ० १, ख० १.) ।

ऽसौ स आदित्यः तद्दह इदं यशो विष्णुर्न शशाक संयन्तु.....सतिस्र
धन्वमादाया पचक्राम । सधनुराचार्या शिर उपस्तभ्य तस्थौ । तं देवा
अनभिधृष्णुवन्तः समन्तं परिरायाविशन्त । ताह वम्य ऊचुः योऽस्य ज्या
मप्यद्यात्किमस्मै प्रयच्छेतेति । अन्नाद्यमस्मै प्रयच्छेम.....तथेति तस्या-
पपरासृत्य ज्याम पिनक्तः । तस्यां द्विन्नायां धनुराचार्यौ विस्फुरन्त्यौ विष्णोः
शिरः प्रचिच्छेदतुः । तद् घृङ्ङितिपपात । तत्पति त्वा । असौ आदित्यो
ऽभवदथेतरः प्राङ्गेव प्रावृज्यत तद्दग्द घृङ्ङ इत्यपतत् तस्माद् घर्मः अथय-
त्प्रावृज्यत तस्मात्प्रवर्ग्यः । ते देवा अत्रुवन । अहान् वतनो वीरो ऽपादि
इति तस्मान्महावीरस्तस्य योरसोव्याक्षरत् तं पाणिभिः सममृजुः तस्मात्
सम्प्राट् । तं देवा अभ्यमृज्यन्त । यथा वित्ति वेत्स्यमानाः एवं तमिन्द्रः
प्रथमः प्राप तमन्वंगमनुन्यपद्यत तं पर्यगृह्णाद् तं परिगृह्येदं यशोभवद्
यदि दमिन्द्रो यशः ।सउएवमखः सविष्णुः ततइन्द्रो मखवान
भवत् । मखवान् हवैतं मघवान् इत्या चक्षते परोक्षम् ।ताभ्यो
वस्त्रीभ्यो ऽन्नाद्यंप्रायच्छन् । आपोवै सर्वं मन्त्रं ताभिर्हि इदं मभिक्रूयमित्रा
दन्ति यदिदं किं वदन्ति । अथेमं विष्णुं यज्ञं त्रेधाऽन्यभजन्त । वसवः प्रातः
सवनं । रुद्रा माध्यन्दिनं सवनं आदित्या स्तुतीयं सवनम् । अग्निः प्रातः
सवनं । इन्द्रो माध्यन्दिनं सवनं विश्वे देवास्मृतीयं सवनम् । गायत्री प्रातः
सवनं त्रिष्टुप् माध्यन्दिनं सवनं जगती दृतीयं सवनं । तेना पशीर्णायज्ञेन
देवा अचन्तः श्राम्यन्तश्चेरुः ।”

देव लोग यज्ञ में आकर बैठे अग्नि, इन्द्र, सोम, विष्णु, विश्वे देव सब ही थे
परन्तु अश्वि देव न थे । उन का यज्ञ स्थान कुरुक्षेत्र था । वे इस लिए बैठे थे कि
श्रीपार्ये यश लें अन्नाद बनें । वे कहने लगे जो हम में से परिश्रम, तप, श्रद्धा, और
आहुतियों से यज्ञ की सब क्रियाएं को सब से पहले जान ले वह हम में सब से
अच्छा है । विष्णु ने सबसे पहले समाप्त किया । वही विष्णु है वही यज्ञ है । वही
यज्ञ वही आदित्य है । तब विष्णु उस यश को संयमन न कर सका । वह धनुष लें
कर निकल पड़ा । वह धनुष की ज्याओं से सिर को टेक कर बैठ गया उसी के
इर्द गिर्द सब देव उस को न छेड़ छाड़कर के बैठ गये । उन दीमकों ने कहा कि
जो इस की ज्या को भी खा जाय उस को क्या दोगे । वे बोले कि हम अन्नादि

देगे । यह स्वीकार करके दीमकों ने निकल कर उस के धनुष की डोरी खा डाली । उस डोरी के कट जाने से धनुष की दोनों कोटिंग् एक झटके से उछली और विष्णु का शिर कट गया । और धुङ् धुङ् कर के दूर चला गया । वह गिर कर सूर्य होगया । शेष पहेले ही पानी पानी होगया । धुङ् धुङ् करके गिर पड़ने से धर्म कहलाया प्रवर्जन करने से प्रवर्ग्य बना । वे देवता बोले हमारा महावीर मर गया । उस से महावीर कहलाया । उसका जो रस चुआ उस के देव लोग हाथों से साफ करने लगे इस से सप्ताट कहलाया । फिर देव उसे पूछने लगे जैसे कुछ खोई वस्तु को ढूँढा करते हैं इस प्रकार सब से पहले इन्द्र को वस्तु मिश्री प्रत्येक अंग में से वही वस्तु मिली उस को ले लिया और इकट्ठा कर लिया सो ही यश होगया इसी से इन्द्रयश है । वही मुख है वही विष्णु है उस से इन्द्र मखवान् कहलाया । मखवान ही मयवान कहा जाता है । देवतों में उन दीमकों को अनाद्य दिया । आप ही सब अन्न हैं इसी से वे सब चिजों को पानियों से गीला कर के खा लेती हैं । यही जन श्रुति है । उस यज्ञ रूप विष्णु के तीन हिस्सों में बांटा । वसु प्रातः सवन, रुद्र माध्यं दिन सवन, आदित्य तृतीय सवन, अग्नि प्रातः सवन, इन्द्र माध्यं दिन सवन, विश्वेदेव तृतीय सवन । उन्मि विना शिर के यज्ञ से देवता तो पूजा करते तथा परिश्रम करते भ्रमण करने लगे ।”

इस उद्धरण से स्पष्ट यह होता है कि विष्णु यज्ञ स्वरूप है विष्णु रस स्वरूप है । विष्णु का शिर सूर्य स्वरूप है । अतएव सूर्य को भी विष्णु स्वरूप या देवता स्वरूप मान लिया जाय तो कोई आश्चर्य नहीं । विष्णु ही सर्व देवताओं में श्रेष्ठ है । इन्द्र और विष्णु का बड़ा धनिष्ठ सम्बन्ध है । विष्णु का शेष धड़ प्रवर्ग्य रूप है । प्रवर्ग्य एक यज्ञान्तर्गत इष्टि है । इष्ट सम्पादन या धर्म सम्पादन इसका मुख्य उद्देश्य है ।

इस यज्ञ स्वरूप विष्णु का वर्णन अलंकार रूप कैसी सुन्दरता से शतपथ के उपरोक्त उद्धरण में उल्लिखित है । उपरोक्त पं० शिवशंकर काव्यतीर्थ जी का सूर्य परक विष्णु को लगाना भी शिरोभाग माल सूर्य को लक्ष्य में रख कर समीचीन ही है । परन्तु शिर को ही सर्वस्व न मानकर शेष विष्णु के शरीर पर भी ध्यान देना उचित था । सो केवल सूर्य को विष्णु का पद न देकर यज्ञ का रूप पर विचार करना भी अत्यन्त आवश्यक है ।

यज्ञ रूप विष्णु को भी इन रूपों में बांटा गया है प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन, तथा तृतीय सवन, इसको भी इन विभागों में किया गया । प्रथम श्रेणी के देवता क्रम से वसु, रुद्र, आदित्य हैं । द्वितीय के अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेव हैं तृतीय में गायत्री त्रिष्टुप् जमती हैं । इसकी प्रथमादि भौतिक यज्ञ द्वितीय आधिदैविक यज्ञ तथा तृतीय आध्यात्मिक यज्ञ है । इस प्रकार तीनों ही विष्णु के स्वरूप हैं । इसी याज्ञिक स्वरूप का वर्णन पौराणिक साहित्य में बराहवतार के रूप से किया गया जैसा कि मत्स्य पुराण के २४९ अध्याय में पृथिवी उद्धारण प्रकरण में:-

वेदपादो यूपदष्टः क्रतुदन्तश्चितीमुखः
 अग्निजिह्वो दभलोमा ब्रह्म शीर्षो महातपः
 अहोरात्रेक्षणेधरो वेदाङ्ग श्रुति भूषणः
 आज्यन्ताः सुवस्तुण्डः सामघोष स्वनोमहान्
 सत्यधर्ममयः श्रीमान् कर्म विक्रमसत्कृतः
 भायश्चित्तनखो घोरः पशुजानुर्मखाकृतिः
 उद्गाथा होमलिङ्गोऽथ बीजौषधिमहाफलः
 धाव्यन्तरात्मा यज्ञास्थि विकृतिः सोमशोणितः
 वेदस्कन्धो हविर्गन्धो हव्यकव्य विभागवान्
 प्राग् वंशकायोद्युतिमान् नाना दोक्षाभिरन्वितः
 दक्षिणा हृदयो योगी महासन्नपयो महान्
 उपाकर्मोष्ठरुचकः प्रवर्ग्यावर्त्त भूषणः
 नाना बन्धोगतिपथो गुह्योपनिषदासनः
 छाया पत्नी सहायोऽसौ मणिशृङ्गवोच्छ्रितः
 रसातल तले मर्गा रसातलतलंगतां ।
 प्रभुर्लोकहितार्थाय दष्टाग्रोऽञ्जहारताम्
 ततः स्वस्थानमानीय बराहपृथिवीधरः
 भ्रूमौ च पूर्वं मनसा धारिता च वसुन्धरा
 एवं यज्ञवसहेष भूत्वा भूतहितार्थिना
 उद्धृता पृथिवी देवी सागराम्बुगतापुरा ।

अर्थात्—“पृथिवी देवी का उद्धार करने वाले महावराह इस प्रकार था कि जिस के पैर वेद दाढ़ भूप, दन्त क्रतु मुख चित्ति था । जीभ अग्नि, रोम दाम, सिर ब्रह्मा, था । दिन रात उसकी आँखें, वेद के अंग ही उस के भूषण थे । आज्य उसकी नाक, श्रुव उसकी धूयन, साम का घोष उसका महान स्वर था । वह स्वयं सत्यधर्म का बना हुआ शोभायुक्त पशु रूप जानुओं वाला (यज्ञ) यज्ञ का आकार धारण करने वाला था । उद्गाथ होम ही जिसका लिंग है । बीज और ओषधि ही जिसका फल है । वायु ही जिसकी अन्तरात्मा है । यज्ञ की विकृति ही अस्थि हैं सोमरस ही जिसका रुधिर है । वेद के ही जिस के कंधे बने हैं । जिस की हवि ही गन्ध है । हव्य कव्यमय विभागों से युक्त है । प्राची दिशा का वंश ही जिसका मेरुदण्ड है । इस प्रकार श्रुति कान्ति से युक्त नाना-दीक्षाओं से समन्वित, दक्षिणामय हृदय को धारण करने वाला महासत्यस्वरूप स्वतः महान् उपा-कर्म रूपी होठावाला प्रवर्ग्य से सभूषितः है । नाना प्रकार के छन्द ही जिसकी नाना प्रकार की गतिये हैं । गूढ उपनिषद् ही जिसकी स्थिति का आसन है । छाया अर्थात् कान्ति प्रकृति ही जिसकी सहायक पत्नी है । वो इस प्रकार के स्वरूप वाला माणियों के बने शिखर ढाँढे पर्वत के शिखर की न्याई उठा हुआ था । उसीने रसातल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया । इस प्रकार यज्ञ-वराह रूप हो कर भगवान् ने सब भूतों के हित करने की इच्छा से सागर से पृथ्वी का उद्धार किया । ”

इस प्रकार पाठक देखते हैं कि विष्णु का सिवाय यज्ञरूप के अन्यरूप वराह अवतार कल्पना करने पर भी नहीं बना । यह सब यदि गूढ़ दृष्टि से देखा जाय तो ऊपर लिखित यज्ञो विष्णुः इस श्रुति के आधार पर ही है ।

विष्णु से सूर्य का ग्रहण करने में एक यह भी दोष है कि सूर्य सिद्धान्ती भविष्य पुराण के इस वचन से विरोध आता है ।

“आदित्य को ब्रह्मा कहा जाता है और नक्षत्रों में चन्द्रमसी विष्णु है और तीमरा ताराग्रह महेश्वर है । ”*

(+) i विष्णु स्मृति के २ सेर अध्याय में भी ठीक इसी प्रकार यज्ञ-मन वराह का वर्णन है ।

(*) आदित्य अक्षते ब्रह्मा विष्णुस्नेसांतु चन्द्रमाः
महेश्वरस्तु विज्ञान स्तृतीयस्तरकग्रहः ॥ ४३ ॥
(भविष्य ब्रह्मपर्व अ० १२५)

व्यापनशील विष्णु परमात्मा का वैदिक वर्णन हमगत अध्यापों में विस्तार से दिखा चुके परन्तु उसी विष्णु का पौराणिक स्वरूप भी कुछ विचारणीय तथा ध्यान देने के योग्य है ।

पौराणिक रूप में विष्णु के नाम से कमल वल्लःस्थल श्रीकृष्ण तथा कौस्तुभमणि ज्ञाना पुष्पों की गले में माला एवं पीताम्बर धारण शेष नाम के पर्यंक पर शयन एवं चतुर्हस्तों में शङ्ख चक्र गदा पद्म का धारण आदि अन्य अभिराम रूप कल्पित है । इस का एक व्याख्यान श्री पं० शिवशंकर काव्यतीर्थ जी की सम्मति द्वारा हम गत पत्रों में दिखा चुके । अब पुराण स्वतः इस की क्या व्याख्या बतलाते हैं सो भी देखिये ।

बराह पुराण में विष्णु के उत्पत्ति के बारे में इस प्रकार लिखा है:—

(बराह पुराण० अ० ३१)

“ विष्णु को चिन्ता हुई कि मैंने सृष्टि को बनाया तो मुझे ही पालना भी होगा । परन्तु बिना मूर्त्ति धारण किये कमकाण्ड का करना बहुत असम्भव है । इसलिये मैं भी एक मूर्त्ति बनाऊँ जिससे यह संसार पाला जाय । इस प्रकार समय ही ध्यान करते हुए (ह राजन) प्रथम काल में उत्पन्न की गई सारी सृष्टि मूर्त्तिमान् हो प्रतीत होने लगी । आगे ही नारायण भी हुये । उस नारायण के देह में ही सब त्रैलोक्य को प्रविष्ट होते देखे । यह देख विष्णु को पुराना वरदान याद आया । नारायण ने वागादिकों द्वारा तुष्ट होकर वर दिया और कहा कि तुम सर्वाङ्ग सर्वकर्त्ता और तीनों लोकों के प्रतिपालन से सब लोकों से पूजित हो जाओ । इस प्रकार विष्णु भी अपनी पूर्व बुद्धि स्मरण करके योग निद्रा में सो गया और योग निद्रा में इन्द्रियों के विषयों से पैदा होनी वाली प्रजा पररूप ध्यान कर के सुप्त हो गया । उस के सोते २ के पेट से बड़ा भारी पद्म निकल आया । जिसका रूप सातों द्वीपों सहित तथा कानन और समुद्रों सहित पृथिवी ही का था । कणिकाभाग में मेरु था । और उस के कमल के बीच में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई । उस के इस प्रकार के रूप को देखकर वायु ने प्रसन्न होकर अपने आप को सृजा । अविद्या को विजय करने के लिए शंख धारण कराया । अज्ञान के देदन के लिए खड्ग का धारण किया । काल चक्र स्वरूप घोर चक्र भी धराया अर्धराज के घात के लिए गदा दी भूतों की मातास्वरूप माला काण्ड में धारण करायी । चन्द्र और आदित्य के व्याज से श्रविक्स और कौस्तुभ भी पहनाये । (मरुत) वायु की गति ही गरुमान् कहाया । तीन लोकों में व्याप्त (शोभा) देवी लक्ष्मी उस की पत्नी निर्धारित की । इस प्रकार उपरोक्त विष्णु के स्वरूप की व्याख्या पुराण में कहीं कहीं पायी जाती है । इस से भी वही परम-परमात्मा जिसका चरा-चर में व्याप्त होकर पैदा करता तथा पालता और नाश करता है उसी का रूपान्तरण वर्णन है ।

यही विष्णु वास्तव में रुद्र है यही ब्रह्मा इस में कोई सन्देह नहीं है परन्तु कार्य-भेद से देवता का विभेद है जैसा कि बराह-पुराण में ही अन्यत्र इस प्रकार भी लिखा है ।

रुद्र उवाच:—

विष्णुदेवपरं ब्रह्म त्रिभेदमिदमप्यथ
वेदसिद्धान्त मार्गेषु तन्न जानन्तिमोहिताः
विशमवेशनेधातु स्तत्रस्तु प्रत्ययादनु
विष्णुर्यः सर्वं देवेषु परमात्मा सनातनः
यो प्रविष्णुस्तुदशधा कीर्त्यते चैकधाद्विजाः
स आदित्यो महाभाग योगैश्वर्यं समन्वितः ।

सृष्टिकालेचतुर्वक्त्रं स्तौभिकालोभवामिच
ब्रह्मादेवा सुराः स्तौति मांसदा तुकृते युगे ।
लिङ्गं मूर्तिं श्रमां देवा यजन्ते भोगकांक्षिणः
सहस्र शीपंक देवं मनसातु मुमुक्षवः ।

यजन्ते यं स विश्वात्मादेवो नारायणः स्मृतः
ब्रह्मयज्ञेन ये नित्यं यजन्ते द्विजसत्तमाः
ते ब्रह्माणं प्रीणयन्ति वेदो ब्रह्मा प्रकीर्तितः ।

नारायणः शिवोविष्णुः शंकरः पुरुषोत्तमः
एतेषु नामभि ब्रह्म परं शोक्तम् सनातनम् ।

कर्मवेदयुजां विप्र ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरः

वयं त्रयोऽपि मन्त्राद्या नात्र कार्या विचारणा
अहं विष्णुस्तथावेदा ब्रह्मकर्माणिचाप्युत

एतात्रयन्त्वेकं सेव न पृथग् भावयेत्सुधीः ।

अहं ब्रह्माच विष्णुरच ऋग् यजुः साम चैव तु
तेनास्मिन् भेदमप्याहुः सर्वेषां द्विजसत्तमाः ।

[बराह पु०—प्रकृतिपुरुषनिर्णये अ० ७२]

अर्थात्—“रुद्र बोले—विष्णु ही पर ब्रह्म तीन भेद वाला वेद सिद्धान्त के ग्रन्थों में पढ़ा जाता है । परन्तु मोह युक्त लोग इस बात को नहीं जानते । विश्व धातु से नु प्रत्यय करने से विष्णु सिद्ध होता है जिसका सर्व देवों में सनातन परमात्मा यही अर्थ है । यही विष्णु दश रूपों से तथा एक रूप कहा जाता है । योग और ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण आदित्य कहा जाता है । सृष्टि के समय में

वही ब्रह्मा है जिसकी मैं स्तुति करता हूँ और स्वतः पैदा होता हूँ। वृत्तयुग में ब्रह्मा मेरी स्तुति करता है। देव लोग भोग की इच्छा करते हुये लिंग रूप में पूजते हैं। सुमुष्ण मोक्ष की इच्छा करने वाले अपने मन द्वारा हजारों सिरों वाले जिस देवकी (सहस्रशीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षः०] ये पूजा करते हैं वही सबों का आत्मा देव नारायण स्मृतियों में कहा है। ब्रह्मयज्ञ से जो लोग नित्य पूजा करते हैं वे ब्रह्मा को सन्तुष्ट करते हैं। वेद ही ब्रह्मा कहलाता है। नारायण, शिव, विष्णु, शंकर, पुरुषोत्तम इन सब देवतो में भिन्न २ नामों से सनातन ब्रह्म ही कहा जाता है। कर्मकाण्ड तथा वेद के साथ योग करने वाले पुरुषों के ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीन देव हैं। हम तीनों ही मन्त्र के आदि भाग प्रणव ओंकार रूप है इस में कुछ भी सन्देह नहीं है। मैं विष्णु वेद जो ब्रह्म के ही कर्म भूत हैं बुद्धिमान इन तीनों को एक ही जाने, अलग २ नहीं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और ऋग् यजुः तथा साम इन सबों में विद्वानों ने कुछ भी भेद नहीं कहा।”

इस प्रकार जब उस पर ब्रह्म का स्वरूप ही विष्णु शब्द तथा विष्णु वाच्यार्थ से भी प्रति पाव है तब उस के परमस्वरूप को छोड़ कर तदितर रूप पर आग्रह पूर्वक विश्वास करना सम्मार्ग नहीं।

उसी पर ब्रह्म के साथ तीन लोक तीन पद तथा तीन रूप के लगने से विष्णु के तीन पादों की कल्पना बड़ीसा रगभित लक्षित होती है। इसी श्रिये वेदान्त श्रुति कहती है।

“ एतावानस्य महिमाश्चतोऽज्यायांश्चपुरुषः ।

पादोऽस्या विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ”

तथा—

त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः ।

ततो विश्वङ्मयकामत् साशनानशनेऽभि ॥

[यजु० अ० ३१, ३, ४,]

यै सब चराचर उसी की महिमा है। वह महान् पुरुष इससे भी बड़ा है। सब भूत इस के एक पाद है तीन पैर अमृतस्वरूप द्यौ लोक में हैं।

पुरुष तीन पाद ऊपर उठा एक पैर ही उसका यहां रहा इस प्रकार वह सर्व चर अचर में विक्रान्त 'व्याप्त' हुआ।

विष्णु का त्रिविक्रम नाम भी इसी धेद मन्त्र के आधार पर है। जो कि वामन अर्थात् स्वल्प ज्ञानवाले पुरुषों की दृष्टि में तुच्छ रहता हुआ भी सर्वस्वदान देने वांछि बलि की दृष्टि में सम्पूर्ण संसार में व्याप्त हुआ हुआ ज्ञात होता है। अतः एव बलिदान देकर भी लोक को छोड़ पाताल वद्व हुआ यहां भी **तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः,** इस उद्देश्य को दृष्टि में रखा गया है। **अप एव ससर्जा दौ इत्यादि** तथा **आपो नारा इति प्रोक्ता** इस मानर्थाय सिद्धान्त के आधार पर पूर्वोक्त प्रकार से नारायणादि नाना कल्पनाओं का मूल भी स्पष्ट हो जाता है।

विष्णु के दश अवतार मुख्य माने जाते हैं जिनमें से परशुराम, रामचन्द्र, कृष्णचन्द्र, गौतम बुद्ध तथा भगवती और बल कर्म करने वाला इन्द्र इत्यादि वीर ये सब आदर्श वीर पूजा के सिद्धान्त पर देव रूपेण पूजित होकर अवतार कहलाए हैं। अवतार नरसिंह कूर्म वराह मत्स्यादि शेष है इनका विशेष व्याख्यान अवतार प्रकरण तथा अवतार व्याख्यान में किया जायगा। विष्णु के साथ सम्बद्ध कथा तथा उपाख्यानों का विशेष प्रक्रम आगे के अध्यायों में स्थान २ पर दिखाया जायगा।

अब क्रम प्राप्त ब्रह्मा की आलोचना करेंगे।

ब्रह्मादेव

हम पहले दिखाए हैं कि ब्रह्मा का कार्य सृष्टि करना है। जैसा कि कूर्म पुराण में लिखा है

स सर्वं लोक निर्माता मन्त्रियोगेन सर्ववित्।

“भूत्वा चतुर्मुखः सर्गं सृजत्येवात्मसम्भवः” ॥

चतुर्मुख ब्रह्मा जो सब लोकों को बनाने वाला है मेरे ही आदेश से सर्वज्ञ हो कर सृष्टि को पैदा करता है। इस ब्रह्म देव के संस्कृत साहित्य में निम्न लिखित नाम उपयुक्त होते हैं।

“ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठः परमेष्ठी पितामहः
 हिरण्यगर्भो लोकेशः स्वयम्भूश्चतुराननः
 धाताब्जयोनिर्दुर्हिणो विरिञ्चिः कमलासनः
 स्रष्टा प्रजापतिर्वेधा विधाता विश्वसृड्विधिः
 नाभिजन्मांडजः पूर्वोनिधनः कमलोद्भवः ।
 सदानन्दो रजोमूर्तिः सत्यकोहंसवाहनः ॥”

यह बीस २० नाम ब्रह्मा के हैं जिनमें सुर ज्येष्ठ परमेष्ठी लोकेश यह महिमा सूचक हैं आत्मभू और स्वयंभू ये स्वरूप को दिखाने वाले हैं । हिरण्यगर्भ अंडज सदानन्द रजो मूर्ति सत्यक ये नाम प्राकृतिक रूप का वास्तविक रूप दर्शाते हैं । चतुरानन नाभि जन्मा क्रमलोद्भव हंसवाहन अब्ज योनि ये कल्पित रूप की सूचना देते हैं । धाता, द्रुहिण विरिञ्च स्रष्टा प्रजापति वेधा विधाता विश्वसृड्विधि यह उस के क्रियात्मक कार्य का परिचय देते हैं ।

इस प्रकार नाम-आलोचना मात्र से प्रतीत होता है कि ब्रह्मा देव भी नाना दृष्टियों से देखा गया है ।

उपरोक्त पण्डित जी निरुक्त देवता के क्रम से ब्रह्मा को वायु रूप मानते हैं इस कथन की पुष्टि में वे निम्न लिखित प्रमाण देते हैं ।

(१) ब्रह्मा को विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से पैदा हुवा माना गया है । परन्तु प्राक्प्रतिपादितानुसार सूर्य रूप विष्णु जो आकाश समुद्र में सोते हैं हैं—किरण रूपनाल के स्पर्श से पृथ्वी लोह में वायु बहने लगता है ।

(२) चारों दिशाओं में बहने से वायु चतुर्मुख है ।

(३) वायु जब जैसा चाहता है वैसा बहता है इस प्रकार इस में रुद्र की न्यायी नेत्र की तथा विष्णु के तुल्य बाहु की विशेषता न होकर इस में मुख की ही विशेषता है ।

(४) ब्रह्मा की कन्या वाक या सरस्वती थी ब्रह्मा ने मोहित होकर काम पूर्वक उसी को अपनी पत्नी बना लिया । ऐसी कथा पौराणिक सम्प्रदाय सम्मत है । परन्तु यह बात वायु को ब्रह्मा मानने से बहुत अच्छी लगती है । वायु के नाना आवातों से मुख में वाक् का उद्भव हुवा और मुख में बाहर होकर वायु में ही लुप्त हो जाती है । मानो वायु ने उसे फिर ग्रहण कर लिया ।

(५) वायु की दूसरी स्त्री का नाम सावित्री है यह और कोई विशेष स्त्री नहीं परन्तु साविता सूर्य की शक्ति वही सावित्री है उसीकी शक्तिवायु लेकर स्वतः बहने लगता है ।

(६) ब्रह्मा का वाहन हंस है । परन्तु हंस नाम सूर्य का भी आता है । अतः श्वेतादि गुण साम्य होने से वही सूर्यमय हंस वायु का वाहन होजाता है ।

(७) कमल का नाम पुष्कर भी आता है ब्रह्मा का उत्पत्ति स्थान तथा निवास-स्थान यही पुष्कर है यह पुष्कर अन्तरिक्ष ही कहाता है । क्योंकि वायु अन्तरिक्ष में ही बहता है ।

(८) ब्रह्मा का दिन बहुत बड़ा माना गया है एक कल्प एक दिन है वायु सृष्टि पर्यन्त शयन नहीं करता इसका चञ्चल ही जागरण सृष्टि है तथा शयन ही प्रलय है ।

(९) तदेतत् ब्रह्मा प्रजापतये उवाचादि-श्रुतिस्मृत्यादि वचनों में ब्रह्मा-देयता का ग्रहण नहीं प्रत्युत ब्रह्मा विद्वान् तथा ब्रह्मा ऋषि का ग्रहण है ।

(१०) जैनकाल में जैनियों को प्रतिद्वन्द्वता में स्थापित देवतों के बीच में वायु रूप देवता की भी किसी विशेष स्थान पर प्रतिष्ठा या स्थिति न होने से इसका प्रतिष्ठापन ही नहीं किया अतएव ब्रह्मा की पूजा बहुत न्यून होती है ।

इस प्रकार ब्रह्मदेव के बारे में हम ने संक्षेप से सर्वोप-रूपेण ब्रह्मा विषयक पं० जी का अभिप्राय कह सुनाया । यह भी एक बहुत अच्छा तथा साधारण ब्रह्म-देवता का व्याख्यान है । परन्तु बहुतसी मुख्य २ बातों का जिनका सम्बन्ध पुराण साहित्य ने ब्रह्मा के साथ जोड़ा है संतोषप्रद व्याख्या नहीं प्रत्युत एक अत्यन्त तुच्छ वादरायणसा सम्बन्ध जोड़ कर उत्कृष्ट कल्पना को भी कुछ रूक्षता से उपेक्षित कर दिया गया है ।

ब्रह्मा की सबसे मुख्य बात सृष्टि को उत्पन्न करना है उपयुक्त यह था कि सृष्टि क्रम का विस्तार से रूप दिखाकर उस में ब्रह्मा का स्वरूप दिखाया जाता ।

इसी प्रकार अग्न्याग्न्य सम्बद्ध बटनाएं भी एक संवादिता रूप से कथन करनी उपयुक्त हैं ।

अब हम पण्डित जी के मत को रख चुके और स्वतंत्ररूप से ब्रह्मा की आलोचना करते हैं ।

ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से

पुराण-साहित्य में ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए कमल से हुई वर्णित है । जिस प्रकार देवीभागवत में लिखा है कि:—

“एतस्मिन्नन्तरे तत्र सस्त्रीकश्च चतुर्मुखः ।
पद्मनाभेर्नाभिपद्मा निःससार महामुनि ॥ ७८ ॥

(देवी भागवत नवमस्कन्धः)

इसी प्रकार भागवत में भी:—

सपद्मकोशः सहस्रोदतिष्ठत्
तस्मिन् स्वयं वेदमयो विशाता
स्वयंभुवयंस्म वदन्ति सोऽभूत्
परिक्रमन् व्योम्निवितृत्तनेत्र
श्रत्वारिलेभेनुदिशंमुखानि ॥

अर्थात् पद्मकोश सहसा नाभिकमल से उठ खड़ा हुआ उसी में से वेदमय ब्रह्मा जिस को स्वयंभू कहा जाता है आकाश में चक्कर लगाता हुआ और नेत्र को घुमाता हुआ पैदा हुआ और प्रत्येक दिशा में एक २ मुख को उसने पाया ।

आग्नेयपुराण में ब्रह्मा का उत्पत्ति स्थान पद्म नहीं प्रत्युत हिरण्यगर्भ में ही ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है यथा—

ततः स्वयंभूर्भगवान् सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः
अपएषससर्जदौ तासुवीर्यमवासृजत्
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनुषः
अयनंतस्य ताःपूर्वं तेन नारायणः स्मृतः

हिरण्यवर्णमभवत् तदण्डमुदकेशयम्
 तस्मिन् जज्ञेऽस्वयं ब्रह्मा स्वयम्भूगिति नः श्रुतम्
 हिरण्यगर्भो भगवानुषित्वा परिवत्सरम्
 तदण्डमकरोद्द्वैधं दिवभुषमथापि च ।
 तयोःशकलयोमंभ्ये आकाशमसृजत् पभुः
 अभ्युपारिस्रवां पृथ्वीं दिशश्च दशधा दधे ।

[आग्नेयपु० १७ अ० ६—११]

“फिर परमात्मा ने नाना-प्रकार की सृष्टि रचना की इच्छा से अपः बनाये और उसी में अपने वीर्य (शक्ति) का आधान किया । आप ही नार कहलाते हैं उन्हीं में उसका स्थान होने से परमात्मा नारायण है । सुवर्ण के वर्ण का पानी में सोने वाला एक अण्ड [चक्र] पैदा हुआ उसी में स्वयं ब्रह्म जिन को स्वयम्भू भी कहा जाता है पैदा हुए । एक ब्रह्मादिन तक उन स्वयम्भू हिरण्यगर्भ ने अपने उस अण्ड के दो भाग कर दिये । एक पृथ्वी और दूसरा द्यौलोक । उन दोनों खण्डों के बीच में परमात्मा ने आकाश को बनाया । पानियों में तैरती हुई पृथ्वी को बनाते हुए दिशाएं भी दश बनादीं ।”

इस सृष्टि रचना के प्रकरण पर विचार करने से सकल ब्रह्माण्ड को चक्रवद् भ्रमण कराने वाली प्राकृतिक रूपमय शक्ति का नाम ही ब्रह्मा है तथा आपोमय सकल संसार के होने से तत्संयुक्त अपरा शक्ति का नाम सरस्वती है । सकल ज्ञान को अव्याकृत रूप में अपने अन्तर्धारण करने से वेदविज्ञान का धारण भी सम्भव है इसी से वेदग्रन्थ यह ब्रह्मा का विशेषण भी संबद्धित होता है ।

इस के और भी स्पष्ट व्याख्यान के खोज निकालने के लिए हम और अनुशीलन करते हैं । प्रथम यह जानना ही अत्यन्त आवश्यक है कि बहु-पद्म क्या है जिस में कि ब्रह्मा आकर बैठे फिर यह निर्णय किया जायगा कि ब्रह्मा क्या होना चाहिए ।

मत्स्यपुराण में पद्म को पृथ्वीमय कहा है । उसी-पद्म का वर्णन इस प्रकार किया है:—

“पद्म नाभ्युदभवश्चैव समुत्पादितवांस्तदा ।
सहस्रपर्णं विरजं भास्कराभं हिरण्यमम् ॥

(मत्स्य. अ० १६८, १५)

अथ योगवतां श्रेष्ठमसृजदभूरितेजसम् ।
स्रष्टारं सर्वलोकानां ब्रह्माणं सर्वतोमुखम् ॥ १ ॥
यस्मिन् हिरण्यमये पद्मे बहुयोजनविस्तृते ।
सर्वतेजो गुणमयं पार्थिवैर्लक्षणैर्वृतम् ॥ २ ॥
तच्च पद्मं पुराणज्ञाः पृथिवीरूपमुत्तमम् ।
नारायण समुद्रभूतम् प्रवदन्ति महर्षयः ॥ ३ ॥
या पद्मा सारसादेवी पृथिवी परिचक्ष्यते ।
ये पद्मासारं मुखस्तान् दिव्यान् पर्वतान्विदुः ॥ ४ ॥
एभ्यो मत्सवते तोयं दिव्यामृतस्सोपमम् ।
दिव्यास्तीर्थशताधाराः सुरभ्याः सरितः स्मृताः ॥ ५ ॥
स्मृतानि यानि पद्मस्य केसराणि समन्ततः ।
असंख्ये याः पृथिव्यास्ते विश्वे वै धातुर्पर्वताः ॥ १० ॥
यानि पद्मस्य पर्णानि भूरीणि तु नराधिपः ।
ते दुर्गमाश्चैलचिताः स्लेच्छुदेशाविकल्पिताः ॥ ११ ॥
यान्यधो भागपर्णानि ते निवासास्तु भागशः ।
दैत्यानामुरगाणाञ्च पतंगानाञ्च पार्थिव ॥ १२ ॥
तेषां महार्णवो यत्र तद्रसेत्यभिसंज्ञितम् ।
महा पातककर्माणो मज्जन्ते यत्र मानवाः ॥ १३ ॥
पद्मस्यान्तरतोयस्तदेकार्णवगतामही ।
प्रोक्ताथ दिक्षु सर्वासु चत्वारः सुलिलाकराः ॥ १४ ॥
एवं नारायणस्यार्थे महीपुष्करसम्भवा ।
प्रादुर्भावोप्ययं तस्मान्नाम्नापुष्करसंज्ञितः ॥ १५ ॥

(मत्स्य० अ० १६६)

त्रिष्णु ने अपने नाभी से पैदा होने वाले सहस्रों पत्तियों से युक्त रजो रहित
सूर्य के सदृश दीप्ति वाले सुवर्णमय पद्म को पैदा किया ।

उस के बाद अत्यन्त तेजोमय योगियों में श्रेष्ठ सब लोको को पैदा करने वाले चहुं ओर मुखों से युक्त ब्रह्मा को पैदा किया ।

जिस स्वर्णमय पद्म में नाना योजन लम्बे चौड़े ब्रह्मा को पैदा किया जो कि सर्वतेज तथा गुणों युक्त था सब पार्थिव चिन्हों से ढका हुआ था । उसी पद्म-पुराण को जानने वाले लोग उत्तम पृथिवीरूप कहते हैं जो कि नारायण से पैदा हुआ है जो पद्मावही रसम पृथिवी कहाती है । जो पद्म के सार गुरु मध्य में उठे हुए लिङ्ग भाग कर्णिक आदि है वे दिव्य हिमालयादि पर्वत हैं इन से जो पानी झरता है वही दिव्य अमृत के तुल्य नाना तीर्थों से युक्त रमणीय महा नदियें हैं । पद्म के जो केसर हैं वही पृथिवी के नाना धातुओं के पर्वत हैं । जो पद्म के पत्ते हैं वे शैलों से ढके हुए म्लेच्छों के देश हैं जो अधो-भाग में पत्ते हैं वे दैत्य उरग पतंगादिकों के निवास स्थान हैं । और पद्म के मध्य भाग में एक समुद्र में प्रविष्ट जो भूभाग है वे ही सब दिशाओं में महा समुद्र हैं इस प्रकार नारायण के लिए यह पृथ्वी पुष्कर से पैदा हुई इसी लिए इस का नाम भी पुष्कर ही रखा गया है * ।

इससे पाठक देख सकते हैं कि पद्म की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा का अलंकार किस सुन्दरता से व्याख्यान किया है । जब वास-योग्य तथा मानवादि भूत सर्ग के उपयुक्त पृथ्वी का निर्माण हो चुका तभी तन्मय ब्रह्मा पैदा होकर सृष्टि करने लगे कैसा उपयुक्त जान पड़ता है । अन्यथा नारायण समुद्र में पड़े सोत्रें तो ब्रह्मा कमल में रुंगे बच्चे की न्याईं सृष्टि पैदा करें तो कहाँ पर ? । इस से पृथ्वी को ही पद्म मानकर सृष्टि का प्रक्रम उपयुक्त प्रतीत होता है ।

अब हम पाठकों के समक्ष ब्रह्मा का स्वरूप दर्शाने का प्रयत्न करते हैं ।

यही और इसी प्रकार की व्याख्या महाभारत में भी-

मानसस्येह या मूर्ति ब्रह्मत्वं समुपांगता ।

तस्यासनविधानार्थं पृथिवी पद्ममुच्यते ॥ ३८ ॥

कणिकातस्य पद्मस्य मेरुर्गगनसमुच्छ्रितः ।

तस्यमये स्थितो लोकान् सृजते जगतः प्रभुः ॥ ३९ ॥

(महा-शान्ति०, अ० १८२)

अग्निषोमौ च चन्द्राकौ नयनेतस्य विश्वे ।

नभश्चोर्ध्वशिरस्तस्य क्षितिः पादौ भुजौ दिशः ॥ २१ ॥

दुर्विज्ञेयो ह्यचिन्त्यात्मासिद्धैरपि न संशयः ॥ २२ ॥

[वृहत्तारदीय अ० ४२]

मानस नाम का देव जिस का न आदि तथा अन्त है अजर और अमर रूप अव्यक्त नाम से विख्यात है वही शाश्वत अक्षय तथा अव्यय है जहां से सब भूत पैदा हुए तथा जहां लीन होते हैं उसी देव ने सब से पहले महान् को पैदा किया जिस का दूसरा नाम आकाश है । आकाश से जल हुए जल से अग्नि तथा वायु । जल और वायु के संयोग से पृथिवी पैदा हुई उन सबों से तेजोमय पद्म बनाया गया । उस पद्म से वेदमय सब के विधाता ब्रह्मा पैदा हुए जिस का नाम अहंकार है जो सब प्राणियों में अहं स्वरूप को बनाता है । वहीं पंच धातुयें ही महत्तेजो रूप ब्रह्मा हैं । उसकी अस्थिसंघ ही हड्डियें हैं । मेद और मांस पृथिवी रूप है । समुद्र ही उसका रुधिर है पवन ही निःश्वास है तेज ही कान्ति तथा नदियें हैं । अग्नि सोम और चन्द्र तथा सूर्य ये दोनों नयन, नभोमण्डल उच्च स्थित शिर, तथा सम्पूर्ण भूतल पैर, और दिशयें भुजाएं हैं एतादृश ब्रह्मा का रूप है ।

इस प्रकार सृष्टि का प्रक्रम कितना स्पष्ट हो जाता है और पौराणिक अलंकार वर्णन का रहस्य भी खुल जाता है अब इस गूढ़ रहस्य का वैदिक मूल देखिए ।

“सोऽकामयत अद्भ्यो अद्भ्योऽधिप्रजायेयेति । सोऽनयात्रय्या विद्यया सह आपः प्राविशत् । तत आण्डं समवर्त्तत । तदभ्यभृशदस्त्वित्यस्तु भूयोऽस्तुइत्येव तदब्रवीन्नतो ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत त्रयीएवविद्या तस्मादाहुः सर्वस्य प्रथमजमित्यपि हितस्मात्पुरुषात् ब्रह्मैव पूर्वं सृज्यत” तदस्य तन्मुखमेवासृज्यत । तस्मादन्वचानमाहुरग्निरूप इति ।

(शतपथ०, ६ का० ब्रा० १४. १०)

उस (पुरुष) ने इच्छा की कि जलों से ही सृष्टि करूं वह तीनों वेदों के साथ जलों में प्रवेश कर गया । तब अण्ड ही बन गया । फिर देखा किया और उसे पसन्द किया और कहा और बनो । तदनन्तर ब्रह्म ही पहले बनाया गया जो त्रयी विद्यास्वरूप है इसी लिए कहा कि ब्रह्म सब से पहले पैदा हुआ था । इसी लिए

उस पुरुष से सबसे प्रथम जो ब्रह्म बना था व उस का मुख ही बना था इसी से विद्वान् को अग्नि सदृश कहा है ।”

यही सृष्टि क्रम में सब से प्रथम उत्पन्न हुआ ब्रह्म ही पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा का रूप धारण किए हुए है । उसने तीन वेदों का स्मरण किया और श्रुति में वह स्वयं त्रयी विद्या है । इसी श्रुति पादित ब्रह्म के रूप को पुराणों में व्याख्यान की ओढ़न उढ़ाई गई है ।

इस प्रकार सृष्टि विषयक ब्रह्मा का निरूपण हुआ अन्य ब्रह्मायज्ञ के अधिष्ठाता का नाम भी है जो चतुर्वेदवित् होता हुआ सब ऋषियों का साथी तथा अधिष्ठाता होता है ।

• एक प्राक्काल में ब्रह्मा विद्वान् भी हुआ जिसको लक्ष्य करके:—

“तदेतद् ब्रह्माप्रजापतये उवाच प्रजापतिर्मनवे मनुः

प्रजाभ्यः ।” छान्दोग्य, ३, ११, ४ । ८, १५, १ ।

ब्रह्मा देवानां प्रथमा सम्बभूव विश्वस्यकर्त्ता भुवनस्यगोप्तासब्रह्म विद्या ब्रह्मविद्यामथर्वाय ज्येष्ठपुत्रायप्राह । मुण्डक ।

यो ब्रह्माणं विदधातिपूर्वं यो वै वेदांश्चप्राहिणोतितस्मै तंह देवमात्म बुद्धिप्रकाशः मुमुक्षुर्वैशरणं प्रपद्ये ।

ये सब श्रुतिवाक्य सब से प्रथम होने वाले विद्वान् ब्रह्मा के विषय में हो सकते हैं ।

परन्तु अण्डमय ब्रह्म में ऋषियों की सूक्ष्म दृष्टि ने क्रियामय वेद का दर्शन किया यह व्याख्या भी श्रुतियुक्ति सम्पन्न होने से मान पा रही है ।

अब हम पाठकों का ध्यान रुद्र की ओर खींचते हैं ।

रुद्रदेवः

ब्रह्मा और विष्णु की पर्याप्त आलोचना हो चुकी अब संक्षेपतः त्रिमूर्ति के तीसरे संहारिक देवता महेश की आलोचना संक्षेप से की जायगी ।

लौकिक संस्कृत-साहित्य में महादेव के वाचक निम्नलिखित ४८ शब्द प्रयुक्त होते हैं:—

शंभु, ईश, पशुपति, शिव, शूली, महेश्वर, ईश्वर, शर्व, ईशान, शंकर, चन्द्रशेखर, भूतेश, खण्डपथ, गिरिश, गिरीश, मृद, मृत्युञ्जय, कृति-

वासा, पिनाकी, प्रमथाधिप, उग्र, कपर्दी, श्रीकण्ठ, शितिकण्ठ, कपालभूत, वामदेव, महादेव, निरुपाक्ष, त्रिलोचन । कृशानुरेता, सर्वज्ञ, धूर्जटि, नीललोहित, हर, स्मरहर, भग, त्र्यम्बक, त्रिपुरान्तक, गंगाधर, अम्भकरिपु, कृतुध्वंसी, वृषध्वज ।

इन शब्दों में शंभुशिवदिशब्द स्वभाव वाचक हैं । शूली आदि शब्द कल्पित वस्तु के सम्बन्ध के द्योतक हैं । ईशानादिशब्द हमारी सम्मति में ये ब्रह्मा वायु नहीं हैं और न कोई कमलासन पुरुष विशेष हैं प्रत्युत एक सर्ग कारिणी प्रभुशक्ति कल्पित प्रतिनिधि मात्र हैं जिनका नाम ब्रह्मा है और सहवासिनी सरस्वती है जिस के लिए पुराण ने “या पद्मा सारसा देवी” ये भाव गर्भित शब्द कहे हैं रसादेवी ही सरस्वती है । वाहन हंस शुक या Protoplasm उसका वाहन अर्थात् उत्पादक शक्ति का आश्रय भूत है । अन्यथा जगत्सर्ग ही नहीं हो सकता ।

पृथ्वी सदृश महत्पद्मासन पर ज्ञानमय होकर व्याप्त ब्रह्मा नाम की शक्ति का प्रतिनिधि कोई छोटा तयाअल्प शक्ति नहीं हो सकता प्रत्युत महादाकार ही होगा । अब उसका वर्णन भी विस्तार से बृहन्नारदीय पुराण में मिलता है ।

भृगुरुवाच—

मानसोनाम यः पूर्वं विश्रुतो वै महर्षिभिः ॥ १३ ॥

अनादिनि धनो देवः तथा तेभ्यो जरामरः ।

अव्यक्त इति विख्यातः शाश्वतोऽथाक्षयोऽव्ययः ॥ १४ ॥

यतः सृष्टानि भूतानि जायन्ते च म्रियन्ते च ।

सोऽसृजत्प्रथमं देवो महान्तं नाम नामतः ॥ १५ ॥

आकाशमिति विख्यातं सर्वभूतधरः प्रभुः ।

आकाशादभवद् वारि सलिलादग्निमारुतौ ॥ १६ ॥

अग्निमारुतसंयोगात्ततः समभवन् मही ।

ततस्तेजोमयं दिव्यं पदमं सृष्टं स्वयम्भुवा ॥ १७ ॥

तस्मात्पद्मात्समभवद्ब्रह्मा वेदमयो विधिः ।

अहंकार इतिख्यातः सर्व भूतात्मभूतकृत् ॥ १८ ॥

ब्रह्मा वै सुमहातेजा य एते पञ्चधातवः ।

शैलास्तस्यास्थिसंघास्युर्मंदो मासंश्चमेदिनी ॥ १९ ॥

समुद्रास्तस्य रुधिरमाकाशमुदरं तथा ।

पवनञ्चैव निश्वासस्तेजो निर्निम्नगाः शिराः ॥ २० ॥

पद की महत्ता दिखाने हैं स्मरहरादि शब्द प्रतिद्वन्दी के संहार शक्ति के द्योतक हैं त्रिलोचनादि उस के शरीर की रचना को सूचित करते हैं । उग्रादि शब्द प्रकृति के द्योतक हैं ।

इस महादेव शंकर या रुद्र के विषय में पूर्वोक्त विद्वान् शिवशंकर जी का एताद्विषयक मत संक्षेप से दर्शाते हैं ।

[१] पुराण कैलपत महादेव का वर्णन—जैसा कि उस के नामों तथा कथाओं से मिलता है—सब उग्र प्रभाव, मेघ के अन्दर स्थित अशनि या वज्र का है । क्योंकि रुद्रशब्द की व्युत्पत्ति यह है ।

“ रुद्रो रीक्षातिसतः रोख्यमाणो रुवतीतिसतः ।
यद्रुद नद्रुद्रस्य रुद्रन्वम् । यद्रोदीत्तद्रुद्रस्य
रुद्रत्वमितिहारिद्रविकम् ॥ ”

रुवातु से रुद्र बनता है जो शब्द करता हुआ भागे वह रुद्र है । सो विद्युत्तशाली मेघ ही रुद्र है ।

[२] इसका वाहन वृषभ वर्ण करने वाला है । चारों तरफ चमकने वाली विद्युत् लताएँ ही जटाएँ हैं इसी से धृजंटी कहाते हैं । इन्द्र धनुष ही उसका पिनाक है गिरने वाली विद्युत् बाण हैं । मेघ धारा ही महारा होने से गंगाधर हैं । मेघ के श्यामवर्ण होने से कृत्तियासा हैं । सन्निहित चन्द्र होने से चन्द्रभूषण हैं । अहि जलका पर्याय होने से वह अहिभूषण या फणीभूषण भी है । सर्वव्यापक होने से महादेव है । मेघ का शासन करने से अशनि है । औपधि द्वारा सब पशुओं को पुष्ट करने से पशुपति है ।

मेघ वर्ण होने से शितिकराह हैं । आग्नेय प्रतिनिधि होने से तीन अग्नियों के आधार पर त्रिलोचन । पंचाग्निमय होने से पंचमुख है ।

अग्नि रुद्र है । इस सिद्धान्त की पुष्टि में निम्नलिखित वेदमन्त्र भी प्रमाण हैं ।

[१] अग्निरपि रुद्र उच्यते तस्यैषाभवति ।
स्तोमं रुद्राय दृशकम् इति । निरु० दे० ४, ८ ।

[२] अग्नि सुम्नाय.....

रुद्रं यज्ञानां साधदिष्टिमपसाम् ।

इत्यादि स्थलों में अग्नि का विशेषण रुद्र आया है । मेघ पर्वतों का आश्रय लेता है सो गिरीश या गिरिशय कैलासवासी आदि भी सिद्ध हैं ।

[३] दूसरा मेघ वाचक सब शब्द वैदिकभाषा में पर्वत के भी वाचक है सो पर्वत सम्बद्ध सब घटनायें विद्युत के साथ चरितार्थ हैं ।

[४] सारा आकाश का वाचक वेद में आया है उसका पुत्र (दिवस्पुत्र) वैदिक मन्त्रों में मेघ कहा गया है । सो ही सगर के पुत्रों द्वारा वरसायी जल धारा का पारस्पर्य देखने से गंगा की कथा भी सरल होजाती है ।

[५] अग्नि और भस्म का कार्य कारण भाव तथा नित्य सम्बन्ध होने से भस्म भी रुद्र का भूषण कल्पित है ।

[६] दिगम्बरत्व तो मूर्तिपूजा के प्रवर्तक जैनों की मूर्तियों के अनुकरण करने से पश्चात् कल्पित है ।

[७] मेघ गत आग्नेयवज्र विद्युत की उत्पत्ति के लिये अग्नि-सूर्य-चन्द्र-भूमि जल घात यजमान आकाश सभी हेतु हैं सो कारणरूपेण वे भी रुद्र कहलाते तथा अष्ट मूर्ति रुद्र में हेतु हैं ।

[८] आहुति आदि देने से नाना वर्षा की ज्वालाएं निकलती हैं सो ही गौरी आदि की आठ माताओं की कल्पना में हेतु हैं ।

इस प्रकार पण्डित जी ने रुद्र का सम्पूर्ण प्रकार मध्य लोकास्थ आग्नेय विद्युत पर लगाया है ।

श्री पण्डित जी की यह बड़ी सारिष्ट व्याख्या है और वास्तव में सम्पूर्ण रुद्राध्यायक के व्याख्यान करने के लिये पथदर्शक है । इस मूल्यवती व्याख्या से हम तदंश में सर्वथा सहमत हैं परन्तु इस के अतिरिक्त पुराणों की कल्पना में केवल आधिभौतिक पक्ष पर ही ध्यान नहीं दिया गया प्रत्युत आध्यात्मिक तथा पारमार्थिक तत्व पर भी बहुत बल दिया गया है । जिसको हम आगे दिखायेंगे । इस के पहले शतपथ के आधार पर वैदिक रुद्रों का स्वरूप दिखाना आवश्यक है ।

१ रुष्ट को अष्टमूर्त्ति

“ प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीत् एकएव सोऽकामयत्तस्यां प्रजायेयेति । सोऽश्राम्यत् । सतपोऽतप्यत् । तस्माच्छ्रान्तात्ते पानादापोऽसृज्यन्त । तस्मात्पुरुषात्तप्तादापो जायन्ते ॥ १ ॥

आपोऽब्रुवन् कवयं भवाम इति । तप्यध्वमित्यब्रवीत् । ता अतप्यन्त । त्राः फेनमसृजन्त । तस्मादपांतप्तानां फेनो जायते ॥ २ ॥

फेनोऽब्रवीत् क्वाहं भवानीति । तप्यस्वेत्यब्रवीत् । सोऽतप्यत् । समृद्धमसृजत् । एतद्वै फेनस्तप्यते यदप्सु आवेष्ट्यानः प्लवते । सपदो बहुभ्यते मृदेव भवति ॥ ३ ॥

मृदब्रवीत् क्वाहं भवानीति । तप्यस्वेत्यब्रवीत् । सा तप्यत् । सा सिकता असृजत् । एतद्वै मृत्तप्यते यदेनां विकृषन्ति । तस्माद् यद्यपि सुमात्सर्जा विकृषन्ति सैकतमिवैव भवति । एतावन्नुत यत्क्वाहं भवानीति ॥ ४ ॥

सिकताभ्यः शकंरामसृजत् तस्मात्सिकताः शर्करैवान्ततो भवति । शकंराया अश्मानं । तस्माच्छर्करा अश्मैवान्ततो भवति । अश्मनोऽयः । तदश्मनो यो धमन्ति । अयसो हिरण्यं । तस्मादयो बहुध्मात् हिरण्यसंकाशमिवैव भवति ॥ ५ ॥

तस्माद् यदसृज्यतात्तरत् । तद् यदत्तरत् तस्मादत्तरं यदष्टौ कृत्वाऽत्तरत् सैवाष्टात्तरा गायत्री ॥ ६ ॥

अभूद्वा इयं प्रतिष्ठा । तद् भूमिरभवत् सा पृथिव्यभवत् तस्यां प्रतिष्ठायां भूतानि च भूतानां पतिः संवत्सराः । यादीक्षन्त पतिर्गृहपतिसादुपापत्नी ॥ ७ ॥

तद् यानि भूतानि ऋतवस्तेऽथयः सभूतानां पतिः संवत्सरः सः । अथ मासोपाः पत्नी औषसीसा । तानीमानि भूतानि च भूतानां च पतिः संवत्सर उषसिरेतोऽसिञ्चित् ससंवत्सरे कुमारोऽजायत सोऽरोदीत् ॥ ८ ॥

तं प्रजापतिरब्रवीत् । कुमार किरोदिषि । यच्छ्रमास्तपसोऽधिजातोऽसि । इति । सोऽब्रवीद् अनपहतपाप्मावा अस्म्यहितनामा । नाम मे धेहि इति ॥ ९ ॥

तमब्रवीद् रुद्रोऽसि इति तद् यदस्यनाम अकरोत् अग्निस्तद्रूपमभवद्
अग्निर्वैरुद्रः । यदरोदीत् तस्माद्रुद्रः । सोब्रवीज्यायान्वा अतोऽस्मि
धेहोव मेनामेति ॥ १० ॥

तमब्रवीत् सर्वोऽसीति । तद्यदस्यनामाकरोत् आपस्तद्रूपमभवत् ।
आपोवैसर्वः अद्भ्योहीदंसर्वं जायते । सोब्रवीत् ज्यायान्वा अती-
ऽस्मीति धेहोव मे नामेति ॥ ११ ॥

तमब्रवीत् पशुपतिरसि । तद्यदस्यतन्नामाकरोद् ओषधयस्तद्रूपमभ-
वसोषधयो वै पशुपतिः तस्माद् यदा पशव ओषधीलभन्तेऽथपतीयन्ति ।
सोऽब्रवीज्यायान्वा अतोऽस्मिधेहिमेनामेति ॥ १२ ॥

तमब्रवीदुग्रोऽसीति तद्यदस्य तन्नामाकरोद् वायुस्तद्रूपमभवद् ।
वायुर्वा उग्रस्तस्माद्यदावलवद्वात्युग्रोवातीत्याहुः सोब्रवीत् ॥ १३ ॥

तमब्रवीदशनिरसीति । तद्यदस्य ० विद्युत्तद्रूप विद्युदा-
अशनिरस्तस्माद्यं विद्युद्भवन्ति । अशनिरवधीद्वत्याहुः सोब्रवीज्याया ॥ १४ ॥

तमब्रवीद् भवोऽसीति । तद्यदस्यतन्नामाकरोत् पजन्यस्तद्रूपमभवत् ।
पजन्यो धि भवः । पजन्याद्धि इदं सर्वं भवति । सोब्रवीज्यायान्वे ० ॥ १५ ॥

तमब्रवीन्महादेवोऽसीति । तदस्य यः नामाकरोत् चन्द्रमास्तद्रूपमभ-
वत् प्रजापतिर्वै चन्द्रमाः । प्रजापतिर्वै महान् देवः सोब्रवीज्याया ॥ १६ ॥

तमब्रवीदीशानोऽसीति । तद्यदस्य तन्नामाकरोत् आदित्यस्तद्रूपम-
भवत् । आदित्यो वा ईशानः । आदित्यो ह्यस्य सर्वस्येष्टे । सोब्रवीदेतावा
नेवास्मि । माभेतः परोनामधरति ॥ १७ ॥

तान्येवाष्टावग्निरूपाणि । कुमारो नवमः सैवाग्नेस्त्रिवृत्ता ।

अर्थ—पहले प्रजापति ही एक था । उस ने इच्छा की प्रजा उत्पन्न करूँ
उसने श्रम किया तप किया । उस के श्रम और तप करने से आप पैदा हुआ ।
इसी तप्त गर्भ हुवे आदमी से भी पानी ही निकलते हैं । वे आप बोले हम कहां रहे ।
कहा कि तप करो उन से (फेन) झाग पैदा हुआ । इसी से तप्त पानी से फेन
पैदा होता है । फेन बोला मैं कहां रहूँ । कहा तप करो । उसने तप किया । उस
से मिट्टी पैदा हुई । यही फेन का तपना होता है कि पानी में लिपटा हुआ तैरता

है । जब वहाँ और घना होजाता है तो मिट्टी बन जाता है । मिट्टी बोली में कहाँ रहूँ । कहा तप करो उसने तप किया । उस से रेत [सिकता] पैदा हुई । उन मिट्टी का यही तपना है कि इस में हल आदि चलाया जाता है । यद्यपि अच्छी मिट्टी ही बनाने के लिये हल चलाया जाता है वह फिर रेत सा ही होता है । इसी प्रकार रेत ने कहा कि कहाँ रहूँ एवं तप परम्परा से मोटी बालू पैदा हुई इसी से अन्त में बालू भी मोटी बालू ही हो जाती है । मोटी बालू से पत्थर पत्थर, से लोह बनता है क्योंकि पत्थर से ही लोहे को गरम कर के निकाला जाता है । अथः लोहा से सुवर्ण बनता है । क्योंकि लोहा ही गर्भ करने से सोना सा चमकता है । बस फिर जो बनाया तो पिघल पड़ा इसी लिये वह अक्षर कहलाया । क्योंकि आठ विकार प्राप्त होकर पिघला तो सो अष्टाक्षरा गायत्री हुआ । वही प्रतिष्ठा हुई । वही भूमि बनी वही कैलाशी गई सो पृथिवी बनी उसी प्रतिष्ठारूप पृथिवी में भूत और भूतों के पति ने एक सम्बत्सर के लिये दोक्षा ली भूतों का पति गृहपति हुआ उषा पत्नी थी । ऋतु ही भूत थे भूतों का पति सम्बत्सर था उन सब उषा में वीर्य का आधान किया । एक संवत्सर में कुमार पैदा हुआ वह रोया । उस को प्रजापति ने कहा मत रोवे क्योंरोता है क्योंकि तू श्रम और तप से पैदा हुआ है । वह बोला मेरा मल दूर नहीं हुआ क्योंकि मेरा नाम नहीं रखा, मेरा नाम रखा । इसी से उत्पन्न पुत्र का नाम पाप को नाश करने के लिये रखा जाता है । उसको कहा तू रुद्र है । नाम रखने से अग्नि रुद्र रूप हुआ । रोया सो रुद्र कहाया । वह बोला मैं तो इस से बड़ा हूँ मेरा नाम रखो । उसका नाम रखा तू सर्व (शर्व) है । आप इस रूप के हुऐ आप ही सर्व हैं क्योंकि सब आप से ही पैदा होता है । वो बोला मैं इससे भी बड़ा हूँ मेरा नाम रखो । कहा तू पशुपति है । इस नाम के करने से औषधि इस रूप है । औषधि ही पशुपति है जब पशुओं को औषधि मिलती है तभी मोटे ताज़े हो जाते हैं । वह बोला मैं इससे बड़ा हूँ मेरा नाम रखो । कहा तू उग्र है । ऐसा नाम किया कि वायु ने यह रूप धारण किया । इसीसे जब प्रबल वायु बहता है तो उग्र बहता है ऐसा कहा जाता है । वह बोला मैं इस से भी बड़ा हूँ मेरा नाम रखो । कहा तू अशनि है । उसका नाम रखने पर वह विद्युत रूप हुआ । विद्युत ही अशनि है । जिस को बिजली मार जाती है अशनी मार गई ऐसा कहते हैं । वह बोला मैं इससे भी बड़ा हूँ मेरा नाम रखो । कहा गया तू भव है । पर्जन्य ने यह रूप धारण किया । पर्जन्य ही भव है ।

पर्जन्य ही से यह सब पैदा होते हैं । वह बोला मैं इस से भी बड़ा हूँ मेरा नाम रखो । कहा गया तू महादेव है चन्द्रमाने वह रूप धारण किया । प्रजापति ही चन्द्रमा है । प्रजापति ही महादेव है । वह बोला मैं इस से भी बड़ा हूँ मेरा नाम रखो । कहा गया तू ईशान है । आदित्य ने यह रूप धारण किया । आदित्य ही सब की सामर्थ्य देने वाला है । वह बोला इससे आगे मेरा नाम मत रखो, यही आठअग्नि के रूप हैं । कुमार नवमा है । ”

इस वैदिक ब्राह्मण के उल्लेख से महेश्वरकी ८ तनु अर्थात् शरीरों का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । जो नीचे दी गई तुलनात्मक सारणी से और भी स्पष्ट हो जायगा ।

	कुमार के आठ नाम ब्राह्मण कृत	रुद्रों के लौकिक प्रतिनिधि ब्राह्मण कृत	सृष्टिउत्पत्ति में आठ रूप ब्राह्मण कृत	पुराण कृत, रुद्र की आठ मूर्ति
१	रुद्र	अग्नि	आपः	अग्नि
२	सर्व	आपः	फेन	क्षिति
३	पशुपति	श्रोणध्वजः	मृद्	यजमान
४	उग्र	वायुः	सिकता	वायु
५	अशनि	विद्युत्	शर्करा	भीम
६	भव	यर्जन्यः	अश्म	जल
७	महादेव	चन्द्रमा	अयः	सोम
८	ईशान	आदित्य	सुवर्ण	सूर्य

अथाग्निः रविरिन्द्रश्चभूमिरापः प्रभञ्जनम् । यजमानः स्वमष्टौ च
महादेवस्यमूर्त्तयः ।

इनका स्वरूपः—

• ओ३म् सर्वाय क्षितिभूतयेनमः । ओं भवायजलमूर्त्तयेनमः । रुद्रा-
याग्निमूर्त्तयेनमः । ओं उग्रायवायुमूर्त्तयेनमः । ओं भीमायाकाशमूर्त्तयेनमः
ओं पशुपतयेयजमानमूर्त्तयेनमः । ओं महादेवायसोममूर्त्तयेनमः ।

यह उपरिलिखित पौराणिक रूप से शिव जी को नमस्कार किया जाता है ।
इन में सब जगत् के बनाने वाले मुखपटकों को ही महादेव की आठ मूर्त्तिया
मानी हैं ।

इन्हीं सब को लेकर भूत कहा जाता है इनका पति भूत पति कहा गया उस
का दूसरा नाम संवत्सर काल का प्रतिनिधि है इस आधार पर काल भैरवादि
महादेव के नाम उत्पन्न होते हैं । यही काल सब को नाश करने वाला सबको
खलाने वाला होने से संहारशक्ति को मूर्त्ति कहा जा सकता है अतः शिव को संहार
शक्ति का रूप देकर पुराणों ने काल का निरूपण किया यही काल भूत पति
है और वही उपरोक्त प्रकार से प्रजापति संवत्सर का रूप बना कर हैमवती
उषा पत्नी से मिल कर संवत्सर को रचता तथा संहार करता है ।

उपनिषद् की परिभाषा से भूत का पर्याय देव शब्द है । तदनुसार भूतों का
मिलकर शतपथ में वर्णित कुमार का पैदा करना सब देवतों द्वारा * कार्तिकेय कुमार
के पैदा होने का मूल है ।

उस कुमार का पैदा होने का प्रकरण भी इसी ब्राह्मण भाग से स्पष्ट
हो जाता है ।

शेष जितने महादेव के नाम हैं वे यजुर्वेद के रुद्राध्याय (१६-१७) में
सब विशेषण रूपेण आये हैं । उन्हीं को लेकर रुद्र का नाम तथा अन्य

कल्पनाएं उद्भावन की गई हैं । वैदिक शब्दों के नैसर्गिक अर्थ को सर्वथा त्याग कर केवल ऐतिहासिक या लौकिक दृष्टि से अर्थ करने पर वे सब पुराण प्रोक्त शंकर पर भी लग जाते हैं । शतपथ ब्राह्मण में वे संव मन्त्र क्षत्रियों पर लगाये जाते हैं । (शतपथ, का ६. १, १, १५) कतिपय विद्वान् इस शतरुद्रीय प्रकरण को वैक्कीरिया के जमों पर लगाते हैं । उनका भी आधार रुद्र शब्द की युक्पत्ति कि वे सब को खलते हैं, यही है ।

११. रुद्रों की संख्या १० इन्द्रिय तथा ग्यारहवां मन करके पूरी की जाती है । इस प्रकार परमात्मा को छोड़ कर अन्य सब अवीन्तर मार्गों से महेश का रूप संक्षिप्तः आलौचित हो चुका अब परमात्मा महेश्वर के रूप पर ध्यान दें ।

श्वेताश्वतर में जीव का निरूपण करते हुए हर कहा है:—

“क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्माना वीशते देव एकः ।”

(श्वेता०, अ० १, १०)

क्षर प्रधान अमृत अक्षर हर जीव है और प्रधान तथा जीव दोनों को सामर्थ्य देने हारा एक देव परमात्मा है ।

इस परम आत्मा की व्यापकता भी श्रुति युक्त रूपेण बताती है:—

यो देवोऽग्नौ योऽप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश ।

य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमोनमः ॥

[श्वे० श्व० अ० २, १७ .]

“ जो देव अग्नि में पानी में प्रकट है जिसने भुवन भर को व्याप्त किया है । जो ओषधियों और वनस्पतियों में शक्ति रूपेण विद्यमान है । उस देवता के लिए बारम्बार नमस्कार हो । ”

उसी देवता का:—

विरवतश्च नुरुतविरवतस्पादिति ।

इत्यादि रूप से विराट् रूप वर्णन करके अथर्व के मन्त्रों द्वारा रुद्र रूप बताते हैं:—

यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः ॥ हरण्यगर्भं
जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥ ४ ॥

“ या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तथा नस्तनुषा गिरिश-
न्ताभि चाकशीहि ॥ ५ ॥

पापिषुं गिरिशन्त हस्तेविष्यंस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु मा हिंसी पुरुषं
जगत् ॥ ६ ॥

(श्वे० श्व० अ० ३)

जो देवताओं का उत्पत्ति स्थान है, जो सबका अधिपति रुद्र महर्षि है, जिसने हिरण्य-
गर्भ को उत्पन्न किया है, वह हमें शुभ बुद्धि से जोड़े ।

हे रुद्र ! जो तेरी शिव (कल्याण कारिणी) तनु है, जो घोर नहीं, जो पाप को नाश
करने वाली है, उस तनु से हे गिरिशन्त ! (वाणि में लीन रहने वाले) तू प्रकाशित
हो ।

हे गिरिशन्त ! जिस (पाप संहारक) वाण को तू हाथ में लेता है जिस से
कि पाप नष्ट हो जाते, हैं उस वाण को हे गिरिशन्त ! शिव कल्याणकारी बनाओ, जगत्
में पुरुष को मत मार ।”

बस इसी प्रकार परमात्मा के प्रति औपनिषद् प्रार्थनाओं पर आधार रख कर
परमात्मा स्वरूप शिव महेश या गिरीशदि की कल्पना पुराणों में की गई है ।
शिव की स्त्री भी उमा पार्वती, जिस को हिमवान् का पुत्री कहा जाता है, की कल्पना
करना एक बहुत छोटे से आधार पर स्थित है ।

केनोपनिषद् में परब्रह्मरूप यज्ञ का प्रतिपादन कर ब्रह्मविद्यारूप उमा हेमवती
का वर्णन बड़ा ही कौतुक पूर्ण है ।

“अथ (देवाः) इन्द्रमब्रुवन् भगवन्नेतद्विजानीहि किमेतद् यज्ञमिति ।
तथेति । तदभ्यद्रवत् । तस्मात्तिरोदधे । स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम्
बहुशोभमानां उमां हेमवतीम् । तां होवाच किमेतद् यज्ञमिति । सा ब्रह्मेति हो-
वाच । ब्रह्मणो वा एतद्विजये महोयध्वमिति । ततो ह वै विदाञ्चकार ब्रह्मेति”

(केनोपनिषत् तृतीय खण्ड तथा चतुर्थ)

“देवताओं ने इन्द्र को कहा कि ये तो जानों कि यह क्या बला है। अच्छा कहकर इन्द्र उसकी तरफ बढ़ा। वह छिप गया। उसी आकाश में एक अत्यन्त सुन्दर शोभा वाली हिमवान की पुत्री या स्वर्ण की बनी हुई रत्नी (हैमवती) के पास आया उससे पूछा कि वह क्या विचित्र वस्तु थी वह बोली ब्रह्म, ब्रह्म ही के विजय में तुम भी उन्नति करो। तब इन्द्र ने जाना कि वह ब्रह्म है।”

इसी ब्रह्म तथा ब्रह्मप्रतिपादिका उमा या ब्रह्म-विद्या को मन में रखकर पुराण-कार ने भी शिव तथा पार्वती का सम्पूर्ण किस्सा छेड़ा है। यद्यपि यह सब सुनकर प्रथम बड़ा आश्चर्य होता है, परन्तु कतिपय स्थलों पर प्रसंगागत व्याख्यानव्याख्या द्वारा सब रहस्य खुल जाता है।

स्कन्दपुराण में पार्वती की तपश्चर्या का वर्णन इसी व्याख्या का एक नमूना है।

हिमालय की पुत्री पार्वती शिवजी को अनन्य चित्त से ध्याम करती हुई, घोर व्रत और कठिन तपस्याओं में अपने कोमल से शरीर को भी कुछ न समझती हुई, कच्छू व्रतपाल रही थी और शिव जी एक बटु का रूप धारण करके आये और बोले कि—

“हे पार्वती ! तुम कोमलांगी हो, तुम्हारे शरीर के योग्य यह कच्छू तपस्या नहीं है, तुम्हें सब प्रथम ही प्राप्त है फिर किस लिए इतना दुश्चर तप करती हो। यदि शंकर को अपना पति वरती हो तो यह तुम सी कुलीना के लिए नहीं सोहता। वह शंकर विरूप, उसके वंश वा गोत्र का पता नहीं, उसका वाहन हाथी छोड़े नहोकर एक बूढ़ा बैल है। उसके पास रेशमादि के कपड़े न होकर सदा से नंगा दिग्म्बर है। उसके पास अन्यान्य सम्पत्तियें न होकर भवूत मलता है। वह तो तीनों पुरी में आग लगाकर जलाने वाला, त्रिशूल धारण करने वाला, तथा भदे से रूप वाला और तीन आंखों वाला है, उस रुद्र भैरवरूप को वरना अच्छा नहीं। वह निर्धनता अधिकांगतादि दोषों से युक्त होता हुआ सांप आदि भयंकर जीवों से और भी भयावह है।” इस प्रकार उस बटु के कटुवचन सुन पार्वती उत्तर देती हैं—

(स्कन्द०, महिख, कौ. ख. २, अ० २५)

स आदिः सर्वजगतां को ऽस्य वेदान्वयं ततम् ।

सर्वं जगद्यस्यरूपं दिग्वासः कीर्त्यते ततः ॥ ७१ ॥

गुणत्रयमयं शूलं शूली यस्माद् विभर्त्ति सः ।
 अबद्धाः सर्वतो मुक्ताः भूता एव च तत्पतिः ॥ ७२ ॥
 श्मशानं चापि संसारः तद्वासीकृपयार्थिनाम् ।
 भूतयः कथिता भूतिस्तां विभर्त्ति स भूतभृत् ॥ ७३ ॥
 वृषो धर्म इति प्रोक्तः तमारूढस्ततो वृषी ।
 सर्पाश्च दोषाः क्रोधाद्याः तान्विभर्त्ति जगन्मयः ॥ ७४ ॥
 नानाविधाः कर्मयोगा जटारूपाः विभर्त्ति सः ।
 वेदत्रयी त्रिनेत्राणि त्रिपुरं त्रिगुणं वपुः ॥ ७५ ॥
 भस्मीकरोति तद्देवस्त्रिपुरघ्नस्ततः स्मृतः ।
 एवं विधं महादेवं विदुर्ये सूक्ष्मदर्शिनः ॥ ७६ ॥
 कथंकारं हि ते नाम भजन्ते नैव तं हरम् । ७७ ॥
 स्कान्द पुराण; महि०, कौ० ख०, २ अ० २५ ॥

[१] वह परमात्मा सब लोकों का आदि उद्भव स्थान है, उसके अन्यय या वंश को कौन जान सकता है । जिसका रूप सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है उसकी दिशाएं अम्बर वस्त्र होने से वह परमात्मा “दिगम्बर” कहलाता है । प्रकृति के सत्व रजस् तमस् यह तीन गुण ही पापियों को दुःख और कष्ट देने के साधन रूप शूल होने से वह “शूली” कहाता है । सर्व जगत् जालों से मुक्त हुवे हुवे भूत कहलाते हैं उन का पति “भूतपति” परमात्मा है । संसार ही श्मशान है उस में व्यापक परमात्मा ही “श्मशान वासी” है । सम्पूर्ण संसार की सम्पत्तियें उस की भूति हैं इस से वह “भूतिभृत्” कहाता है । वृष धर्म का नाम है उस धर्म नियम पर आरूढ होने से “वृष

(१) उपरोक्तभाव को ही लेकर इसी पार्वती के तपस्या प्रकरण में शिव पुराण में भी निम्नलिखित प्रकार से उक्तार्थ की पुष्टि की गई है:— शिव पु०, पा० ख० ३, अ० २८ ।

वस्तुतो निर्गुणो ब्रह्म सगुणेन कारणेन सः ।

कुतो जातिर्मयसस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥ ६ ॥

स सर्वासां हि विद्यानां अधिष्ठानं सदाशिवः ।

किं तस्य विद्यया कार्यं पूर्णस्य परमात्मनः ॥ इत्यादि ॥ ७ ॥

वाहन" कहाता है। मनु आदि दोष यही सर्व रूप हैं उन को जगत् स्वरूप हो कर परमात्मा अपने में धारण करता है। नाना प्रकार के कर्म योग ही जटा हैं। तीन वेद ही उस के "तीन नेत्र" हैं। त्रिगुणात्मक शरीर "त्रिपुर" कहलाता है उस त्रिगुणात्मक सुषुप्तियों के प्राकृतिक शरीर को वह परमात्मा अपनी ज्ञानाग्नि से भस्म कर देता है अतः "त्रिपुरघ्न" कहाता है। जो सूक्ष्म-दर्शी लोग ऐसे महादेव को जानते हैं वे उस "हर" की किस प्रकार उपासना नहीं करते।

इस प्रकार से शंकर का रूप पुराण ने भी उपनिषद् प्रतिपाद्य 'परब्रह्म' का ही वर्णित किया है, इसमें सन्देह नहीं। इसी भगवान् शंकर की लिंगमूर्ति का अद्यापि समस्त शैव मण्डल में उपासना होती है। उसका तत्व तो सर्वथा न देख कर घृणित भावों में लिंग तथा योनि कल्पना कर उपासना को भी अज्ञान का फांसा बना रखा है। लिंग का अर्थ पुराण भी स्वतः यही मानते हैं कि:—

जगत्त्रयं तु सकलं यतो लीनं सदात्रयम् ।

तस्माल्लिङ्गमिति प्राहुः सदा रुद्रस्य धीमतः ॥

सम्पूर्ण चराचर में व्याप्त लिंग की वर्त्तमान में अव्यक्त कल्पना करके कैसा विचित्र अज्ञान फैलाया है।

इस प्रकार हमने रुद्र देवता की भी पर्याप्त आलोचना कर ली अब अन्य देवों की उत्पत्ति पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

त्वष्टा

"त्वष्टा" देव वेद में परमात्मा का नाम आता है, जैसा कि इस यजुर्वेद की ऋचा से प्रतीत होता है।

त्वष्टा इदं विश्वं भुवनं जजानेति [यजुः, २६, ६,]

त्वष्टाने इस संसार को रचा।

इसी प्रकार ऋग्वेद में भी "त्वष्टा दुहित्रे वहतुं कृणोतु" इत्यादि मन्त्रों से त्वष्टा सूर्य के लिये, और अथर्ववेद में त्वष्टा प्रजापति तथा शिल्पि के लिये भी आता है। इसी त्वष्टा का अपर पर्याय विश्वकर्मा और देववर्धकि हैं इनका प्रयोग

भी उपरोक्त अर्थों में वैदिक भाषा में आता ही है जैसा कि हम प्रथम पत्रों में दिखा आये हैं, परन्तु पौराणिक गाथाओं में परमात्मा का भाव तो सर्वथा लुप्त हो गया किन्तु “देवताओं का मिश्रीमात्र” ही रह गया। और उस के हाथ में कार्य सौंपे गये कि वह इन्द्र की अमरावती बनाए। हेति प्रहेति आदि के लिये लंकापुरी बसावे। सूर्य खराद कर गोल बनावे। शंकर की विजय यात्रा के लिये रथ बनावे। विष्णु के लिये शार्ङ्ग धनुष बनावे। विष्णु के लिये चक्र तथा इन्द्र के लिये वज्र वृही तय्यार करे इत्यादि मिश्री का कार्य सब त्वष्टा के सपुर्द हुआ। वह देवताओं का बड़ई देववर्धक या तरखान त्वष्टा कहलाता है।

ब्राह्मणकारोंने इस को रूपकृत माना “त्वष्टा देवानां रूपकृत” त्वष्टा देवताओं की वस्तुओं में सुन्दरता का आधान करने वाला है। या संक्षेप से अर्त (Art) का प्रतिनिधि है। इसी मुख्य बिन्दु पर लक्ष्य देकर पुराणकर्त्ताओं की भी “त्वष्टा” तथा “देववर्धक” की कल्पना है।

वाग्देवता को “सरस्वती” या “भगवती” माना गया है। जिसकी व्याख्या गत पत्रों में हमने नागभृणी सूक्त में की है। सरस्वती वेद में नदी का भी नाम है।

चन्द्रमा, सूर्य आदि देवता प्रत्यक्ष दृश्यमान प्राकृतिक शक्ति के बड़े प्रतिनिधि मान कर देवता बनाये गये हैं।

वृहस्पति देवताओं का गुरु कल्पित है, परन्तु वैदिक साहित्य में पुरोहित स्थानीय है। इन्द्र राजा रूप है, उसी साम्य को लेकर वृहस्पति को इन्द्र का मन्त्री या पुरोहित बनाया गया है।

अन्यान्य भावात्मक विचारों को भी रूपवान करके दिखाने का प्रयत्न पुराण में जगह २ किया गया है। कामदेवता की कल्पना और श्रद्धा देवी की कल्पना देवी भागवत में वर्णित है।

शोक यह है कि श्रद्धा देवी सी पवित्र वस्तु को भी बड़े घृणित रूप में रखने का प्रयत्न किया गया है। जिस का विचार हम आगामी पत्रों में करेंगे।

कतिपय देवता अभी शेष हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वे हैं गणेश, कुमार आदि। इन सब के आधारभूत कुछ वैदिक-साहित्य के अन्य शाखाओं के मन्त्रभाग उद्धृत करते हैं जिन से कुछ मूल ज्ञान हो जायगा।

तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॥

इसका सायण भाष्य करते हुए लिखते हैं:—

बीजापूरगदेक्षु कामुकेन्यागमप्रसिद्धं मूर्तिधरं विनायकं प्रार्थयते तत्पुरुषाय विद्महे० दन्तिः प्रचोदयात् । गजसमानवक्त्रदोर्घस्य तुण्डस्य रत्नकलशादिधारणार्थं वक्त्रत्वं, दन्तिः महादन्तः ।

बीजापूरन्यादि शारत्त प्रसिद्ध मूर्ति वाले विनायक की प्रार्थना करते हैं कि—उस पुरुष को हम जानें जिसका वक्र अर्थात् मुड़ा हुआ मुख है वह बड़े दांतों वाला हमें प्रेरणा करे ।

इससे गणेश की प्रार्थना का मूल प्रतीत होता है ।

तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुरभाय धीमहि ।

तन्नो नन्दिः प्रचोदयात् ॥

इस पर सायण कोई भाष्य नहीं करते । इस का तात्पर्य यह है कि हम उस पुरुष का ज्ञान करते हैं जिसका चक्र सदृश गोल मुख है वही नन्दी हमें प्रेरणा करे ।

इस से नांदिया बैल की उपासना का मूल खुलता है ।

अगला मन्त्र है—

तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि । तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् ॥

इस पर भी सायण मूक हैं । इसका अर्थ है कि हम उस पुरुष को जाने, उस बड़ी सेना वाले का ध्यान करें, और वही छःमुखों वाला हमें प्रेरणा करे।

इस से कार्त्तियक्ष्णमुख जो कि सब देवताओं के इकट्ठा प्रसन्न करने से उत्पन्न हुआ इसका कुमार शब्द के ऊपर लिखते हुए गतपत्रों में कुछ विचार किया था उसी की प्रार्थना है ।

“ तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात् ”

इस पर सायण लिखते हैं:—

पुराणादिषु प्रसिद्धं पक्षिराजं मूर्तिधरं देवं प्रार्थयते तत्पुरुषायेति० शोभनपतनसाधनं पक्षोपेतः सुवर्णपक्षः ।

पुराणादिक में प्रसिद्ध पक्षिराज की मूर्ति वाले गरुड़ देव की प्रार्थना करता है—सुन्दर उड़ने के साधन अर्थात् पक्षों वाला सुवर्णपक्ष कहाता है ।

इस आधार पर विष्णु का वाहन, तथा विनता का पुत्र धेनुतेय, पक्षियों का राजा इत्यादि रूपों से पुराणों में गरुड़ वर्णित है ।

वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् ।

इस में हिरण्यगर्भ स्वरूप व्यापक ब्रह्म की उपासना है ।

नारायणाय विद्महे वासुदेवाय विद्महे तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ।

इस में वासुदेव विष्णुस्वरूप नारायण की प्रार्थना की है । इस विषय में हम पहले लिख आये हैं ।

वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् ।

इस में वज्र के समान नख वाले तीखेदाढ़ वाले नरसिंहावतार की प्रार्थना की है

इस की समालोचना गतपत्रों में कर आये हैं ।

इसी प्रकार की छोटी २ गायत्रीएँ, भास्कर, वैश्वानर, कात्यायनी, और दुर्गा के विषय में भी हैं ।

पर क्या इनको भूल मानकर पुराणों का देवतापक्ष सबल हो सकता है ? कभी नहीं । प्रथम, क्योंकि ये सब खिलपाठ में सम्मिलित है जैसा कि इस प्रकरण को प्रारम्भ करते हुए ही सायण ने भी इसे खिल प्रकरण अर्थात् परिशिष्ट प्रकरण माना है, अर्थात् ये मूल से मिले हैं । इन के मिलने का कोई निर्णीत काल नहीं बहुत सम्भवतः पुराण काल में ही यह मिलाया गया हो । ये सब तैत्तिरीयारण्यक १० प्रपाठक १ अनुवाक में कृष्णशाखा में ही मिलते हैं, शुक्ल शाखा में नहीं । विशेष गणेशादि गायत्री पर भाष्य करते हुए सायण ये भी स्वीकार करते हैं कि इन परिशिष्ट मन्त्रों में बहुत पाठ भेद है परन्तु हम * द्राविडपाठ ही को सम्मत मान

* इत ऊर्ध्वं तेषु तेषु देशेषु श्रुतिपाठा अनन्त विलक्षणाः तत्र विज्ञानात्म-प्रभृतिभिः पूर्वैर्निबन्धनकारैर्द्राविडपाठस्यादृतत्वाद्ययमपि तमेवावृत्य व्याख्यास्यामः (सायणः)

कर उस पर भाष्य करते हैं । इस प्रकार अत्यन्त विलक्षण पाठभेद ही बताता है कि साम्प्रदायिक मन्त्रों के मेल से यह परिशिष्ट बना है, इससे इस साम्प्रदायिक हाथा पाई को हम निर्मूल मान कर विचार कोटि से बाहर करते हैं । तथापि इनका मूल हूँहन्वाय तौ भी वैदिक शब्दों को उनके वास्तविक यौगिक अर्थ को न लेकर केवल लोकीरित्या वाच्यार्थ लेकर भी कल्पनात्मकरूप बनाने का प्रयत्न किया गया है । सूर्य को सुपर्ण वेद में देखकर, संवत्सर रूपा विष्णु का वाहन सूर्य का ही कथा रूप में ढलकर गरुड देवता बन जाना कोई अलौकिक नहीं है । इस प्रकार **विश्वतरश्च-
क्षुरुतविश्वतस्पात्** इस परमात्मस्वरूप प्रतिपादक मन्त्र में भी परमात्मा के पत्तत्रों (पंखों) का उल्लेख किया है क्या वास्तव में परमात्मा के पंख होते हैं ? नहीं, तो फिर केवल शाक्तिमात्र लेना उचित है । पत्तत्रादिक शब्दों द्वारा आलंकारिक वर्णन में यदि पक्षीरूप की कल्पना करें तो कोई असंगत नहीं । श्येनयाग में यज्ञ की कल्पना सब श्येनरूप से की जाती है । उस स्थल में वही यज्ञस्वरूप विष्णु श्येन-रूप से कल्पित है इस में क्या आश्चर्य है । इसी रूप से गरुडादिक कल्पना भी समझस प्रतीत होती है ।

इस प्रकार रूपों की कल्पनायें असम्भव नहीं हैं क्योंकि कल्पना प्रौढ़ कवि लोगों ने किस २ अमूर्तभाव को मूर्त करके नहीं दिखा दिया । रागाविद्या की सब राग रागिणियों तक का स्वरूप कल्पित किया गया; इसी प्रकार वाणी जो कि केवल मुख से जिह्वा द्वारा उच्चारण की जाकर, कर्ण द्वारा सुनी जाकर, अपने दिव्य गुणों से श्रोतृवृन्द को अपूर्व हर्ष तथा आनन्द का आस्वादन कराती है, इसकी भी **बीणा पुस्तक धारिणी आदि** स्वरूप से कल्पना कोई छिपी नहीं हैं । गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, आदि नाना पवित्र नदियें जो केवल प्राकृत जल मय हैं उनको भी कविकल्पना ने कल्पकचित्र से अनुपम मूर्ति बनाकर कैसा चमत्कार दिखाया है, और इनका भी पुराणों में कथाप्रसंग उसी प्रकार आता है जैसे कि सत्य पदार्थों का मनुष्यसंसार में आता है ।

अष्टभुजा देवी चण्डी की कल्पना केवल अष्टमूर्ति हरका स्तारूप प्रतिबिम्ब है ।

पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार इन अष्ट वस्तुओं को

रूपान्तर देकर अष्ट देवियों, क्रम से शारिका, राज्ञा, ज्वाला, चण्डी, काली, भवानी, सरस्वती तथा सावित्री की कल्पना हुई और इनके ही परमतत्त्वज्ञान या परमउपासना का फलरूप अणिमा, लघिमा, गरिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ योगिजनों को प्राप्त मानी गई।

इन सब का आश्रय उमा को माना गया है। तत्त्वतः विचारने से फिर वहीं ब्रह्मविद्या में सम्पूर्ण प्रपञ्च आश्रित प्रतीत होता है।

उपरोक्त अष्टतत्त्ववती देवियों में निर्गुण उमा मिलकर नौ हो जाती हैं तो योगिजन उन के आधार पर नवनिधियों को प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार का रहस्य देवता देवियों की कल्पना के मूल में रखा हुआ प्रतीत होता है।

अन्य शेष देवता कुछ वीरपूजा से सम्बद्ध हैं। जैसे राम, कृष्ण दत्तात्रेय या इसी प्रकार हनुमान आदि अन्य महापुरुषों को वैयक्तिक भक्ति तथा श्रद्धावश देवता बनाकर पूजा गया है। इस प्रकार के देवी देवता की पूजा प्रायः अशिक्षित और असभ्य लोगों में है। इस बहुदेवता पूजा का कारण जैसा हम पहले बतला आये हैं यही है कि एक ही महान् आत्मा के गुणों को भूल कर, एक गुण का प्रतिनिधि, एक २ देवता बना लिया जाता है। और एक ही देवता के नाना नामों को देखकर उनके आधार पर ईश्वरों का नाता मान लिया जाता है।

इसी प्रकार हम पहले अध्याय में वैदेशिक विद्वानों की सम्मतियों के उल्लेख से दर्शा चुके हैं कि किस प्रकार अन्य देशों में भी अज्ञानवश एक ही परमात्मा की भिन्न १ नामों तथा भिन्न २ रूपों से पूजा प्रचलित हो गई।

इसी सम्बन्ध में आगे आने वाले अध्यायों में बहुत कुछ प्रकाश डाला जायगा। और शेष देवताओं का भी बड़ी सूक्ष्मता से मूल शाखा प्रवाहादि दिखाया जायगा, तथा नमूने के तौर पर इस में भी दिखा दिया है। इसी प्रकार वैदिक देवतासे पौराणिक देवताओं में धर्म के बदल जाने का विषय वैदेशिक मतों के साथ तुलना करते हुए और भी स्पष्ट हो जायगा।

इस प्रकार आलोचना करते हुए देवता विषय में हम फिर उसी वैदिक सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि:—

“ एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।
अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ”
इति ।

नवम अध्याय

पुराणों की उत्पत्ति .

प्रथमचार अध्यायों में हमने पर्याप्त विस्तार से यह दिखाने का प्रयत्न किया था कि पुराण कालीन सभ्यता का अधःपतन महाभारत काल, से ही चला आरहा है। अगले चार अध्यायों में वैदिक एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करके तदनुसार बहु-देवतावाद उत्पत्ति का क्रम तथा वास्तविकता का पर्याप्त दिग्दर्शन कराया गया है।

इस के उपरान्त वास्तविक तथा मुख्य विषय पुराणों की समालोचना प्रारम्भ करते हैं।

पुराण-साहित्य वर्तमान काल में संस्कृतभण्डारका एक बड़ा भारी भाग है और धर्म-ग्रन्थ के नाम से सर्वसाधारण के परम विश्वास का पात्र बना हुआ है। पुराण का मनोहर गाथात्मक तथा अलंकार रूपेण वर्णन किस के मन को नहीं हरता और कथा क्रम से वर्णन किये हुए गहन-तत्त्व को कैसे सुगमता से नहीं पहुंचाता। सभी जातियों में शिक्षा तथा विद्याभ्यास का साधन अपनी यथोचित अवस्था में कथाएं भी दुआ करती हैं। प्राचीनकाल के ऐतिहासिक जीवन ही सर्वसाधारण के जीवन के पथ-दर्शक-हुआ करते हैं। सर्वसाधारण की प्राकृतिक दृष्टि भविष्य को नहीं देख सकती तथा उपरिष्ठत कार्य में सहसा-विवेक करने में भी सर्वथा असमर्थ होती है अतः यदि किसी पर भी दृष्टि पड़ सकती है तो केवल पुराने जमाने के जातीय-जीवन पर। इसलिए सर्वसाधारणजातीयजीवन को संगठन करने के लिये हमारे प्राचीन विद्वान् अधियों ने शास्त्र के गुढ़ मर्मों को इतिहास की निरन्तर गामिनी शृंखला में गूँथ कर सर्वसाधारण को शिक्षा देने का यथोचित आविष्कार किया था। इसी मुख्य लक्ष्य को रख कर इतिहास को भी पांचवां वेद ही माना है और इसी का दूसरा रूप पुराण भी है। प्राचीन ग्रन्थों में प्रायः पुराण और इतिहास दोनों का इकट्ठा ही नाम दृष्टि गोचर होता है। प्राचीन इतिहासों का संग्रह करना तथा सृष्टि, स्थिति, लय, मन्वन्तर तथा वंश-परम्पराओं का वर्णन करना पुराण-साहित्य के अन्तर्गत माना जाता है। इस की परम्परा निःसन्देह अति प्राचीन काल से चली आई है जिस का उल्लेख प्रायः वैदिक साहित्य में भी बहुत स्थानों पर उपलब्ध होता है। जैसा कि अथर्ववेद में:—

ऋचः सामानि च्छन्दांसि पुराणं यजुषा सह ।

उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिविदेवाः दिविभ्रिताः ॥

[अथर्व०, ११, ७, २४ ॥]

“ऋक्, साम, छन्द और यजुर्वेद के साथ ही पुराण भी उस उच्छिष्ट जगत् पर शासन करने वाले यज्ञमय परमात्मा से पैदा हुए ।” यह सब दिव्यभाव से विद्यमान नक्षत्र-तारा मण्डल जो कि द्युलोक में स्थित है, वे भी उसी परमात्मा से हुए ।

“सवृहतीं दिशमनुव्यचलत् । तमितिहासश्च पुराणञ्च गाथाञ्च नाराशंसीश्चानुव्यचलन् । इतिहासस्य च वै स पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनाञ्च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ।”

[अथर्व० १५, ६, ११, १२ ॥]

“बह ब्राह्म्य बृहती दिशा को चला; इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी भी उसके पीछे २ चलीं । इस प्रकार से ज्ञानी पुरुष इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी आदि का प्रिय हो जाता है ।” इसी प्रकार गोपथ में:—

“एवमिमे सर्वे वेदा निर्मिताः सकल्पाः सरहस्याः सत्राह्वणाः
सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वयाख्याताः सपुराणाः
सस्वराः” इत्यादि ।

[गोपथ, भा० २, प्र० ॥]

“इस प्रकार सम्पूर्ण वेद रहस्य ब्राह्मण, उपनिषद्, इतिहास, वंश पुराण, स्वरदि के साथ बनाये गये ।”

इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में भी:—

अध्वर्यु स्तार्क्ष्यो वैपश्यतो राजा इत्याह । तानुपदिशति पुराणं वेदः । सोयमिति किञ्चित्पुराणमाचक्षीत ॥

[शतपथ० १३, ४, ३, १३ ॥]

अध्वर्यु ने कहा कि तार्क्ष्य वैपश्यत राजा है । उस की याज्ञी तथा वायु विद्या

के जानने वाली प्रजाएं हैं उन को उपदेश किया जाता है कि तुम्हारा पुराण वेद है । कुछ पुराण उन को सुना दिया जाय ।

इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद् में भी:—

**“एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितं यदृग्वेदो यजुर्वेदः
सामवेदोऽथर्वांगिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषद्ः”**
[बृहदा०—२, ४, ११ ॥]

इसी महान् भूत परमात्मा के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वांगिरस इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषदें ये सब निश्वास हैं ।”

छान्दोग्य में भी नारद ने अपनी विद्या के विस्तार में:—

“ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि” से प्रारम्भ करके इतिहास पुराणं पञ्चमं वेदानां वेदमिति” तक गिनाया है ।

इस प्रकार स्थान २ पर प्राचीन काल में पुराण की सत्ता की साक्षियों उपलब्ध होती हैं ।

सूत्र-ग्रन्थों में भी पुराणों के अध्ययनाध्यापन का प्रक्रम क्वाचित् २ दीखता है जैसा:—

आश्वलायन गृह सूत्र में:—

**आयुष्मतां कथा कीर्तयन्तो मांगल्यानीतिहास—
पुराणानीत्याख्यापयमानाः ।** [आश्वलायन गृह० ४, ६ ॥]

इसी प्रकार आपस्तम्ब में भी विंधे के प्राशस्त्य सूचन के लिये पुराणों का कहीं २ उल्लेख किया है । जिस प्रकार उत्तरायणपथ की प्रशंसा के लिये:—

अथ पुराणे श्लोकाबुदाहरन्ति ।

अष्टाशीतिसहस्राणीत्यादि ।

[आपस्तम्ब धर्म० २, २२, ३५ ॥]

आपस्तम्बधर्म सूत्र में उल्लेख आया है ।

इस तरह से पुराण की सत्ता तथा उपयोगिता को अत्यन्त प्राचीन काल से

विद्वानों ने माना है । ऐतिह्य वाक्य या पुराण भाग, विधि या वेद प्रतिपादित काम्यादि कर्मों के, तथा तत्साधनों के प्राशस्त्य जतलाने के लिए होता है जिस से मनुष्य कर्म को प्रशस्त जान कर एकाग्रचित्त से श्रद्धापूर्वक दीक्षा ले, इस लिये प्रवृत्ति के प्रयोजक पुराण तथा ऐतिह्य भाग का उपादन प्राचीन काल से ही होना आवश्यक है इस में कोई विवाद नहीं है । परन्तु विवादविषय इतना ही है कि वर्तमान अतिविस्तृत ग्रन्थाकारेणपरिणत भविष्य गरुड़ वामनादि नामों से प्रसिद्ध महापुराण तथा सौरादि उपपुराण, प्राचीनकाल से हैं या कुछ उथल पुथल घटाव बढ़ाव या उधेड़बुन मध्यकाल में हुआ है । यही अत्यन्त विचारास्पद बिन्दु है ।

इस बात के समझ लेने तथा निर्णय कर लेने के लिए प्राक्प्रतिपादित ऐतिह्य, गाथा, नारांशसी तथा पुराण इन का तात्पर्य समझ लेना आवश्यक है ! प्राचीन कालिक राजाओं, वंशों और जनसमाजों के वर्णनात्मक इतिहास ऐतिह्य हैं, जिन से उनके सदाचार, विचार और सभ्यता का ज्ञान होता है । दृष्टान्त दार्ष्टान्त रूप से कथा प्रसंग कहना 'गाथा' कहाता है । या दूसरे शब्दों में उपाख्यान कहाता है ।- जिस में किसी मनुष्य का वृत्तान्त कहा जाय उसे "नारांशसी" कहते हैं । "पुराण" पुरातन घटना के उल्लेख को कहते हैं । इस में जगत् की रचना तथा संहार का अधिक भाग होता है और इतिहास अंश मात्र होता है । अब; वह पुराण क्या वस्तु है इस विषय में पुराण लक्षण कोविद कहते हैं:—

“सर्गश्चप्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणिच । वंशानुचरितञ्चैव पुराणं पञ्च लक्षणम्” (आदि पुराण०)—

जिस में सृष्टि, प्रति सृष्टि, वंश, मन्वन्तर और वंशों का अनुचरित इन पांच का प्रतिपादन किया जाय तो उन पांच लक्षणों से युक्तग्रन्थ को 'पुराण' कहा जाता है । परन्तु यह लक्षण पुराणकर्त्ताओं ने अपने पुराणको सार्थक बनाने के लिये किया है । चूंकि यदि वंश वंशानुचरित रखना भी पुराण का कार्य होता तो इतिहास का कार्य क्या है । इस से हमारा तात्पर्य यह नहीं कि वंश वंशानुचरित होना ही नहीं चाहिये परन्तु इस को गौणस्थान देना उचित है । मुख्य भाग तो सर्ग प्रतिसर्ग

मन्वन्तरादि निरूपण ही है । इसीलिये सायणाचार्य पुराण का लक्षण यूँ करते हैं:—

“इदं वा अग्रे नैव किञ्चनासीन्नद्यौरासीत्” इत्यादिकं जगत्तः प्रागनव-
स्थानक्षुब्धक्रम्य सगमप्रतिपादकं वाक्यजातं “पुराणम्”

(ऐतरेय सायण भूमिका)

अर्थात् “पहले कुछ न था द्यौ भी न थी” इत्यादि जगत् की पहल अस्तित्वा-
बतला कर ततः सृष्टि का प्रतिपादन करने वाले वाक्य ही पुराण कहाते हैं ।

कोई महाशय इस पर शंका करते हैं कि यदि पुराण अन्य कोई ग्रन्थ विशेष
नहीं होता तो अथर्व में ‘तमितिहासश्च पुराणञ्च गाथाश्चनाराशंसीश्चानुव्य-
ञ्जन् इत्यादि, (अथर्व० १५, ६, १२,) में इतिहास पुराणादि का पृथक् २
प्रतिपादन कैसे संगत होगा । इसी प्रकार “सकल्पा सरहस्या सव्राह्मणा सो-
पनिष्त्वा” इस गोपथ के वचन में भी पृथक् २ उपादान करना ठीक न होगा ।
क्योंकि उपरोक्त ब्राह्मण शब्द से पुराण वाक्य के ग्रहण हो जाने से पुराण शब्द
का उपादान व्यर्थ हो कर जतलाता है कि पुराणग्रन्थ करके एक अन्य नवीन
ग्रन्थ मानना चाहिये ।

यह कहना ठीक नहीं क्योंकि सायण ही अपनी ऐतरेय की भूमिका में इस
का उत्तर देते हैं:—

“ननु ब्रह्मयज्ञप्रकरणे मन्त्रब्राह्मणव्यतिरिक्ता इतिहासादयो
भागो आम्नायन्ते” यद् ब्राह्मणानि इतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथाः
नाराशंसीः (तै०, ब्रा० २, ६) इति मैवम् विप्रपरिव्राजक न्यायेन ब्राह्मणा
द्यवान्तरभेदानामैवेतिहासादीनां पृथगभिधानात् । ”

(ऐतरेय सायण भूमिका)

इसी प्रकार नाना देवताओं को उद्देश्य करके चले हुए पन्थों के हाथ में यह जाने
से वही पुराण प्रतिसम्प्रदाय भेद से पृथक् २ रूप में होगया । और बहुत से पुराण
ग्रन्थ पीछे से साम्प्रदायिक धर्मपुस्तक के रूप में प्रकट हुए । यही कारण है
कि पुराणों में परस्पर देवताओं की निन्दा तथा अन्योन्य देवतोपासकों के प्रति

अश्लील नाच और गाली प्रशनादि में भी कुछ संकोच नहीं किया जिसका कि प्रदर्शन आगे किया जायगा । साम्प्रदायिक होजाने से ही प्रत्येक देवतोपासक सम्प्रदाय ने अपने पुराण को सर्वोत्कृष्ट करने के हेतु उस में नाना उपाख्यान, नाना उपदेश, नाना आचार विचार, नाना पूजा पाठादि उपचार और नाना रूप के इतिहास अपनी २ दृष्टि के अनुकूल जांचकर रखे हैं । इसी से प्रत्येक पुराण का विस्तार बड़ा चमत्कारिक हो गया है । सम्प्रदायों में रहने वाली परस्परिक प्रतिस्पर्धा से ही नाना देवता भेद से पुराणों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई । इस प्रकार से पुराण का विस्तार करके पुराण कर्त्ताओं ने अपने देवता को सर्वाधिकार बनाकर दूसरों के अभिमत देवताओं को नीचे गिराने का भरपूर प्रयत्न किया है ।

कई पुराणकारों का मत है कि:—

× प्राचीन काल में पहले एक ही पुराण था जिस में एक खरब श्लोक थे परन्तु सम्पूर्ण लोकों के भस्म होजाने पर, अथवा रूप धारण कर, चारों वेद पुराण तथा ब्रह्मयज्ञ प्रकरण के मन्त्र और ब्राह्मण के अतिरिक्त ही इतिहासादि भाग वेद वचन से कहे गये हैं, तो मन्त्र ब्राह्मण शब्द से ही उनका ग्रहण हो जाता है । फिर पृथक् पाठ करने से ब्राह्मण अतिरिक्त पुराण कोई अन्य ग्रन्थ है या वही है (१) इस पर उत्तर देते हैं कि ऐसे प्रश्न मत करो क्योंकि ब्राह्मणपरिवाजक (१) न्याय से ब्राह्मण के अवान्तर भेदों को इतिहास शब्द से पृथक् कहा है ।

इस वैदिक सिद्धान्त को अनुसरण करके श्री स्वामी दयानन्द जी अपने सत्यार्थप्रकाश में लिखते हैं । “पुराण में जगदुत्पीत्त आदि का वर्णन होता है ।”

[सत्यार्थ० ११ समुल्लास पृ० ३४७]

दशमवार

× पुराण सङ्ख्यामाचक्ष्व सूत विस्तरशः क्रमात्

पुराणमेकमेवासीत्तदा कल्पान्तरेऽनघ ।

त्रिवर्गसाधनं पुराणं शतकोटि प्रविस्तरम् ॥ ४ ॥

(१) जैसे किसी ने कहा कि बहुत ब्राह्मण और परिवाजक लोग आए । तो यद्यपि ब्राह्मण शब्द से परिवाजक भी लिए जाते थे परन्तु विशेष भिन्नता दिखाने के लिए, परिवाजक का नाम भी लिया जाता है यही ‘विपरिवाजक’ न्याय है ।

इस प्रकार देखने से पुराणों का अन्य पृथग् कोई ग्रन्थ “पुरीण” नाम से प्राचीनकाल में था इसका कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता ।

पुराण वाक्यों के आधार पर और प्राचीन ऐतिहासिक वाक्यों तथा उपाख्यानो का संहार करने का प्रयत्न किया गया और उसका नाम पुराण रखा गया । इसी प्रकार का वर्णन आदि पर्व महाभारत में हम पाते हैं जो इस स्वरूप में हैं:—

ऋषय ऊचुः—

द्वैपायनेन यत्प्रोक्तं पुराणं परमर्षिणा ।

सुरैर्ब्रह्मर्षिभिश्चैव श्रुत्वा यदाभिपूजितम् ॥ १७ ॥

तस्याख्यान वरिष्ठस्य विचित्रपदपर्वणः ॥ १८ ॥

.....

भारतस्येतिहासस्य..... ॥ १९ ॥

वेदैश्चतुर्भिः संयुक्ता व्यासस्याद्भुतकर्मणः ।

संहितां श्रोतुमिच्छामः पुण्यां पापभयावहाम् ॥ २१ ॥

(महाभारत० आदि० अ० १)

“द्वैपायन व्यास ने जो कुछ पुराण कहा, जिस को देव तथा ऋषियों ने आदर से देखा, उन उपाख्यानो में सब से श्रेष्ठ, विचित्र पद और पर्वों से युक्त महाभारत इतिहास की पुण्य तथा पाप के नाशक संहिता को हम सुनना चाहते हैं” इस प्रकार के वर्णन से यह परिणाम अवश्य निकलता है कि महाभारत का महान् आख्यान ही पुराण के नामान्तर से कहा जाने लगा, परन्तु अन्य पुराणों की पृथग् सिद्धि का कोई आधार नहीं ।

स्वभाविक प्रश्न यह उठता है कि ये पुराण फिर किस प्रकार बन गये । इस का सरल उत्तर यह है कि प्राचीन काल से चली आई कथाओं, किंवदन्तियों तथा इतिहासों को भी ग्रथित करके रखने का विचार विद्वानों में उपस्थित हुआ और, बहुत सम्भवतः व्यास ने ही इस बड़े भारी कार्य को सब से प्रथम अपनाया हो । उसने सब प्राचीन पुराण वाक्यों [जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है] को संग्रह कर, साथ ही प्राचीन वंश तथा मन्वन्तर वर्णनों को क्रमबद्ध कर, सृष्टिक्रम,

तथा स्थिति और प्रलय वर्णनों को तात्कालिक प्रचलित भाषा में रोचक रूप से विन्यासकर एक पुराण तय्यार किया हो। और वह परम्परा से बढ़ता २ अगले आने वाले गद्दीदार न्यासों के हाथों में पड़ इतना विस्तृत हो गया हो। उसी के परिणाम रूप वर्तमान पुराण का आदि अन्त पता लगाना दुष्कर हो गया है।

इस के साथ ही यह भी माना जाता है कि ये पुराण ही सब से पहले परमात्मा ने प्रकाशित किये थे। और फिर वेदों का निर्माण हुआ यह एक आश्चर्यजनक सिद्धान्त पुराण ने खोज पाया है।

चौथे मत्स्यपुराण में:—

“पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् ।

अनन्तरश्च वक्तॄभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः ॥”

सृष्टि प्रकरण की सब श्रुतियों में तो सब लोकों के निर्माण के बाद उन्हीं के सारभूत ज्ञान वेदों की उत्पत्ति का उपदेश किया है परन्तु पुराणों के मत में प्रथम पुराणों की उत्पत्ति बताई गई है।

सम्भवतः पुराणकारों ने अपने कल्पित पुराणों की बड़ाई करने के लिए ऐसा किया हो। ऊपर लिखे श्लोक के बहुत से पद समालोचना के पात्र हैं। प्रथम तो चारमुखों की कल्पना फिर पुराणों का निकलना और फिर वेदों का निकलना। तिसपर पुराण शब्द से किस का ग्रहण होगा क्या वर्तमान भागवतादि का या वैदिक सृष्टि क्रम के वर्णन का ?

इसी प्रकार कल्पान्तर में एक श्रब (शतकोटि) विस्तार युक्त पुराणों की सत्ता, आगामीकल्प में मत्स्य का मनुष्य रूपेण भाषण, देव लोक में शतकोटि प्रविस्तार पुराण की सत्ता, परमात्मा का व्यास रूप से पुनः प्रकट होना ये सब बातें ऐसी कही गई हैं जिन पर सिवाय आंख पर पट्टी बांध कर अन्ध विश्वास करने, या सर्वथा कपोलकल्पित मिथ्यावाद कह देने के और तीसरी गति ही नहीं। (इसी पुराणों के कर्तृत्व के विषय में शेष अगले अध्याय में कहा जायगा)।

क्षेप रहा वर्तमान उपस्थित पुराणों की गणना तथा श्लोक बिस्तार का वह यहां ही निरूपण करते हैं ।

* “न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र इनको लेकर पुराण मैंने (विष्णु ने) बनाए और फिर मत्स्य का रूप लेकर कल्पके आदि में समुद्र के बीच में बैठे २ कहा, जिसको सुनकर ब्रह्मा ने देवताओं और ऋषियों के प्रति कहा । तब से ही पुराण और धर्मशास्त्र प्रसिद्ध हुए । फिर कालान्तर में पुराण को लोगों ने छोड़ दिया यह देखकर मैं ही बार २ व्यास का रूप बना कर प्रति द्वापर में ४ लाख श्लोकों में पुराण का संग्रह करता हूं । उसी को १८ अठारह विभाग कर इस भू लोक में प्रकाशित करता हूं । अब भी देवलोक में एक खरब श्लोक वाला पुराण है । उसी को यहां संक्षेप से रखा है जिनको १८ पुराण के नाम से पुकारते हैं ।”

मत्स्य पुराण में निम्न प्रकार से पुराणों की गणना की गई है ।

(मत्स्य अ० ५३)

[१] . पुराणानि दशाष्टौ च साम्प्रतं तदिहोच्यते ॥ ११ ॥

अब अठारह पुराण कहते हैं:—

ब्रह्मणाऽभिहितं पूर्वं यावन्मात्रं मरीचये ।

ब्राह्मं त्रिदशसाहस्रं पुराणं परिकीर्त्यते ॥ १३ ॥

निर्दग्धेषु च लोकेषु वाजिरूपेण वै मया ।

अङ्गानि चतुरो वेदाः पुराणं न्यायविस्तरम् ॥ ५ ॥

मीमांसा धर्मशास्त्रञ्च परिगृह्य मया कृतम् ।

मत्स्यरूपेण च पुनः कल्पादाबुदकार्णवे ॥ ६ ॥

अशेषमेतत्कथितमुदकान्तर्गतं च ।

श्रुत्वा जगाद् च मुनीन् प्रतिदेवाश्चतुर्मुखः ॥ ७ ॥

प्रवृत्तिः सर्वशास्त्राणां पुराणस्याभवत्तदा ।

कालेनाग्रहणं दृष्ट्वा पुराणस्य ततो नृप ॥ ८ ॥

व्यासरूपमहंकृत्वा सहरामि युगे युगे ।

चतुर्लक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा ॥ ९ ॥

तथाऽष्टादशधा कृत्वा भूलोकेऽस्मिन्प्रकाशयते ॥ १० ॥

तदर्थोत्र चतुर्लक्ष संक्षेपेण निवेशितम् ।

पुराणानि दशाष्टौ च साम्प्रतं तदिहोच्यते ॥ ११ ॥

(मात्स्य० अ० ५३.)

ब्रह्मा ने 'पूर्वकाल' में मरीचि को जितना कहा सो ब्राह्म [=१३००० श्लोक]
कहा जाता है ।

[२] पाञ्चतन्त्रं पञ्चपञ्चाशत् सहस्राणी कथ्यते ॥ १४ ॥

पञ्चपुराण=५५०००

[३]वैष्णवं विदुः ।

त्रयोविंशतिसहस्रं तत्प्रमाणं विदुर्बुधाः ॥ १७ ॥

विष्णु पुराण=२३०००.

[४]तद्वायवीयं स्यात्.....

चतुर्विंशत्सहस्राणि पुराणं तदिहोच्यते ॥ १८ ॥

वायवीयपुराण=२४०००.

[५]तद्भागवतमुच्यते ।

अष्टादशसहस्राणि पुराणं तत्प्रचक्षते ॥ २२ ॥

भागवतपुराण=१८०००.

[६] पञ्चविंशत् सहस्राणि नारदीयं तदुच्यते ॥ २३ ॥

बृहत् नारदीय=२५०००.

[७] पुराणं नवसाहस्रं मार्कण्डेयमिहोच्यते ॥ २६ ॥

मार्कण्डेय=९०००.

[८]आग्नेयेः—.....

तच्च षोडशसाहस्रं सर्वक्रतुफलप्रदम् ॥ ३० ॥

आग्नेयपुराण=१६०००.

[९] चतुर्विंशत्सहस्राणि तथा पञ्चशतानि च ।

भविष्यचरितप्रायं भविष्यं तदिहोच्यते ॥ ३१ ॥

भविष्य=२४५००.

[१०] तदष्टादशसाहस्रं ब्रह्मवैवर्त्तमुच्यते ॥ ३४ ॥
ब्रह्मवैवर्त्त=१८०००.

[११] कल्पान्ते लैंगमित्युक्तम्
तदेकादशसाहस्रम् ॥ ३७ ॥
लैंगपुराण=११०००.

[१२]तद्वाराहम्
चतुर्विंशत् सहस्राणि तत्पुराण मिहोच्यते ॥ ३६ ॥
वाराह=२४०००.

[१३] स्कन्दं नाम पुराणञ्च ह्येकाशीति निगद्यते ।
सहस्राणि शतञ्चैकमिति मर्त्येषु गीयते ॥ ४२ ॥
स्कान्द=८११००.

[१४]वामनं परिकीर्त्तितम्
पुराणं दशसाहस्रं ॥ ४५ ॥
वामन=१००००.

[१५] माहात्म्यं कथयामास कूर्मरूपीजनार्दनः
अष्टादशसहस्राणि ॥ ४७ ॥
कूर्म=१८०००.

[१६] तन्मात्स्यमिति जानीध्वं सहस्राणि चतुर्दश ॥ ५० ॥
मात्स्य=१४०००.

[१७]गारुडं तदिहोच्यते ।
अष्टादशकञ्चैव सहस्राणीह पठ्यते ॥ ५३ ॥
गारुड=१६०००.

(१८) तेष्वद्वादशसाहस्रं ब्रह्माण्डं द्विशताधिकम् ।

ब्रह्माण्ड=१२२००.

नीचे सारिणी दी जाती है:—

क्रम संख्या	मत्स्य पुराण के अनुसार सारिणी ।	श्लोक संख्या
(१)	ब्रह्म.....पुराण.....	१३०००
(२)	पद्म	५५०००
(३)	विष्णु	२३०००
(४)	वायु	२४०००
(५)	भागवत	१८०००
(६)	बृहन्नारदीय	२५०००
(७)	मार्कण्डेय	६०००
(८)	अग्नि	१६०००
(९)	भविष्य	२४५००
(१०)	ब्रह्मवैवर्त	१२०००
(११)	लिङ्ग	११०००
(१२)	वराह.....	२४०००
(१३)	स्कन्द	८१०००
(१४)	वामन	१००००
(१५)	कूर्म	१८०००
(१६)	मत्स्य	१४०००
(१७)	गर्भ	१८०००
(१८)	ब्रह्माण्ड.....	१२२००
सर्व योग.....		=४१३५००

इस के योग से १३५०० श्लोक अधिक हैं ।

श्रीभागवत पुराण के अनुसार पुराण के श्लोक तथा नाम संख्या में भी कुछ भेद है । मत्स्य पुराण के अनुसार शिवपुराण की पुराणों में गणना

नहीं, इसी प्रकार भागवतपुराण की दृष्टि में वायु पुराण की पुराणों में गणना नहीं ।

भागवत के अनुसार सारणी निम्नलिखित है ।

[१]	ब्रह्म	पुराण.....	१००००
[२]	पद्म	५५०००
[३]	विष्णु	२३०००
[४]	शिव.....	२४०००
[५]	भागवत	१८०००
[६]	नारद	२५०००
[७]	मार्कण्डेय	६०००
[८]	अग्नि	१५५००
[९]	भविष्य.....	२४०००
[१०]	विवर्त	१८०००
[११]	लिङ्ग	११०००
[१२]	घराह.....	२४०००
[१३]	स्कन्द.....	८१०००
[१४]	वामन.....	१०१००
[१५]	कूर्म	१७०००
[१६]	मत्स्य	१४०००
(१७)	गरुड.....	१६०००
[१८]	ब्रह्माण्ड	१२०००

४०६६००

इस सारिणी में प्रति पुराण की पद्य संख्या भी कतिपयस्थानों में न्यूनाधिक है । जैसे ब्रह्मपुराण में ३००० पद्य कम हो गये, अग्नि में ५०० कम हो गये । वामन में १०० की वृद्धि हो गई । भविष्य के ५०० घट गये इस प्रकार न्यूनाधिकता से चतुर्विध संख्या के लग भग अवश्य पहुँचा दिया गया है फिर भी ६६०० पद्य अधिक हैं ।

कूर्म पुराण की गणना में ब्रह्माण्ड को १८ पुराणों में नहीं गिना परन्तु उसे चाद को मिलाया गया और अवशिष्ट पुराण माना गया है ।

इसी प्रकार पुराणों के अतिरिक्त अभी १५ के लग भग उप पुराण हैं । इन की श्लोक संख्या कोई नियत नहीं ? ये भी अन्य ऋषियों के बनाये हुए माने गये हैं ।

इस प्रकार पुराणकारों में ही परस्पर पद्यगणना तथा ग्रन्थ गणना तक में बड़ा भेद प्रतीत होता है । यह भेद भी इसी परिणाम पर ले जाता है कि ये पुराण वास्तव में साम्प्रदायिक गद्दीवाले व्यासों की कृतियों से बने तथा बढ़ाये गये हैं । साम्प्रदायिकता होने से परस्पर के अभिमत देवताओं को लेकर बने पुराणों को भी कहीं २ वृणा से उपेक्षा करने या तबतक बने ही न होने के कारण उनको छोड़ दिया गया है ।

इसका और भी स्पष्ट प्रमाण यह है कि श्रीमद्भागवत् और देवीभोगवत् यह दोनों पुराण प्रायः भागवत के नाम से पुकारे जाते हैं । कोई विष्णु भागवत को मुख्य मानते हैं और कोई देवी भागवत को । परन्तु अधिक पुराणकारों ने देवीभागवत को मुख्यपुराण में और भागवत को उप पुराणों में गिना है ।

संक्षेपतः अभी तक प्रतिपुराण का प्रतिपाद्य विषय तथा साम्प्रदायिकत्व दिखाने का प्रयत्न किया जायगा ।

सब पुराणों को तीन विभागों में बांटा गया है सात्विक, राजस तथा तामस ।

इस प्रकार से विष्णु देवता को मुख्य मान कर प्रवृत्त हुए २ पुराणों को सात्विक तथा ब्रह्मदेवता के पुराणों को राजस और शिव देवता के पुराणों को तामस माना जाता है । अर्थात् * विष्णु, नारदीय, भागवत, गरुड, पद्म और वराह ये सात पुराण सात्विक विभाग में हैं और वैष्णव सम्प्रदाय के हैं । मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कन्द, अग्नि ये ६ पुराण तामस हैं और प्रायः शैव सम्प्रदाय के हैं । तीसरे राजस विभाग में ब्रह्माण्ड ब्रह्मवैवर्त, मार्कण्डेय, भविष्य, वामन, और ब्रह्मपुराण हैं और ये ब्रह्मदेवता के हैं । इसी क्रम से इन पुराणों की आलोचना भी की जाती है ।

* मात्स्यं, कूर्मं, तथा लैङ्गं, शैवं, स्कान्दं, तथैव च ॥ ११ ॥

आग्नेयं च षडेतानि, तामसानि, निबोध मे ॥

वैष्णवं, नारदीयं च तथा भागवतं शुभम् ॥ १२ ॥

गारुडं च तथा पाद्मं वाराहं शुभदर्शनम् ॥

सात्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभानि च ॥ १३ ॥

ब्रह्माण्डं, ब्रह्मवैवर्तं, मार्कण्डेयं तथैव च ॥

भविष्यं, वामनं, ब्राह्मं राजसानि निबोध मे ॥ १४ ॥

(पाद्म, उत्तर०, २६३)

दशम अध्याय

सात्विक पुराण—अठारह पुराण

विष्णु पुराण:—

इस के ६ अंश हैं; प्रथम अंश में २२ अध्याय, द्वितीय अंश में १६ अध्याय, तृतीय में १८ अध्याय, चतुर्थ में २४ अध्याय, पंचम में ३८ अध्याय तथा षष्ठ में ८ अध्याय हैं ।

इस वैष्णव पुराण की मात्स्य पुराण तथा भागवत पुराण के अनुसार २३००० तेईस हजार पद्य संख्या है । परन्तु वर्तमान में उपलब्ध तथा सनातन समाज से अभिमत व प्रकाशित विष्णुपुराण के पद्यों की गणना करने से कुल पद्य १४६१ पांच हजार चारसौ इकसठ ही होते हैं । इस पुराण को देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि शेष विष्णु पुराण के १७००० श्लोक देवलोक में चले गये हैं । या तो व्यासजी को गणित नहीं आती होगी और या बिना सोचे समझे अन्दाज़ा लगा कर पहिले ही गिनती लिख दी होगी और बाद को याद न रहने से उसका अनुसरण न कर सकें होंगे अथवा जिस प्रकार भूमि आदि के विस्तार और दैत्यादिकों के शरीर बताने में पुराणकार अतिशयोक्ति में बड़े सिद्धहस्त हैं उसी प्रकार इस विष्णु पुराण की पद्य गणना में भी बड़ा कौशल दिखाया हो तो क्या आश्चर्य है । युक्ति युक्त कल्पना यही है कि किसी साम्प्रदायिक गद्दीवाले व्यास ने अपने चार लाख की ढेक पूरी करने के लिये बिना विष्णुपुराण को देखे ही अनुमान से कह दिया होगा । कुछ भी हो; कम से कम इस अंश में विष्णु पुराण की २३००० श्लोकों की तो सरासर गण्य है ।

सनातन पक्ष का पोषण करने पर कटिबद्ध पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र अपने “अष्टा-दश पुराण दर्पण” में विष्णु पुराण की श्लोक संख्या की न्यूनता को देखकर समाधान करते हैं कि यद्यपि मात्स्यपुराण प्रतिपादित विष्णुपुराण वर्तमान में उपलब्ध विष्णुपुराण ही है परन्तु बृहन्नारदीय पुराण में इन ६ अंशों के अतिरिक्त भी एक उत्तर खण्ड पढ़ा गया है । और पूर्वोक्त ६ अंशों के विषयों में भी कुछ २ भेद है । तिसपर

भी अलङ्करी के वचनानुसार विष्णु धर्मोत्तर के पद्यों के मिलाने से १६००० श्लोक हो जाते हैं फिर ७००० की न्यूनता पूरी करना दुष्कर है। इस से पंडित जी कहते हैं कि:-

“ इसका निर्णय करना हमारी बुद्धि से अगम्य है । ”

तदन्तर पंडित जी ने प्रचलित धर्मोत्तर में भी ब्रह्मसूक्त कृत ज्योतिषग्रन्थ का मूल नया कर उसको उत्तर अंश मानने से निषेध किया है । फिर विष्णु पुराण कौनसा झूठा और कौनसा सच्चा है इसका निर्णय करना निजान्तु दुष्कर हो जाता है ।

तथापि पंडित जी पौराणिक मान बचाने के हेतु अन्त में लिखते हैं कि “ हेमाद्रि और बृहत्स्रोत्ररत्नावलीकार ने बृहद्विष्णुपुराण से पद्य उद्धृत किये हैं किन्तु यह पुराण इस समय नहीं पाया जाता । सुना जाता है कि काठियावाड़ में किन्हीं के घर पूरा २३००० का विष्णुपुराण है मिलने पर उसका उल्लेख किया जायगा । ”

यदि सच्चा विष्णुपुराण मिलजाय तो और भी खुशी होगी । परन्तु सोचने की बात है कि २३००० वाले विष्णुपुराण के मिलजाने पर मत्स्यपुराणोक्त विष्णुपुराण तथा वर्तमान प्रचलित विष्णुपुराण एवं पूर्व कथित विष्णु धर्मोत्तर भाग इनकी क्या गति होगी ! ये सब झूठ मूठ हीव्यास के गले मढ़े जाने का दोष सहना होगा । इसी प्रकार अन्य पुराणों के झूठा होने तथा व्यास के गले मढ़े जाने में भी क्या सन्देह रहेगा । एक ही नाम से दो या तीन पुराणों का प्रसिद्ध होना एक कर्त्ता के बनाये हुए न होकर स्पष्ट साम्प्रदायिक पार्थों के होने में पूरा प्रमाण है । केवल विष्णुपुराण की आलोचना से ही प्रथम सम्प्रदाय वर्तमान विष्णुपुराणवादियों का, दूसरा विष्णुधर्मोत्तर उक्त पुराण वालों का तीसरा सम्प्रदाय अज्ञानरूप २३००० पद्यमय काठियावाड़ वास्तव्यजन के गृहगत श्रुति षोडश वादियों का हो जाता है ।

साम्प्रदायिकता के पोषण में ही पंडित जी ने एक बात का और उल्लेख किया कि:-

“कन्याकृष्णमाहात्म्य, कलिस्वरूपाख्यान, कृष्णजन्माष्टमीव्रतकथा, भरताख्यान, देवीस्तुति, महादेवस्तोत्र, लक्ष्मीस्तोत्र, विष्णुपूजन, विष्णुशतनामस्तोत्र, सिद्धलक्ष्मीस्तोत्र, सुमनःशोभन, सूर्यस्तोत्र, इत्यादि छोटी २ पार्थी विष्णुपुराण के अन्तर्गत

कह कर प्रचलित देखी जाती हैं; किन्तु उन सब के देखने से ही उन पोथियों की विष्णुपुराण के पीछे की रचना ज्ञात होती है । ”

ठीक है । साम्प्रदायिक पुराण का पोथा इसी तरह से वृद्धि किया करता है । उपरोक्त पोथियों को जिस प्रकार स्वनिर्मित स्तोत्रादिकों का झूठ मूठ व्यास के गले मढ़ने का साहस है इसी प्रकार वर्तमान में महदाकरेण साम्प्रदायिक देवताओं को उद्देश्य करके रचे गये, शिव विष्णु पुराणादि के कर्त्ताओं ने भी वैसा ही साहस किया हो इस में क्या सन्देह है ।

वर्तमान विष्णुपुराण को पहचान के लिये मत्स्यपुराण कहता है:—

वाराहकल्पवृत्तान्तमधिकृत्य पराशरः ।

यस्याह धर्मानखिलान् तद्युक्तं वैष्णवं विदुः ॥

“वाराहकल्प वृत्तान्त से प्रारम्भ करके पराशर ने सम्स्त धर्मों को जिस पुराण में कहा है वह वैष्णव पुराण कहा जाता है ।” यह लक्षण यथाकथंचित् वर्तमान विष्णु पुराण में घटित हो सकता है । क्योंकि तृतीय अध्याय तक वैदिक सृष्टिक्रम तथा कालपरिमाण बतला कर ब्रह्मा की सृष्टि रचना बताते हैं और संक्षेप से वाराह कल्प का प्रक्रम छेड़ा गया है:—

“तोयान्तः स महीं ज्ञात्वा जगत्येकार्णवे प्रभुः ।

अनुमानात्तदुद्धारं कर्त्तुं कामः प्रजापतिः ॥ ६ ॥

अकरोत्स तनूमन्यां कल्पादिषु यथापुरा ।

मत्स्यकूर्मादिकां तद्वद् वाराहं वपुरास्थितः ॥ ८ ॥

वेदयज्ञमयं रूपमशेष जगतः स्थितौ ॥ ९ ॥

(विष्णु० अंश १, अ० ४,)

एक मात्र समुद्ररूप में जल के मध्य में सम्पूर्ण पृथ्वी को मग्न जान कर अनुमान * से उसका उद्धार करने की इच्छा से प्रजापति ने जैसे पहले कल्पों में दूसरी प्रकार की मच्छी और कछुओं की शकलें धारण की थीं, उसी प्रकार इस कल्प में सूअर की शकलें धारण कीं, वह रूप वेद और यज्ञमय था ।

* क्या प्रजापति सर्वज्ञ नहीं था जो अनुमान से जानने की आवश्यकता पड़ी ।

बृहन्नारदीयपुराण में विष्णुपुराण के सर्व विषयों की सूची इस रूप में दी है:

ब्रह्मा मरीची के प्रति बोले:—

“ हे पुत्र-वडे, वैष्णवपुराण के विषय में कहता हूँ—ये पापों का नाश करने वाला २३००० श्लोकों से युक्त है। जिस के अष्टादि भाग के ६ अंश हैं जिस की शक्ति के पुत्र पराशर ने मैत्रेय को उपदेश किया। प्रथम अंश में पुराण की भूमिका, आदि कारण की सृष्टि, देवताओं की उत्पत्ति, समुद्रमथन, दक्षादिकवंश, भुवचरित्र, पृथुचरित्र, प्रचेतस का आख्यान प्रह्लाद की कथा पृथक् २ राज्याधिकार का वर्णन है।

प्रियव्रतवंशकीर्तन, पाताल नरकादि वर्णन तथा द्वीप वर्षादि का विचार, सात स्वर्गों का निरूपण पृथक् २ लक्षणों से युक्त सूर्यादि गति का प्रतिपादन, भस्त्र चरित्र, मुक्ति मार्ग का निर्देश निदाघ ऋतु सम्वाद, यह दूसरे अंश में प्रतिपादन किया है।

तीसरे अंश में मन्वन्तराख्यान, वेदव्यास का अवतरण, नरकोटारकर्म, सगर और और्व सम्वाद, सर्व धर्म निरूपण, श्राद्ध, कल्प, वर्ण आश्रम व्यवस्था सदाचार, और मायामोह की कथा; यह सब कहा है।

चौथे अंशसूर्य वंश की कथा, सोमवंश की कथा, नाना राजों का वृत्तान्त कहा है।

पाँचवें अंश में कृष्णावतार का प्रहसन, गोकुल सम्बन्धी कथा, पूतनादि वध, कुमारावस्था में अघादिवध, किशोरावस्था में कंसादिनात, मथुरा का वर्णन युवावस्था, द्वारका की लीला, सब दैत्यों का विनाश, नाना प्रकार के विवाह, परस्पर के मारने से पृथ्वी का भार कम करना, अष्टावक्रउपाख्यान इत्यादि कथा कही हैं।

छठे अंश में कर्त्तियुग का चरित्र, चार प्रकार का प्रलय, खण्डिक का ब्रह्मज्ञान उपदेश वर्णित हैं। इस प्रकार विष्णुपुराण का पूर्ण खण्ड समाप्त होता है इतना ही वर्तमान विष्णु पुराण उपलब्ध है। बृहन्नारदीय के अनुसार, वैष्णवपुराण का उत्तर खण्ड, जिस का दूसरा नाम विष्णु धर्मांतर है प्रारम्भ होता है। इस में नाना धर्म कथाएँ, पुराणवत्त यम नियम, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वेदान्तव्योतिष, वंशाख्यान स्तोत्र प्रलय सर्वलोकोपकार नाना विद्याओं के मूल भी दिखाये हैं यही सब शास्त्रों के अर्थ को इकट्ठा करने वाला विष्णु पुराण है। *

इस प्रकार विष्णु पुराण भी एक सम्प्रदाय का स्मृतिरूप धर्म पुस्तक उसी प्रकार बना है जिस प्रकार कि सम्प्रदायिकों का बाइबल या कुरान है। इस में अन्य स्मृति तथा सूत्र ग्रन्थों तक यथाअभीष्ट सिद्धान्तों को येन केन रूपेण, कल्पना को प्रयत्न रख कर वर्णित किया है। और विष्णु को ही प्रधानता देने के निमित्त, विष्णु का मुख्य मान कर अन्य देवताओं को उसी का रूप दिया गया है। इस के प्रवक्ता पराशर ने भी किसी विशेष क्रम का अनुसरण नहीं किया। प्रथम सर्ग बतला कर वंशादि वर्णन करते हुए वेनचरित्र, पृथुचरित्र, ध्रुव चरित्र, प्रह्लाद कथार्ण, स्वसम्प्रदाय के देवता को भक्तवत्सल सिद्ध करने के लिये उपाख्यानो का विन्यास किया है। विशेषतः तीसरे अंश से प्रारम्भ करके वर्णाश्रम—धर्म श्राद्ध कर्म तथा व्यासावतरण ये तो केवल नाना स्थानों के ज्ञान भागों का संग्रह मात्र है। इनका प्रारम्भ भी श्रोता तथा प्रश्र के हृदय में प्रश्न के सहसा उत्पन्न होने मात्र से हो जाता है। इस विष्णुपुराण के बनने का काल जैनों के पश्चात् ही स्थिर होसकता है। जैन लोगों का जब प्रचार अच्छा फैल चुका, और पीछे से पुनरपि वैदिक विष्णु के उपासकों ने नास्तिकीभूत जनसमाज को वैदिक धर्म पर लाने के लिये पुरुषसूक्त तथा स्मृतियों के आवार पर गद्दीदार व्यास द्वारा जीवन का संचार कराया गया, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि तीसरे अंश में बौद्धों का उद्धव दिखाया गया है। साम्प्रदायिक विरोध का मूल अपने को देव तथा दूसरे को दैत्य मानना ही जतलाता है। सभी सम्प्रदायों में ऐसा होता चला आया है। जैसे ईसाई अपने को क्रिश्चियन दूसरों को पेगन। मुसलमान आप तो अच्छे दूसरे काफिर इसी प्रकार भारतीय आप आर्य, तो दूसरे दस्तु या म्लेच्छ इसी प्रकार पौराणिक परिभाषा के अनुसार विष्णु भक्त स्वतः देव उस के विरोधी दैत्य। इस सांकेतिक विभाग का प्रयोग खूब होने लग गया था। अतएव (विष्णु पुराण०, अंश ५, अ० १६) कथा को इस रूप में रक्खा कि दैत्यों को तपश्चर्या करते देख कर देवलों के हृदय में शूल* हुआ। देव लोग विष्णु के पास कहने लगे कि दैत्य लोग बड़े तपस्वी

* देवताओं के हृदयों में शूल का कारणः—

तमूचूः सकलादेवाः प्राहीति शरणार्थिनः ॥ ३६ ॥

त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च दैत्यैर्हृदिपुरोगमैः ।

हृतं नो ब्रह्मणोऽप्यज्ञा मुल्लंघ्य परमेश्वरः ॥ ३६ ॥

स्ववर्णधर्माभिरताः धेदमार्गानुसारिणः ।

नशक्यास्तैर्यं हन्तुमस्माभिस्तपसाजिताः ॥ ४० ॥

तथा धर्मनिष्ठ होकर हम से बढ जायेंगे अतः उनका कुछ उपाय करो । विष्णु ने माया मोह को पैदा किया और कहा कि निःशंक रहो । ये सब दैत्यों को व्युत्त कर देगा । वह मोहमाया विष्णु भगवान् से प्रेरित होकर दैत्यों को गिराने के लिये मयूर का पंख हाथ में लेकर, सिर मुंडा कर, दिगम्बर होकर प्रगट हुआ और मयूर वचनों से दैत्यों को बोला:—*

• हे दैत्यों ! यह इतना घोर तप क्यों करते हो ?

इस पर दैत्य बोले:—

• परलोक फल की प्राप्ति के लिये ।

• मोहमाया:— ÷

• मुक्ति पाने की इच्छा है तो मेरा वचन सुनो । इसी मत्प्रतिपादित धर्म के योग्य बनों, देखो यहां ही रहते हुए १० विष्णु की पूजा कर के विफल किया जण्डी से राजाने आलाप किया । इस पाप का फल मिला कि प्रथम वह कुत्ता फिर शृगाल फिर भेड़िय़ा और फिर तुम मुक्त होजाओगे । इस प्रकार युक्तियों को दिखा कर बढाये हुए प्रकारों से माया मोहने दैत्यों को धर्म से डिगा दिया । इसी प्रकरण में माया मोह के युक्ति जाल का नमूना दिखाने के लिये जैनियों का अस्तित्वास्तित्वाद भी X उल्लेख किया है ।

* मायामोह का प्रादुर्भाव:—

ततो दिगम्बरो मुण्डो वहिपत्रधरोद्विजः ।

मायामोहोऽसुरान् श्लक्ष्णमिदं वचनमब्रवीत् ॥ २ ॥

÷ मोहमाया का वचन सुनिये:—

धर्मो विमुक्ते र्होऽयं नैतस्मादपरः परः ।

अत्रैवावस्थिताः स्वर्गं विमुक्तिं वा गमिष्यथ ॥ ६ ॥

अर्हध्वं धर्ममेतच्च सर्वयूयं महाशलाः ।

एवं प्रकारैर्वहुभिः युक्तिदर्शनवर्धितैः ॥ ७ ॥

मायामोहेन दैत्यास्ते वेदमार्गादपाकृताः ।

अर्होऽयं अर्हध्वम् इन दो पदों से आहत मत की व्युत्पत्ति सहित उत्पात्ति का मूल निर्देश किया है ।

X दिगम्बर जैनियों का अस्तित्वास्तित्वाद:—

धर्मयैतद्धर्माय सदेतन्नसदित्यपि ॥ ८ ॥

विमुक्तयेत्विदं नैतद् विमुक्तिं सम्प्रयच्छति ।

परमार्थोऽयमत्यर्थं परमार्थो न चाप्ययम् ॥ ९ ॥

कार्यमेतदकार्यञ्च नैतदेवं स्फुटं त्विदम् ।

दिग्धाससामयं धर्मो धर्मोऽयं बहुवाससाम् ॥ १० ॥

इत्यनैकान्तत्वाद् च मायामोहेन नैकथा ।

तेन दर्शयता दैत्याः स्वधर्मान् त्याजिताः द्विजाः ॥ ११ ॥

आर्हत धर्म * का मूल दिखाया है । दिग्ध्वर, बहुध्वर, रक्ताम्बर, श्वेताम्बर, इनका विभेद दिखाया । साथ ही यज्ञ में पशु × हिंसा की उपस्थिति को देखकर बौद्ध और जैनों के आक्षेपों को विस्तार से दिखाने का प्रयत्न किया है । बौद्धों का *

* अर्हत सम्प्रदाय की उत्पत्ति:—

अर्हथेमं महाधर्मं महामोहेन ते यतः ।
 प्रोक्तास्तमाभिता धर्ममार्हतास्तेन तेऽभवन् ॥
 त्रयीधर्मसमुत्सर्गं मायामोहेन तेऽसुराः ।
 कारितास्तन्मया ह्यासंस्तथान्ये तत्प्रबोधिताः ॥
 तैरप्यन्येपरंतैश्च तैरप्यन्ये परे च तैः ।
 अल्पैरहोभिः संत्यक्तास्तैर्द्वयैः प्रायशस्त्रयी ॥
 तमुपायमनेयात्मन् अस्माकं दातुमर्हसि ।
 येन तानसुरोन् हंतुं भवेम भगवन् क्षमाः ॥ ४१ ॥

भगवान् बालः—

मायामोहोयमखिलान् दैत्यांस्तान्मोहयिष्यति ।
 ततोवध्याः भविष्यति वेदमार्गवहिष्कृताः ॥ ४२ ॥
 स्थितौ स्थितस्य मे वध्या यावन्तः परिपन्थिनः ।
 ब्रह्मणो येऽधिकारस्थाः देव दैत्यादिकाः सुराः ॥ ४३ ॥
 तद्गच्छन्तभीः कार्याः मायामोहोऽयमप्रतः ।
 गच्छत्वधोपकाराय भविता भवतां सुराः ॥ ४४ ॥

(वि० पु०, अंश० ३, अ० १७, १८)

× पशु हिंसामय यज्ञ पर आक्षेपः—

स्वर्गार्थं यदिवाञ्छाको निर्वाणार्थं यथा सुराः ।
 तदलं पशुघातादि दुष्टं धर्मं निबोधत ॥ १६ ॥

i बौद्धों का विज्ञान वादः—

विज्ञानमयमवैतदशेषमवगच्छथ ॥

ii बौद्धों की उत्पत्तिः—

बुद्धध्वं मे वचः सम्यग् बुधैरेवमुदीरितम् ॥ १७ ॥

iii क्षणिक तथा अनीश्वर वादः—

जगदेतदनाधारं भ्रान्तिज्ञानार्थं तत्परम् ।
 रागादि दुष्टमस्यर्थं भ्राम्यते भवसंकटे ॥ १८ ॥
 एवं बुद्धयः बुध्यध्वं बुद्धयैवमितीरयन् ।
 मायामोहः संदैतेयान् धर्ममत्याजयन्निजम् ॥ १९ ॥

विज्ञानवाद, क्षणिकवाद, वेदनिन्दा श्राद्धनिषेध, दर्शा कर मायामोह द्वारा दैत्यों को धर्म हीन किया । इस प्रकार हीनसत्त्व दैत्यों पर आक्रमण करके देव का विजय दर्शाकर पुराणकार ने अपने साम्प्रदायिक द्वेषभाव से भरेपट परपक्षियों को गाली प्रदान तथा द्वेष विष का उद्धार किया है ।

यहां तक द्वेषभाव* बढ़ा दिया कि परस्पर सम्भाषण करने तक में महा पातक तथा नरक गामिता का अपराध लगाया गया है । इस को पुष्ट* करने के लिये सरासर कल्पित एक राजा रानी की कथा घड़कर लगादी गयी है । एक राजा शत्रु-धनु अपनी पत्नी के सा गीध फिर कौवा फिर मोर फिर राजा का पुत्र बना ।

iv यज्ञ निन्दा:—

केचिद् विनिन्दां घेदानां देवानामपरे द्विज ।
 यज्ञकर्मकलापस्य तथान्ये च द्विजन्मनाम् ॥ २४ ॥
 नैतद् युक्तिसहं वाक्यं हिंसाधर्माय नेष्यते ।
 हवींष्यनलदग्धानि फलायेत्यभ्रं कोदितम् ॥ २५ ॥
 यज्ञैरनेकैर्देवत्वमवाप्येन्द्रेण भुज्यते ।
 शम्भ्यादि यदि चेत्काष्ठं तद्वरं पञ्चभुक्पशुः ॥ २६ ॥
 निहतस्य पशोर्यज्ञे स्वर्गप्राप्तिर्यदीष्यते ।
 स्वपितायजमानेन किन्तु तस्मात्प्रहन्यते ॥ २७ ॥
 तृप्तये जायते पुंसो भुक्तमन्येन चेत्ततः ।
 दद्याच्छ्राद्धं श्रद्धयान्नं न वहेयुः प्रवासिनः ॥ २८ ॥

v वेदों का पौरुषेयत्व:—

न ह्याप्तवाद् नमसः निष्पतन्ति महासुराः ।
 युक्तिमद्वचनं ग्राह्यं मयाऽन्यैश्च भवद्विधैः ॥ ३० ॥

* द्वेष की पराकाष्ठा:—

ततो मैत्रेय उन्मार्गं वर्त्तिनोऽभवज्जनाः ।
 नगनास्ते तैर्यतस्यक्तं त्रयी संवरणं वृथा ॥ ३५ ॥
 यस्तु सन्त्यज्य गार्हस्थ्यं वानप्रस्थो न जायते ।
 परित्राड्वाऽपि मैत्रेय स नग्नः पापकृत्तरः ॥ ३७ ॥
 तस्यावलोकनात् सूर्यो निरीक्ष्य साधुभिः सदा ॥ ४० ॥
 स्पृष्टे स्नानं स चैलस्य शुद्धिहेतु मंहामते ।
 पुंसो भवति तस्योक्ता न शुद्धिः पापकर्मणः ॥ ४१ ॥
 देखो (विष्णुपुराण अंश ३ अ० १८)

कथा घटने वाले ने यह भी न सोचा कि इस कथा से अभिमत विष्णु की कितनी नपुंसकता तथा भक्तनिर्दयता सिद्ध होगी । एक बार पाखण्डी के आप से क्या इतना पाप होगया कि शत और सहस्र बार भगवान का दर्शन भी उसके सामने नृण तृच्छ है । यदि इतना बलहीन विष्णु है तो ऐसे निर्वीर्य की उपासना से क्या ।

इस उपरोक्त कथा से तृतीय अंश समाप्त किया है । ऐसी अविवेक जन्य बच्चों की बहलाने की कथाओं को अन्धे की तरह मानना तथा मनवाना सिवाय साम्प्रदायिक द्वेष के और कुछ नहीं सिद्ध करता । इसी लिये पुराणकार ने नीचे लिखे उद्धृत भगवान के वचन से कहला दिया कि—

स्थितौस्थितस्यमेवध्याः यावन्तः परिपन्थिनः ।

ब्रह्मणोयेऽधिकारस्याः देवदैत्यादिकाः सुराः ॥ ४३ ॥

(अंश० ३, अ० १७)

ब्रह्मा के अधिकार में स्थित देव दैत्यादिक सब जो भी मेरे शत्रु हैं वह सब मारने योग्य हैं । ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों रूप में एक परमेश्वर देखने वाले, विवेकी, वसुधाकुटुम्बी, को यह वचन शोभा नहीं देता [प्रत्युत साम्प्रदायिक आवेश में ऐसे भूयः प्रलाप भी उद्देगजनक नहीं प्रतीत होते] यही प्रकार होते हैं साम्प्रदायिक द्वेषविष के उगलन के जिन को येन केनापि छिपाना असम्भव है ।

सब से अधिक आश्चर्य की सीमा यह है कि अभिमत देवता विष्णु इतने ईर्ष्या-कुल हुए कि उनको पर तपश्चर्या तथा धर्मानुष्ठान देख कर प्रसन्न होना चाहिये था परन्तु क्योंकि दैत्यजन दितिवंश के थे, सो मायामोह का जाल स्वयं रच कर उनको प्रथम धर्म न्युत किया । क्या कभी देवता होकर कोई दूसरे के धर्म को डिगाया करता है । यह देवता का कार्य नहीं प्रत्युत नीच राक्षस का कार्य है कि दूसरों को धर्माचरण से भ्रष्ट करे । स्वयं सब पुराणों में साविक्तम पुराण से प्रतिपादित हो कर स्वयं सत्वमय होकर इतने धर्म विप्लव का कार्य छल से करना किसी बुद्धिमान साम्प्रदायिक को भी रुचिकार न होगा इसी से तो इन पुराणों में छल छद्मी पाखण्डी वैडाल व्रतिकों का भी कारस्पर्श हुवा प्रतीत होता है नहीं तो देवता को ऐसे नीच पद तथा कार्य के लिये नियुक्त न किया होता, अस्तु ! प्रसंग वश पुराणाभिमत देवताओं के और भी अद्भुत राक्षसी माया का विस्तार यथा प्रकरण दिखाएंगे ।

चतुर्थ अंश में भगवान मनु का वंश वर्णित है जिसमें सान्धाता आदि की विचित्र गाथाओं की असम्भवता तथा निर्मूलता ही असत्यता का एक नमूना है । तथापि

इस अंश में कृष्ण को विष्णु का अन्तिम अवतार कह के बुद्धावतार सर्वथा छोड़ गये । इस अंश में भविष्य का वर्णन किया है जिसमें कालिका पतित दृश्य, भावि कतिपय राजा तथा चन्द्रगुप्त के प्रसिद्ध काल का वर्णन करते हुये, फिर यवन काल, फिर गोवधको का राज्य, फिर कल्कि अवतार की उत्पत्ति बतलाई है । कल्कि ने सकल अधर्म का नाश किया तदनन्तर कृतयुग तथा धर्म का राज्य प्रारम्भ होता है ।

• इसी उपसंहार में कालि की वर्ष गणना तथा कालि की समाप्ति का वर्णन करके अंश समाप्त किया है ।

इस में साम्प्रदायिकता का इतना प्रबल प्रमाण है कि जगादीख्यात बुद्धावतार का नाम मात्र भी निर्देश नहीं किया । केवल इक्ष्वाकु वंशावली में शाक्य नाम के राजा होने मात्र का निर्देश है । अन्य जहां छोटी से छोटी कथा का पर्याप्त भाग दिया है वहां इस आवश्यक परिवर्तन को स्पर्श तक नहीं किया इसमें बौद्धों से साम्प्रदायिक विद्वेष के बिना दूसरा कारण नहीं दीखता । जैसा कि हम पहले बौद्धों की निन्दा विषयक गत पृष्ठों में उद्धृत कर आये हैं ।

पंचमांश में तो विष्णु पुराण के कर्ता ने बड़ा अद्भुत चमत्कार दिखाया है । कृष्ण को विष्णु का अवतार मान कर अपने चरितनायक को परमात्मा सिद्ध करने के लिये एक बात का बतंगड़, तिल का ताल, सूई का फावला, पशु का दैत्य तथा राई का पहाड़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी । जो २ व्यक्ति भी कृष्ण के हाथ से मारे गये उनके विषय में [१] मुख्य कल्पना यह है कि ये सब दैत्य थे असुर थे, दानव थे, और जितनी भी स्त्रियें मारी गयीं उन में कोई कुबड़ी थी, कोई स्थूलस्तनी थी और ये सब दैत्याण्य थी । [२] यह कल्पना इतनी बढ़ी कि शकट को उल्टा होकर पैरों के धक्कों से उछाल देने पर वह शकट भी एक दैत्य शकटासुर ही बन गया । [३] बक मारा गया सो बकासुर बन गया । आगे रात के समय वृन्दावन में एक मत्त बैल का दमन किया । कृष्ण ने उसका सींग तोड़ दिया तथा उस बैल का घात कर दिया सो चरित्र नायक की इस गो हत्या को दूर करने के लिये वह बैल भी एक धेनुकासुर बनाया गया । वर्षा के अधिक होने से आश्रयार्थ कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को अपनी एक छोटी उंगली पर उठाया, यह तो पढ़ने और पढ़कर विचारने वालों के लिए सर्वथा गपोड़ा है । अच्छा यह

था कि गोवर्धन पहाड़ पर एक मोशाला या पत्तों की छत बना देता यह तो बुद्धिमत्ता थी । परन्तु पहाड़ को उठाना यह कोई भी बुद्धिमत्ता न थी इस निर्बुद्धिता की कल्पना ने पुराण के कर्त्ता को अपने चरित नार्यक की अवतारता में एक बड़ी भारी युक्ति दी । इसी प्रकार केशी नाम का घोड़ा उधर भांगता २ आनिकला उस को देख गवाले घबराये । यह देख कृष्ण ने उस घोड़े को पकड़ कर उस का मुंह तोड़ दिया और मार डाला सो विष्णु पुराण के कर्त्ता ने उसे भी एक दैत्य कल्पित किया । केशिवध के अनन्तर उस ने कल्पित नारद जी को भी एक अवसर दिया कि ये इस नर अश्व के युद्ध को देखने के लिए स्वर्गलोक से आते ।

तदनन्तर कृष्ण की बारी आती है । यह विचारी कंस की दासी थी जो चन्दन लेपनादि की थाली ला रही थी उस से कृष्ण और राम दोनों भाईयों ने अनुलेपन खीस लिया और जबरदस्ती से नीचे से पैर कड़ाई से पकड़ कर टोड़ी से ऊंचा किया कि वह सीधी हो गई । यह एक विचित्र कार्य किया ।

(देखो० अंश ५ , अ० २०)

आगे कंस की रंगशाला आखाड़ में चाणूर और मुष्टिक दो पहलवानों से कृष्ण गद्दम परख करते हैं और बाकायदा सब राजवंशीय लोग अपने २ सीटून, पर बैठ २ कर यह मैच भी देखते हैं । बहुत देर तक कुर्तूनी होती रही और अन्त में कृष्ण ने चाणूर को उठाकर पटक कर उसके प्राणपयान कर गये । दूसरी तरफ राम ने मुष्टिक को भी मार डाला । एक यह बाजी जीती कि पुराणकार को अवसर मिल गया चाणूर और मुष्टिक दोनों को असुर वा दैत्य बना देने का ।

अपने दो मठों को मरे देखकर कंस ने क्रोध में नन्द और वसुदेव को मारने की आज्ञा दी तथा राम और कृष्ण दोनों को भी निकल जाने की आज्ञा दी बस इतने ही में कृष्ण ने उल्टल कर उसको उसकी जगह धर घसीटा ।

इसी प्रकार अवन्तिपुर के वाससांदिप निकाय के पास कृष्ण पढ़ने गये वहां धनुर्विद्या सीखकर प्रभासतीर्थ पर हूवे पुत्र को लौटाकर देने की गुरु-दक्षिणा देने के लिये वहां पञ्चजन नामक शंखकीटको कृष्ण ने मारा उसका खोलशंख पाञ्चजन्य तो बजाने के काम में आया, परन्तु पुराणकार ने उस पञ्चजन शंखकीट को भी दैत्य ही बना दिया, इस शंखकीट की कहानी असम्भव प्रकरण में दिखाई जायगी ।

कंसने जरासन्ध की कन्याओं से विवाह किया था अतः कंस की मृत्यु सुनकर जरासन्ध ने मथुरा पर धावा किया इस पर पुराणकार ने कृष्ण को पूरा देवता बनाने के लिये सींगका बना धनुष अक्षय तूणीर कौमोद की गदा आस्मान से लाकर दिखाई । इसी प्रकार राम बलभद्र के हाथ में हल भी आस्मान से मिल गया । [देखो वि० पु० अंश १, अ० २२] सौनन्द मूसल भी आस्मान से बरसा । देखिये पूरा इन्द्रजाल । जितनी असम्भव बातें हो सकी हैं उतनी मिलने के लिये यदि कोई चामत्कारिक व्याज है तो यह है:—

मनुष्यधर्मशीलस्य लीला सा जगतः पतेः ।

अस्त्राण्यनेकरूपाणि यदरातिषु मुञ्चति ॥

मनसैव जगत्सृष्टिं संहारं च करोति यः ।

तस्यारिपन्नतपयो कियानुद्यमविस्तरः ॥

“मनुष्य के धर्मों को धर्मों वाले परमात्मा की यह लीला है कि शत्रुओं पर नाना प्रकार के अस्त्र प्रहार करता है । वैसे केवल मानस व्यापार से जगत की सृष्टि और संहार करने वाले को केवल शत्रु का क्षय करना कौन बड़ी बात है । ”

फिर वह क्यों ऐसा करता है:—

मनुष्यदेहिनां चेष्टामित्येवमनुवर्त्ततः ।

लीलाजगत्पतेस्तस्य छंदतः संप्रवर्त्तते ॥

“मनुष्यादि देहधारियों की नाना प्रकार से चेष्टाओं का अनुकरण करते हुए परमात्मा की यह सब लीला अपनी इच्छा से ही हुआ करती है । ”

यह केवल व्यक्ति विशेष जो सम्प्रदाय सिद्ध सांप्रदायिक पूजनीय देवता है उसको बढ़ाने के लिए एक प्रकार रखा हुआ है । जिससे सुनने वालों को श्रद्धा रहे ।

बैसे तो अवतार मानने की अपेक्षा एक मनुष्य सामान्य मान लेने से ये सब लीला पदवाच्य घटनाएं अनायास सिद्ध हो सकती हैं ।

इसके अनन्तर काल यवन की कथा और कृष्ण का द्वारका वसना, कृष्ण का छिपजाना बता कर काल यवन का नाश करने में एक अन्य मिथ्या कल्पना घड़ी गई, [देखो अं० ५, अ० २३,]

राम बलभद्र ने अपने भोग सम्पत्ति बढ़ाने के लिए यमुना की नहर निकाली उसका विचित्र ही आलंकारिक वर्णन किया है जिस से ये यमुना जी बोल उठी । तदनन्तर कृष्ण का रुक्मिणी से राजस विवाह है ।

इस के अनन्तर प्राग्व्योत्तिष्ठ पुर के राजा नरक को भी पुराणकारने दैत्यमान कर उसका धध कराया । तथा उसका सर्वस्व कृष्ण छूट लेगया उसकी ११००० स्त्रियों भी कृष्ण ने अपनी द्वारका में रखी । तदनन्तर इंद्र के वाग का पारिजात वृक्ष बलात्कार से उखाड़ा गया इस के बाद विष्णुपुराणकार को लज्जा नहीं आई कि भगवान् विष्णु कृष्ण को देवता मानकर लिखता है कि नरकामुर की १६००० स्त्रियों से कृष्ण ने भोग किया । (देखो अ० ५, अ० ३१)

पहले कालयवन की कथा से शंकर का अपमान सूचित है । यहां वाणासुर और अनिरुद्ध के युद्ध में दोनों दलों के सहायक शंकर और कृष्ण का युद्ध छिड़ाया गया है । शंकर को नीचा करने के लिए सांप्रदायिक देवता बढ़ाने के लिये इस कथा का आविष्कार किया । आश्चर्य यह है कि इतनी तुच्छ तथा घृणास्पद बात पर देवताओं को लड़ाया गया है । (देखो अध्याय ३३) फिर रुद्र के मुख से कृष्ण की स्तुति कराई है ।

इस के अनन्तर काशीराज के साथ तुच्छ सी बात पर युद्ध होजाने से उस का काशी का नाश किया । वहां के राज पुत्र ने शिव की उपासना करके कृष्ण पर क्रुत्या चलाई कि उस के प्रतीकार में कृष्ण ने चक्र के बल से सारी काशी का दहन किया । इस में भी शंकरदेव के साथ विष्णु की लड़ाई हुई और विष्णु का विजय हुआ । (अ० ३४)

इसी प्रकार बलदेव का एक बन्दर से युद्ध हुआ पुराणकार ने कैसी मनोहर गण्य घड़कर उस को भी दैत्य बना दिया । (देखो अ० ३६)

यादव वंश कथा के उपसंहार में कृष्ण के १०० वर्ष आयु के बीत जाने पर देवता बुलाने आगये कि चलो पृथिवी का पर्याप्त भार उतार दिया अब देवलोक में रहो । परन्तु कृष्णने ७ दिन की मोहलत ली कि इतने यादवों का नाश करूंगा । सो मुसल की कथा का उल्लेख भी इस प्रकार किया गया ।

कृष्ण के लभे के लिए फिर आये विमान पर चढ़कर कृष्ण ती वसुधा को छोड़ चले गये । इधर कृष्ण की ब्रियें जलकर भस्म हो सती हुई । अर्जुन इस की अन्य ६०००० धर्मपत्नियों को लेकर चला कि रास्ते में पंजाब में चोर लुटेरों ने लूटली ।

पता नहीं कृष्ण भगवान् ने इन चोर लुटेरों का भार क्यों कम न किया । और इतनी संख्याक दुखिता लूट्टी खसोटी गई 'स्त्रियों का शोकभार तथा दुःखभार क्यों कम न किया । •

खैर पुराणकार को तो कथा समाप्त करनी थी । सो यदुर्कश कथा समाप्त हुई ।
• शेष रहा ६० अंश इस में प्रलयकाल का उपक्रम छेड़ा गया है परन्तु प्रसंगतः कलियुग का पातित वर्णन प्रथम दूसरे अध्याय में खेंचा गया है, तदन्तर शास्त्रपीति का अवलम्बन करके प्रलय तथा खाण्डिक्य की कथा से ब्रह्मोपासना का प्रकरण, सविरतर कहा है

इस प्रकार यह एक महासाम्प्रदायिक पोथा मैत्रेय और पाराशर संवाद में समाप्त किया गया है ।

इस के अनन्तर अब हम अन्य पुराणों को भी क्रम से विषय प्रदर्शन द्वारा आलोचन करते हैं ।

बृहन्नारदीय पुराण

यह महापुराण दो विभागों में विभक्त है वर्तमान में उपलब्ध बृहन्नारदीय पुराण के प्रथम खण्ड में १२५ अध्याय हैं, द्वितीय जिसको उत्तर खण्ड कहा जाता है उसमें ८२ अध्याय हैं। मात्स्यपुराण के अनुसार इसकी गणना:—

“पंचविंशत्सहस्राणि नारदीयं तदुच्यते” ॥ २३ ॥

[मात्स्य०, अ० ३५]

२५ हजार है। परन्तु वर्तमान में उपलब्ध की श्लोक गणना प्रो० विलसन के अनुसार ३००० है या ३५०० ही है परन्तु पुराणदर्पण के कर्ता व्यालाप्रसाद मिश्र के अनुसार लग भग २२००० के है शेष ३००० की संख्या का पता नहीं, मिश्र जी किस प्रकार पूरी करते हैं जब कि साथ ही यह भी मानते हैं कि यह “सब पुराणों के पीछे संकलन किया गया है।” उनकी दृष्टि में वैष्णव पंथियों की बनाई एक बृहन्नारदीय पुराण नामक एक और पोथा है जिसको वे पुराण नहीं मानते इसी प्रकार लघु बृहन्नारदीय, कार्तिक महात्म्य, पार्थिव लिंग महात्म्य, मृग व्याधकथा, यादवगिरिमाहात्म्य, श्रीकृष्ण माहात्म्य, शंकर गणपतिस्तोत्र, इत्यादि नामों की कई पोथियों को भी बृहन्नारद के अतिरिक्त साम्प्रदायिक अर्वाचीन रचना में मानते हैं।

हमारी सामान्य दृष्टि में उपरोक्त साम्प्रदायिक रचना के सदृश ही सम्पूर्ण नारदीय पुराण बहुत अर्वाचीन काल का संग्रहीत तथा साम्प्रदायिक ग्रन्थ है जिस का प्रत्यक्ष प्रमाण हम स्थान २ पर दिखाते जायेंगे। ये हो सकता है कि इस में प्राचीन पद्यों के संग्रह को भी यथाशक्ति त्याग न किया हो परन्तु नवीन संग्रह का तो कोई रोक टोक न थी। अस्तु—

वर्तमान पुराण पद्य संख्या हमारी एक २ पद्य की गणना कर पूर्वोत्तर खण्ड दोनों की मिला कर कुल १७९०४ है। अर्थात् लग भग १८००० के। शेष पुराण संख्या या तो देवलोक में होगी या होगी ही नहीं या मिश्र जी के घर पर होगी। यदि उत्तर खण्ड को परिशिष्ट मानलें जैसा कि प्राचीनों का नियम है कि परिशिष्ट भाग को ग्रन्थ का वास्तविक भाग नहीं माना जाता तो पूर्वखण्ड के १३७४६ ही श्लोक रहजाते हैं।

इस पुराण में अभी और भी कितना व्यर्थ भाग है जिस का अन्य पुराणों में लक्षमात्र भी निर्देश नहीं—जिस प्रकार सब पुराणों की

अनुक्रमणिका देना आदि । प्रतीति ऐसा होता है कि इस पुराण को सर्व पुराणों का दर्पण बनाने का प्रयत्न किया गया है ।

“मात्स्य के अनुसार बृहत्कल्प को मुख्य रखकर जहाँ नारद ने धर्म कहे हैं वह बृहन्नारद पुराण कहा गया है ।

परन्तु वर्तमान हस्तगत बृहन्नारद पुराण में नारद प्रवक्ता नहीं है प्रत्युत श्रोता है सनत्कुमारदि, ऋषि प्रवक्ता हैं । इससे यह लक्षित होता है कि या तो मात्स्य पुराण के कर्त्ता बृहन्नारद स्वतः नहीं देखा, नाम सुनकर अनुमान से वर्णन लिखा है ।

बृहन्नारदीय पुराण ही में बृहन्नारदीय की अनुक्रमणिका इस प्रकार दी है:— *

सूत शौनक संवाद, सृष्टि का संक्षेप से वर्णन, प्रलम्ब से नाना पुण्य कथाएँ । प्रथम पाद में महात्मा सनक ने कहीं द्वितीय मोक्षधर्म नामक पाद में मोक्षोपाय निरूपण, वेदों का कथन, शुक्रोत्पत्ति का विस्तार से वर्णन, सनन्दन ने नारद को कहा । तीसरे में महातन्त्र में कहा पशुपाश विमोक्षण मन्त्रों का शोधन, दीक्षा, मन्त्रोद्धार पूजन, प्रयोग, कवच, नाम सहस्र स्तोत्र । प्रमथ गणेश, द्वितीय सूर्य फिर विष्णु फिर शिव और शक्ति के क्रम से मन्त्रादि सनत्कुमार मुनिने नारद को कहे हैं । चौथे में पुराण के लक्षण प्रमाण दान दानकाल के साथ साथ पृथक् पृथक् कहा है, चैत्रादि मासों में प्रतिपदादि तिथियों में सब पापों को नाश करने वाला व्रत सनातन मुनिने नारद को कहा है । यह पूर्वभाग समाप्त होता है ।

“इसके उत्तर विभाग में एकादशी व्रत के विषय में मांघाता का वसिष्ठ से प्रश्न है । फिर रुक्मांगद की कथा मोहिनी की उत्पत्ति, वसु का शाप, उसका उद्धार, गंगा की कथा, गया यात्रा का अनुकीर्तन, काशी माहात्म्य, पुरुषोत्तम वर्णन, नाना-आख्यानो से युक्त क्षेत्र यात्रा विधान, प्रयाग माहात्म्य, हरिद्वार का आख्यान, कामो-दाख्यान, बदरीतीर्थ, कामाक्षा, तक्षी, और प्रभास का माहात्म्य, पुष्कसख्यान, गोतमाख्यान, वेदपादस्तव, गोकर्ण क्षेत्रस्तव, लक्ष्मणाख्यान, सेतु माहात्म्य, नर्मदातीर्थ वर्णन, अवन्ती माहात्म्य, मथुरा, और वृन्दावन की महिमा, पशु की गति, मोहिनी चरित । यह विषय नारदीय पुराण का है ।”

पूर्व भाग को देखने से प्रतीत होता है कि बृहन्नारदीय एक विलक्षण साम्प्रदायिक विश्वकोश है (Religious Encyclopaedia) है । इस में सभी सम्प्रदायों का बराबर भाग है । इस में सभी पुराणों का संक्षेप रखा गया है । तंत्र ग्रन्थों के सभी देवताओं का मन्त्रादि साधन उपदेश किया है और सभी देवताओं के तीर्थों का माहात्म्य वर्णन किया है तथा विष्णु और कृष्ण को अधिक मुख्यता दी है । इस पुराण की साम्प्रदायिकता में ये एक बड़ा भारी प्रमाण है कि अधिक भाग इस का माहात्म्यों तथा पूजा पाठों से भरा है, पूर्व भाग में ही १२५ अध्यायों में से एक अध्याय में संक्षेप से युगधर्म एक में सृष्टि तत्त्वविरूपण, २ में वर्णाश्रमाचार कथन किया, शेष में सब पूजापाठ तथा अन्योक्तियों का संक्षेप पौराणिक श्राद्धादि विधि जो कतिपय प्रासंगिक गाथाओं के और कुछ भी ऐसा नहीं जो कि पुराणों के पंच लक्ष्णों के अनुसार हो ।

इसी प्रकार उत्तरखण्ड में मोहिनी रुक्मांगद की कथा और तीर्थों के माहात्म्य के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं । यदि इसे पौराणिक संसार की नोटबुक या संक्षेप विवरण कहा जाय तो कोई क्षति नहीं ।

इस में सभी सम्प्रदायों की दीक्षा आदि का हाठ है इससे यह सम्प्रदाय बनने के पीछे विरचित है इस में संदेह नहीं । असली नारदीय पुराण जिसका वर्णन मात्स्य में या अन्य पुराणों में है वह यह पुराण नहीं क्योंकि इस में नारद कभी प्रवक्ता नहीं । यहाँ मुख्य प्रवक्ता सूत तथा गौण प्रवक्ता सनकादि हैं । मात्स्याभिमत नारदीय का प्रवक्ता नारद है । यह एक और प्रमाण है जिससे सिद्ध होता है कि देखा देखा कृत्रिम पुराण बना कर एक बड़े आदमी के नाम पर थोपा जाना पौराणिक क्षेत्र में कुछ कठिन नहीं । जिस प्रकार शृंगेरीमठ के आचार्य की पीठ पर आरूढ़, सभी गद्दीदार शंकराचार्य कहते हैं उसी प्रकार व्यास गद्दी पर बैठे सभी का व्यास कहलाना साधारण बात है इस प्रकार के किसी व्यास ने यदि सब पुराणों का संक्षेप तथा तीर्थों और देवताओं का माहात्म्य और सब का कुछ २ सार अपने उपयोग के लिए निबद्ध कर के बृहन्नारदीय बनाया हो तो कोई आश्चर्य नहीं ।

माहात्म्यों में भी अत्युक्ति के विन्यास में तो पराकाष्ठा ही करदी । गंगा और विष्णु के अर्चनादिक फल में बढ़ाते २ अस्मान की सीमाएं भी तोड़ डाली । अधिक क्या कहें इस पुराण में सभी कुछ विचित्र है ।

त्रिमूर्ति में विष्णु को मुख्य रखकर भी शिवादि की उपासना से बहुत घृणा भी नहीं दिखाई है । प्रयुक्त दोनों को मिलाने का प्रयत्न किया गया है ।

विष्णु भागवत पुराण

भागवत पुराण दो हैं । एक देवी भागवत और दूसरा विष्णु भागवत । विष्णु भागवत वैष्णवों का देवी भागवत, शैव शाक्तों का इन दोनों के मानने वाले साम्प्रदायिकों का बड़ा भारी विवाद है । देवी भागवत वाले अपने पुराण को १८ हों में एक मान कर दूसरे को उपपुराण कहते हैं, और विष्णु भागवत वाले दूसरे को उपपुराण कह कर अपने पुराण को मुख्य पुराणों में एक गिनते हैं । इस साम्प्रदायिक द्वेषाग्नि की सत्ता ही पुराणों की सत्यता तथा प्रामाणिकता का पूरा निर्णायक कही जा सकती है । क्योंकि साम्प्रदायिक जत्ये ने किसी एक पुराण को १८ हों पुराणों से अलग है और जो १८ सवां है वह व्यास के नाम पर प्रसिद्ध किया है । एक न एक अवश्य झूठा है या दोनों ही झूठे हैं । वास्तव में ये दोनों साम्प्रदायिक ग्रन्थ हैं अपने जत्ये की रचनाएं ये हैं और व्यास के नाम पर प्रसिद्ध की गई हैं ।

यही भागवत वास्तविक भागवत है इस के प्रमाणित करने के लिए वैष्णव साम्प्रदायिक विद्वान् निम्नलिखित प्रमाणों को दिया करते हैं ।

[१] पद्म पुराण में भागवत से विष्णु पुराण का ही ग्रहण किया दूसरे देवी भागवत का नहीं । *

[२] भागवत के टीकाकार स्वामी श्रीधर ने भागवत से अपने गृहीत ग्रन्थ को ही ग्रहण किया है ।

[३] बृहन्नारद पुराण में भी इसी शुकशास्त्र भागवत की विषयानुक्रमणिका दी है देवी भागवत की नहीं ।

[४] भागवत के प्रथमस्कन्ध के चौथे २ अध्याय में लिखा है कि चार वेद तथा पांचवां इतिहास पुराण बना चुकने पर भी, जब व्यास को संतोष न हुआ तब यह भागवत पुराण बनाया । ॥

* पुराणेषु च सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परम् ॥

यैत्र प्रतिपदं कृष्णांगीयते बहुधर्षिभिः ॥ ३ ॥

(पद्म० उत्तर खण्ड १८६ अ०)

इसी भागवत को पद्म पुराण में शुक शास्त्र या रचित शुक संवाद मय भागवत नाम से भी पुकारा गया है । यह लक्षण विष्णु भागवत में ही घटता है ।

भागवतं नाम अन्यदित्यपि नाशङ्कनीयम् । श्रीधरः ।

॥ सर्वात्मकेतापि यदा नानुप्यन् हृदयं ततः ॥ २६ ॥

ज्ञातिप्रसीदद् हृदयः सरस्वत्यास्तरे शुचौ ॥

चित्कर्षयन् विविक्तस्थः इदं प्रोवाच धर्मवित् ॥ २७ ॥

भागवत — स्क० १ अ० ४,

इनमें प्रथम युक्ति का स्थल पूर्वापर विचार से पक्ष पुराण में स्पष्ट साम्प्रदायिक है अतः कोई बल नहीं विशेषतः जब शैव और मात्स्य की प्रबल युक्ति उसका विरोध करती हैं । दूसरी युक्ति भी ठीक नहीं क्योंकि श्रीवर स्वाभिमत ग्रन्थ को मुख्य कहें, इसमें आश्चर्य क्या है उसके विरोध में भी देवी भागवत के टीकाकार को रखा जासकता है । बृहन्नारद की समालोचना हम पहले कर आये हैं परन्तु फिर भी इस स्थान पर प्रमाणरूप से देखा जाय तो इस अंश में नारद पुराणकार ने साम्प्रदायिक अनुरोध से देवी भागवत को उपपुराण समझकर उसका उल्लेख नहीं किया । चतुर्थ भागवत का स्वतः कथन कहना यह अपने मुख अपनी बड़ाई करना है । जो स्पष्ट साम्प्रदायिकता का फल है । महाभारत के बाद इस पुराण को कहने में एक यह शंका रह जाती है कि क्या अठारह संख्या पहले पूरी हो चुकी थी । यदि नहीं तो ठीक है, परन्तु यही आपत्ति देवी भागवत पर पड़ेगी । यदि हो चुकी थी तो यह १९ सवा पुराण होगा ।

वैष्णव सम्प्रदाय तथा शैव सम्प्रदाय दोनों में अपने २ भागवत के लिये बड़ा घोर संग्राम रहा है जिसका पुराणों में वृणा का आविष्कार होने के सिवाय और भी बहुत परस्पर गाली गलों व तथा धमकी आदि होती रही है । जिसका प्रमाण ये पुस्तकें हैं **प्रथम** “दुर्जनमुख चपटिका” अर्थात् “दुष्ट के मुख पर थप्पड़” यह सेमाश्रम की बनायी हुई है; इसमें देवी भागवत वाले को कोसा गया तथा विष्णु भागवत की सत्यता का निर्वारण किया है । **दूसरा पुस्तक** है “दुर्जनमुखमहाचपेटिका” अर्थात् “दुष्ट के मुखपर बहुत बड़ा थप्पड़ ।” यह काशीनाथ की बनाई हुई है । इस में देवी भागवत का पक्ष पोषण किया है । **तीसरा पुस्तक** है “दुर्जनमुखप्रपादिका” अर्थात् दुष्ट के मुखकमल पर जूता” यह पुरुषाधमका बनाया हुआ है इसमें भागवत का पक्ष है । इसी प्रकार अन्यान्य पुस्तकें भी मिलती हैं ।

इन साम्प्रदायिक लघुपुस्तकों में मुख्ययुक्तियों को हमने उद्धृत कर दिया शेष यह प्रमाण कि विशेष श्लोक भागवत का विशेष अन्य ग्रन्थ में भी मिलता है अतः हमारा भागवत वास्तविक है ऐसी युक्ति देना निष्फल है क्योंकि पुराणों में बहुत सा भाग तो पारस्परिक उद्धरणों को संग्रह करके ही रचा गया है । इस से कुछ भी निर्णय नहीं हो सकता ।

अब हम पद्य गणना पर आते हैं मात्स्य में भागवत के लिये २००० पद्य मान लिखा है नारद पुराण में भी १००००, ही है । विष्णु भागवत में भी १०००० ही पद्य गणना है ।

तत्राष्टादश साहस्रं श्रीभागवतमिष्यते ॥ ६ ॥

[भाग०, स्क० १२, अ० १३, ६]

इसी प्रकार:—

“दशाष्टौ श्रीभागवतम् इत्यादि” ॥ ६ ॥

पुराणदर्पण के कर्ता ज्वालाप्रसाद मिश्र ने किन्हीं का मत उद्धृत करते हुए लिखा है कि पूर्वतन भागवत में १०००१ पद्य थे परन्तु द्वितीय बार संकलित में १०००० पद्य हैं । अस्तु एक पद्य का आगा पीछा अधिक ध्यान देने योग्य नहीं ।

ये हमारे पास निर्णयसागर का छप्पा भागवत का मूल गुटका है । इस के एक पत्रे में लम्बे छन्द उपजाति के केवल १८ पद्य आते हैं और अनुष्टुप् छन्द के २२ पद्य आते हैं इस हिसाब से यदि उपजाति छन्दों के भी अनुष्टुप् के रूप में गिन लिया जावे तो कुल गुटके के पुराण पद्य— $२२ \times ६७६ = १४८७२$

इसमें यदि पद्मपुराणान्त गत भागवत माहात्म्य के उसी गुटके के २४ पेज और भी जोड़ दिये जावें तो भी $२२ \times २४ = ५२८$ इतने पद्य मिलने से भी पूरी संख्या न होमी । वर्तमान भागवत की पद्य संख्या १५००० से अधिक नहीं है । १०००० गणना लिखने वाले लेखकों ने बिना गिने ही मोटा मोटी गण्य मारने का प्रयत्न किया है फिर १०००१ के कणक ने तो अन्धे की आंख को चकमा ही दिखया है । अभी ३००० की गणना में न्यूनता है । इसी प्रकार देवी भागवत की गणना में भी १०००० पद्यों के स्थान पर कुल १८४७७ श्लोक हैं इसमें ४७७ पद्य बढ़ गये हैं ।

हमें वर्तमान में इस वृद्धि और न्यूनता का रहस्य ज्ञात नहीं होता ।

विषय विवेचन

विष्णुभागवत में १२ स्कन्ध तथा जिस में अध्यायों की संख्या केवल ३३५ है, परन्तु श्रीधर के मत से:—

“द्वात्रिंशत्त्रिंशत्तस्य विलसच्छाखाः”

इस पद्य के अनुसार केवल ३३२ अध्याय, प्रतीत होते हैं । इसी प्रकार दुर्जनमुखमहाचपेटिका में काशीनाथ ने भी :—

“द्वात्रिंशत्त्रिंशत् पूर्णमध्यायाः परिकीर्त्तिताः”

३३२ अ० ही लिखे हैं वेंकटेश्वर में छुपे श्रीधरी व्याख्या सहित भागवत के भी ३३५ अध्यायों पर श्रीधर की टीका है ।

वास्तव में भागवत एक पुराण साहित्य में सर्वोत्तम रत्न है । इसे 'यदि उपनिषदों का भाष्य कहा जाय तो कुछ भी सन्देह नहीं है । पुराण भी इस भागवत को गायत्री की व्याख्या कहते हैं । विद्वत्ता तथा गाम्भीर्य बहुत है अतएव पुराण होता हुआ भी शुक शास्त्र कहा जाता है उपनिषदों का सम्पूर्णतया आश्रय लेने से इसकी पवित्रता तथा श्रद्धा भाजनता की सीमा नहीं रही । प्रत्येक हिन्दू घर में इसका होना आवश्यक समझा जाता है । इतनी विद्वत्ता पूर्ण होने पर भी साम्प्रदायिक होने से कृष्ण के चरित मनुष्य का चरित न रहने देकर वही कविकल्पित सीमा तिकान्त किसी सांसारिक दृष्टि से परकाष्ठा के भोगी विलासी तथा बहुरूपिये और असम्भव जादूगर की कथा प्रतीत होती है जिस में जान बूझकर कृत्रिम प्रसंग छेड़ कर उपनिषदों के जग सृष्टि तथा प्रलयादिका वर्णन ब्रह्म का प्रतिपादन और अन्य सामाजिक तथा धार्मिक सिद्धान्तों को शृंखला बद्ध किया है । यदि वैष्णव सम्प्रदाय की महास्मृति कहा जाय तो कोई हानि नहीं ।

१म स्कन्धः—

मत्स्यपुराण में पुराणदान प्रस्ताव में भागवत के विषय में लिखा हैः—

यत्राधिकृत्यगायत्रीं वक्ष्यते धर्मविस्तरः ।

वृत्रासुरवधोपेतं तद् भागवतमिष्यते ॥

“जिस पुराण में गायत्री से प्रारम्भ करके धर्म का विस्तार किया है और जिसमें वृत्रासुर का वध लिखा है वह पुराण भागवत है ।”

इस मर्यादा को रखने के लिये विष्णुभागवत के प्रारम्भ के पद्य के अन्तिम चरण मेंः—

“सत्यं परं धीमहि” यह गायत्री मन्त्र का भाग आया है इस से यह भागवत

वास्तविक है ऐसा साम्प्रदायिक मानते हैं । परन्तु देवीभागवत के प्रारम्भ में तो प्रायः सारा गायत्री मन्त्र का विन्यास है तथा छन्द भी वही है ।

**ओ३म् । “सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्ध्या नः
प्रबोद्ध्यात्”**

इस प्रकार से दोनों भागवतों का प्रारम्भ है । अपनी २ टेक दोनों ने पूरी कर ली है ।

नेमिपारण्य में बैठे ऋषि लोग प्रथा हैं और सूत जी प्रवक्ता हैं । तीन अध्याय की भूमिका के बाद चौथे अध्याय से व्यास प्रवक्ता हैं इन के मुख से फिर नई भूमिका पूर्वोक्त अध्यायों में कथित ऋषि तथा सूत की बांधी गई है । और सूत मेनक का सम्वाद चलता है । चतुर्थ अध्याय से षष्ठ तक भागवत की उत्पत्ति, तथा व्यासकृत वैदिक साहित्य की सेवा और शाखाओं का विस्तार है । पाचवें में नारद का व्यास के आश्रम में आने और ब्रह्मविद्या विषयक प्रश्न करना तथा अपने गत जन्म की कथा सुनाना आदि है तदन्तर महा-भारत के अन्त भाग की कथा का अवतार करके परीक्षित की उत्पत्ति, कलिका आगमन, पक्षित का वन गमन, ऋषियों का आगमन, शुकदेव का भ्रमणादि करते वहां आना यहां तक वर्णन में १ म स्कन्ध समाप्त होता है । अर्थात् अभी शुक-शास्त्र प्रारम्भ नहीं हुआ ।

२ य स्कन्ध—शुकदेव का धारण विषयक उपदेश नारद ब्रह्मासंवाद में अवतारों का वर्णन, आध्यात्मादि भेद से विराट् पुरुष का पुरुष सूक्त के आधार पर वर्णन ब्रह्म नारद संवाद में लीलावतार कथन, पुराण प्रयोजन, शुकदेव कृत भगवान् का औपनिषद् रूप पति पादन ।

३ य स्कन्ध—महाभारत की कथा का प्रसंग छोड़ कर विदुर का मथुरा में आकर उद्धव से श्रीकृष्ण विषयक संवाद, संक्षेपतः कृष्ण के जीवन घटना सार, सृष्टि की उत्पत्ति विराट् वर्णन, पाद कल्प वर्णन, ब्रह्मा द्वारा विष्णु स्तुति । ब्रह्मा

की सृष्टिरचना सहदादि * नवसर्ग, कालनिरूपण, कालाख्य भगवान् का निरूपण, रुद्र रूपात्युत्पत्ति, ब्राह्म सृष्टि, वेदोत्पत्ति, यज्ञवराहाविर्भाव ।

भगवत्सेवकों का असुर रूप से जन्म, हिरण्याक्ष की उत्पत्ति, तथा वराह से उसका युद्ध, हिरण्याक्ष का मरण, हैम अण्ड की उत्पत्ति, सन्ध्या का स्त्री रूप से श्राना, स्वायम्भव मनु की मैथुनी सृष्टि, कपिलक जन्म, सांख्य तत्व निरूपण, अष्टांग योग, संसार वर्णन, हीन ऊर्ध्व मध्यम गति,

४ स्कन्ध—मनु वंश वर्णन, भवदत्त विरोध, दक्षयज्ञ, विष्णु का प्रादुर्भाव तथा उस की स्तुति, ध्रुव की तपस्या, यक्षध्रुव युद्ध, पृथु जन्म, वेन राज वर्णन, पृथु वंश, रुद्र गीता, पुरंजन की कथा द्वारा संसार, स्वप्नजागरण प्रपञ्चादि आत्म तत्व निरूपण,

५म स्कन्ध—राजा प्रियव्रत की कथा, ऋषभ देव की कथा, जड़भरत कथा, उस का वंश, द्वीप वर्णन, काल चक्र, ज्योतिष् निरूपण, नरक वर्णन ।

६ष्ठ स्कन्ध में—अजामिल कथा, दक्षकी ६० हजार कन्या, इन्द्र वृत्र संग्राम शेषतोषिणी विद्या, मरुतो की उत्पत्ति ।

आद्यस्तु महतः सर्गो गुण वैषम्यमात्मनः

द्वितीयस्त्वहमोयत्र द्वयज्ञान क्रियोदयः

भूतसर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रोद्भव्य शक्तिमान्

चतुर्थ ऐन्द्रियः सर्गो यस्तुज्ञान क्रियात्मकः ।

वैकारिकोदेवसर्गः पञ्चमो यन्मयमनः ॥

षष्ठस्तुतमसः सर्वा यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभो ।

अग्निमेकताः सर्गाः वै कृतानपिमे शृणु ॥

रजोभाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः ।

सप्तमो मुख्यसर्गस्तु षड्विधस्तत्स्थुषाञ्चयः ।

वनस्पत्योषधिलता त्वक् सारावीरुधोद्रुमाः ।

उत्क्रांतसस्तमः प्रायाः अन्तस्पर्शाः विशेषिणः ।

तिरश्चामष्टमः सर्गः सोद्यष्टाविंशद्विधः स्मृतः ।

अर्वाक क्रांतस्तु नवमोः क्षत्तरेकविधं नृणाम् ॥

७ स्कन्ध में—प्रलहाद की कथा, हिरण्यकशिपु की कथा, नरसिंह का रूप धारण, सामान्यतः मनुष्य धर्म, विशेषतः वर्णाश्रम धर्म, स्त्री धर्म व्यवस्था, मोक्ष सङ्क्षण ।

८म स्कन्ध—स्वयम्भुव आदि चार मनुष्यों का निरूपण, गजेन्द्र मोक्ष, पञ्चम षष्ठ मनुविवरण, विष्णुस्तव, अमृतक्षीरसागर मथन, कालकूट उत्पत्ति मोहिनी का वञ्चन, दैत्य दानवों का संग्राम, मन्वादि कर्म वर्णन बलियज्ञ में वामन प्रवेश, बलि वन्धन, मत्स्य लीला ।

९म स्कन्ध—इक्ष्वाकुख्यान, मनु पुत्रवंश वर्णन, अम्बरीशादि से लेकर राम तक सूर्य वंश वर्णन, चन्द्र वृत्पति का स्त्री के हेतु कलह । ऐलवंश में गाधि जन्म, राम द्वारा कार्तिक वीर्यवध, परशुरामद्वारा क्षत्रिय वध, नहुषोपाख्यान, पुरुवंश, भरतवंश, दिवोदास वंश, ऋतु वंश, तुर्वसु 'यदुवंश कृष्णोत्पत्ति' ।

१०म स्कन्ध—कंस राजकथा, कृष्ण का गोकुलवास, कृष्ण की, गो कुल लीला, कल्पितासुरवध, रासलीला, कंसवध मंत्रणा, मल्ल तथा कंस मर्दन, जरासन्ध जय, रुक्मणी हरण । भौम वध, सुहस्र कन्या भोग ।

बलराम का गोपियों से रमण । रैवतपर्वतपर क्रीड़ा, युधिष्ठिर राजभूय, दुर्योधन मान भंग, सात्व युद्ध, कृष्ण सुदामा, सुभद्रा हरण, विष्णु की उत्कर्षता ।

११ वें स्कन्ध में:—मौसल कथा, यदुवंशनाश, मायामुक्ति कर्म ब्रह्म इन की समस्या, अवतार निर्णय, अवधूत इतिहास, भक्ति साधन, मुक्ति प्राप्ति । वर्णाश्रमधर्मनिर्णय, द्रव्यदेशादिगुण दोष विवेचन, क्रिया योग, परमार्थ, ज्ञान योग, फिर मुघलोत्पत्ति, यदुवंश नाश ।

१२ वें स्कन्ध में:—कलिप्रभाव, वर्ण संकर, कृष्ण भक्ति, कल्कि अवतार, संसार प्रलय, परीक्षित का सर्पदर्शन, मोक्ष प्राप्ति, वेदशाखा विभाग, अथर्ववेद का विस्तार, मायाशिशु दर्शन, क्रिया योग, संक्षेप, पुराण संख्या, दानमहात्म्य जैसा हम विष्णु-पुराणान्तर्गत कृष्ण चरित पाते हैं वैसा ही कल्कि उस से भी विस्तृत रूप से भागवत के १० स्कन्ध में वर्णित है । इसमें कतिपय दैत्य और भी घड़े गये हैं । एक नृणावर्त्त "पंजाबी में बावरोला कहाता है" उठा उस के जोर से कृष्ण कहीं रुल गया गोपीजन बड़ी दुःखित हुई । परन्तु कृष्ण भारी होने के कारण उठ न

सका । पुराणकारने उसे भी दैत्य बनादिया है । कृष्ण ने उस को गला घूट कर मार दिया । (देखो भागवत स्कंध १०, अ० ७)

बछड़े को चराते हुए कृष्ण ने एक बछड़े को पूंछ से पकड़ कर धुमाकर वृक्ष की जड़ में देमारा इस पर वह बछड़ा भी पुराणकार की लेखनी से बत्सासुर हुआ ।

(देखो स्कंध ३, अ० ११)

बछड़े यमुना पर पानी पीने गये वहां गले का घात किया सो वह वकासुर बनगया । एक अजगर ने कृष्ण को निगल लिया । कृष्ण उस के गले में अटक गया । उस से सर्प के प्राण जोर करके सिर फाड़ कर निकल गये । अजगर मर गया । और कृष्ण निकल आया । पुराणकारने इस अघासुर रखा ।

(देखो, स्कंध ३, १२,)

प्रलम्बनाम के गवाले से प्रथम मित्रता की परन्तु फिर खेल क्रूद में चिड़चड़ी की खेल में बलभद्र ने उस का सिर फोड़ डाला और वह मर गया । पुराणकारने इस गवाले को प्रलम्बासुर बनाया । तदाचित् और साथियों की अपेक्षा अधिक लम्बा होने से प्रलम्ब नाम रखा गया है ।

(देखो, स्कंध ३, अ० १८,)

कृष्ण को जादूगर बनाने के लिये कृष्ण का अग्निश मन पर्याप्त है । जंगल में आग लगी सब गवाले चिल्लाये कृष्ण बोले, “ करो आंख बन्द ” सब ने आंख बन्द की कि कृष्ण आग को मुख के रास्ते पी गये ।

[देखो, स्कं० ३ अ० १८]

कैसी विचित्र गण्य है ।

केशिब्रध के साथ दूसरा व्योमासुर का वध और सन्निविष्ट है । सब गवाले चोर पालकी खेलते थे । कोई भेड़ें बन जाते थे कोई गडरिये कोई चोर, उन में व्योम नाम का गवाला बहुत बार चोर बना । उसने कुछेक भेड़ों को दूर लेजाकर एक कन्दरा में बन्द कर दिया इस पर कृष्ण को गुस्सा आगया उसे कृष्ण ने बांध कर मार डाला ।

(देखो, भाग० स्कं० १० अ० ३८)

उसे पुराणकार ने भी एक असुर बना लिया ।

पाठकों के चित्त में शंका होगी कि कृष्ण यह इतने अकार्य क्यों करते हैं कि जो बिगड़ा उसे मार दिया । परन्तु यह बात नहीं है भावी वीर अपने बाल्यकाल में भी किसी से अपमान नहीं सहते अतः वे उद्धत को अवश्य दण्ड देते हैं यह उनका स्वभाव ही होता है । इस कारण उपरोक्त ब्रह्मादि किया हो तो कोई आश्चर्य नहीं । शेष पुराणकार के नायक कृष्ण की कुछ मारने की प्रवृत्ति अधिक है उदाहरणार्थ दृष्टान्त लीजिये ।

• कृष्ण गंगाओं के साथ मथुरा में आये । रास्ते में धोबी मिला । कृष्ण ने धुले काड़े मांग लिये । उस ने कहा कि ये राजपुरुषों के कपड़े तुम को कैसे देहूँ । बस यह जान कर कि कंस का धोबी है उसी समय धोबी का गला साफ कर दिया । कहिये धोबी गरीब का क्या कर्म । क्या यह अनाकी से कुछ कम है ।
(देखो, स्कन्ध, १० अ० ४१)

तदन्तर कंस की दासी कुब्जा को खींच कर लम्बा करना । [स्कन्ध, १०, अ० ४२] यह भी सिवाय एक शरारत के और क्या है । कइयों के मत में कृष्ण ने लात मारी थी, भाग्यवश लात गुण बैठी ।

इस प्रकार सम्पूर्ण श्रीकृष्ण लीला समाप्त कर कृष्ण को परमात्मा बना कर वैष्णव साम्प्रदायिकों ने अन्त में अपने देवता की मुख्यता तथा उच्चता बताने के लिये यह सिद्धान्त पुष्ट किया कि अन्य देवता भक्त तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं और विष्णु के भक्त मुक्ति प्राप्त होते हैं ।

इसी के लिये वृकामुर की कथा बड़ी गई [स्क० १०, अ० ८८]

भस्मामुर ने तपस्या की, शिव जी ने वर दिया जिस के सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जायगा । उस ने पार्वती को लेने की इच्छा से शिव जी पर ही हाथ रखना चाहा । शिव जी भय से भागते २ बैकुण्ठ पहुँचे विष्णु को दया आई, उस ने भस्मामुर को कहा कि यदि तुम में सिद्धि है तो अपने सिर पर हाथ रखो । हाथ रखते ही वह स्वयं भस्म हो गया । इसी की पुष्टि में भृगु की तीनों देवों के पास जाकर इनके अपमान पूर्वक परीक्षा करने की कथा भी है ।

भागवत के ११ स्कन्ध में ब्रह्म विद्या तथा आत्मविद्या तथा वर्णश्रमधर्म नाना प्रकार से बहुत ही उत्तम रूप से प्रतिपादन किया है। परन्तु साम्प्रदायिकता का लेश वहां भी कम नहीं। अन्य सब भगवान् के कल्पित रूपों से कृष्ण को बहुत माना गया है। विशेषतः रासलीला का इस सम्प्रदाय में अधिक मान है। इसके आलंकारिक भावार्थ आत्मा तथा ब्रह्म और सांसारिक विषय और इन्द्रियों को मान बहुत से घटाने के प्रयत्न किये जाया करते हैं। ठीक है सर्वसाधारण को कान्ता संमित शब्द द्वारा यह रीति उपदेश की कोई बुरी नहीं परन्तु साम्प्रदायिक भाव में रंगी होने से इस से अपने देवता नायक में प्रेम तथा इतर में द्वेष स्वाभाविक-तया उत्पन्न हो जाने से लाभ की अपेक्षा हानि की अधिक सम्भावना है।

कृष्ण को देवता मानना यह वीर पूजा का एक बड़ा भारी दृष्टान्त है। भारतवर्ष के विद्वान् वीर पूजकों ने उच्च विचार परम्परा से पूर्ण ब्रह्मविद्या को भी वीर पूजा में भुला कर ब्रह्मविद्या और पूजनीय वीरों की एकता करने का बहुत भारी प्रयत्न किया है। इसके लिये ही अवतारवाद का सिद्धान्त आविर्भाव हुआ। भक्ति मार्ग में सर्वसाधारण को सदा प्रवृत्त रखने के लिये इस सिद्धान्त का सबसे मथम यह विषय है कि भक्तजनों पर अनुग्रह करके भगवान् अवतार लेते हैं।

बस लहर चलने की देरी थी कि अतिशयोक्ति के राज्य के महामात्य कवि तथा कथा भाषि व्यास लोगों ने अपने सम्मतवीर नायक की आंख भपकन तक को ब्रह्माण्ड के प्रलयके सदृश वर्णन किया। और नर को सचमुच ही दैव बना कर छोड़ा।

देवी भागवत ४.

विष्णु भागवत के अतिरिक्त देवी भागवत भी भागवत के नाम से ही पुकारा जाता है। इस का नायक विष्णु भगवान् न होकर देवी भगवती है।

मत्स्य पुराणोक्त सम्पूर्ण लक्षण इसमें ही घटते हैं। मत्स्य पुराण में:—

यत्राधिकृत्यगायत्रीं वर्णयते धर्मविस्तरः

वृत्रासुरैर्वधोपेतं तद्वागतमिष्यते ॥

अष्टादशसहस्राणि पुराणं तत्प्रकीर्तितम् ॥ २२ ॥

(मातृग्न सं० १३)

जहां गायत्री से प्रारम्भ करके धर्म का विस्तार किया है जिस में वृत्रासुर की कथा है यह अठारह हजार पद्यों से युक्त भागवत कहाता है ।

निस्तन्देह इसमें १००० पद्य हैं । और प्रथम पद्यः—

ओं सर्ववैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि ।

बुद्धि योनः प्रचोदयात् ।

गायत्री छन्द ही का है । और षष्ठ स्कन्ध में वृत्र वध की कथा भी है शुकदेव को व्यास ने भागवत का उपदेश किया था इस विशेषता का समावेश देवी भागवत में भी है । इसको मुख्य पुराण मानने वालों के पक्ष की मुख्य युक्तियें ये हैं ।

(१) शैव पुराण में लिखा हैः—

शैवमेतत्पुराणं हि पुराणानां वदन्ति च ।

भगवत्थाश्च दुर्गायाश्चरितं यत्र विद्यते,

तत्तु भागवतं प्रोक्तं नतु देवी पुराणकम् ॥

इस प्रकार भागवत को शैव सम्प्रदायका तथा भगवती देवता विषयक लिखा है । अर्थात् इसमें दुर्गा का चरित्र वर्णित है । वह देवी पुराण से अतिरिक्त है ये लक्षण विष्णु भागवत में नहीं घटता है ।

(२) इस पुराण को उपपुराण भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उपपुराण का उपपुराण नहीं होता प्रथुत पुराण का ही उपपुराण होता है । सो देवी भागवत का कालिका पुराण उपपुराण है अतः देवी भागवत महापुराण है ।

(३) सूर्य पुराण में भी वृत्रासुर वध की ही देवी का चिन्ह बताया है उसी देवी के विषय में देवी भागवत है । वैष्णव भागवत में यद्यपि वृत्रासुर वध है परन्तु वह इन्द्र कृत है देवी कृत नहीं । *

[यह युक्ति देवी भागवत के टीकाकार शंख नीलकण्ठ ने दी है । परन्तु इसका कुछ बल नहीं रहता जब कि आनन्दाश्रम ग्रन्थावलि की छपी सौरपुराण में इस प्रमाण को देखा जाय । वहां “ क्रूरं वृत्रासुरं तथा ” के स्थान में

* याज्ञज्णे महिषं दैत्यं क्रूरं वृत्रासुरं तथा

साद्यरक्तासुरं हन्वा प्वाराज्यं ते प्रदास्यति ॥

“ कूर् चित्राशुरं तथा ” ऐसा पाठ है और साथ ही हस्त लिखित १ नव प्रतिलिपियों में भी कोई भिन्न पाठान्तर नहीं । सम्भवतः यह स्वार्थ सिद्धि के लिये नील कंठ ने पाठ परिवर्तन करके युक्ति रूपेण उद्धृत किया है ।]

किसी अन्य पुराण में आता है कि:—

हयग्रीवब्रह्मविद्या, यत्रवृत्रवधस्तथा ।

गात्रयज्ञ समारम्भः तद्भागवतं हि दुः ॥

जिस में हयग्रीव द्वारा ब्रह्मविद्या का उपदेश तथा वृत्रसुर का वध, गायत्री पूर्वक आरम्भ हो वही भागवत पुराण है । यद्यपि हयग्रीव की ब्रह्मविद्या का मन्त्र विष्णुभागवत पुराण में भी है परन्तु पुर्वोक्त * मन्त्र होता है और स्त्री देवत्व विद्या होती है । अतः यहां विद्या शब्द होने से देवी भागवत ही गिना गया है । देवी भागवत में प्रथमस्कन्ध में ही हयग्रीव का प्रकाश है । परन्तु यह रुचिकर नहीं क्योंकि उभय पक्ष में तुल्य है ।

(५) मात्स्य पुराण में दूसरे स्थल में ही भागवत के विषय में यह भी आता है कि:

सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युनरामराः ।

तद्ब्रह्मन्तोद्भवं लोकं तद् भागवतमिष्यते ॥

“सारस्वतकल्प में होने वाले नर तथा अमर लोगों के वृत्तान्त जिस में वर्णित हो वही भागवत है ” इस प्रकार से विष्णु भागवत में पात्रकल्प का प्रारम्भ है परन्तु देवीभागवत में सरस्वती कल्प ही है । सरस्वती कल्प का तात्पर्य यह है कि कथा का प्रारम्भ सरस्वती नाम से किया गया है । जैसा कि:—

पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवतो सुतः ।

आश्रमौ कलत्रिभौतु दृष्ट्वा विस्मयमागताः ॥

(६) विष्णु भागवत में लिखा है कि वह पुराण व्यास ने महाभारत के बना चुकने के बाद खिन्न हो कर बनाया था यदि वैष्णव भागवत बाद बना है तो महाभारत के पहले पुराण की १८ संख्या पूरी करने के लिये देवी भागवत बन चुका ही था अतः वह मुख्य है ।

* मन्त्राः पुर्वोक्ता प्रोक्ताः विद्यास्त्री देवतास्मृताः, नारदीये:—

परन्तु यह युक्ति बहुत हीन है क्योंकि कतिपय पुराण अपने को महा-भारत से पीछे का मानते हैं जिस प्रकार मारकण्डेय पुराण ने अपने विषय में लिखा है । सो यह संख्या पूरी करने की युक्ति निर्मूल तथा अप्रसंगत है ।

- इतना होने पर भी नीलकण्ठ टीकाकार कल्पित भक्ति दोनों भागवतों को प्रमाण मानता है । अतः दोनों को १८ की संख्या में गिनता है, हेतु यह है कि कतिपय पुराणों ने विष्णु भागवत को लिया है । और कतिपयों ने देवी भागवत को ।
- दोनों ही अपने सम्प्रदाय के अनुसार ठीक हैं ।

सामान्यतः देवी भागवत की वास्तविकता की विवेचना हो गई, परन्तु देवी भागवत का स्वतः का अपने विषय में ऐसा लेख है ।

श्रीमद्भागवतं पुराणं, सर्व दुःखौघनाशनम् ।

कामदं मोक्षदञ्चैव वेदार्थपरिवृंहतम् ॥ ३४ ॥

व्यासेन कृत्वाऽति शुभं पुराणं ।

शुकाय पुत्राय महात्मनेनयत् ॥

धैराग्य युक्ताय च पाठितं वै,

विज्ञाय चैवारणिसम्भवाय ॥

[देवी ० अ० ॥ ३३ ॥

सब दुःखों का नाश करने वाला काम मोक्ष के देने वाला वेदार्थ से युक्त, पुराण को व्यास ने महात्मा शुक को उपदेश दिया ।

इसी प्रकार शुकोपदेश के पूर्व ब्रह्मा से विष्णु कहता है—

श्लोकार्द्धेन तथा प्रोक्तं तद्वै भागवतं किल ।

विस्तरो भविता तस्य द्वापरादौ युगे तथा ॥ २६ ॥

[दे० भा० स्क० अ० १६] .

हे ब्रह्मन् ! भगवती ने पहले आधे श्लोक से ही भागवत का उपदेश किया उस का विस्तार द्वापरादि युग में विस्तार होगा । इस पर व्यास जी कहते हैं:—

*ब्रह्मा ने विष्णु के लिये नारद को कहा, नारद ने मुझे कहा, और मैंने १२ स्कन्ध बनाकर विस्तार से फैला दिया, उसी पुराण को हे शुक ! तुम लो इस भागवत के योग्य तुम हो अठारह हजार पद्यों का संग्रह करो मेरा ही शिष्य लोम हर्षण का पुत्र इस शुभ संहिता को तेरे साथ पढ़ेगा । फिर सूत बोला कि व्यास जी ने अपने पुत्र को ऐसा कहा और मुझे भी कहा मैंने वह बहुत लम्बा चौड़ा पुराण लेलिया शुकदेव तो इसे पढ़कर पिता के आश्रम में ही रह गये परन्तु चिन्ता कुल होने से व्यासने उसे मोह नाश करने के निमित्त जनकपुरी में भेजा । इस प्रकार इस पुराण की उत्पत्ति देवी भागवत में ही आई है ।

पुराण के प्रथम स्कन्ध में तथा द्वितीय के ११ वें अध्याय में शुकोत्पत्ति, व्यासोत्पत्ति और पाण्डव कौरवों की उत्पत्ति के वर्णन पूर्वक सम्पूर्ण प्रसङ्ग चलाकर यहां तक वर्णन किया कि परीक्षित विरक्त होकर वन में चला गया प्रसंग वश व्यास मुनि उस वन में आनिकले और उसके पूजने पर शान्ति का उपाय बोले ।

*व्यास उवाच:—

ब्रह्मणा संगृहीतं च विष्णोस्तुनामि पंकजे ॥
 नारदाय च तेनोक्तं पुत्रायामितबुद्धये ॥ ३० ॥
 नारदेन तथा मद्भ्यं दत्तं हि मुनिनापुरा ॥
 मयाकृतमिदं पूर्णं द्वादशस्कंधविस्तरम् ॥ ३१ ॥
 तत्पठस्व महाभाग पुराणं ब्रह्म सम्प्रितम् ॥
 पञ्च लक्षणं युक्तं च वेद्याश्चरितमुत्तमम् ॥ ३२ ॥
 पुण्यं भागवतं नाम पुराणं पुरुषर्षभ ॥ ३३ ॥
 शिष्योऽयं मम धर्मात्मा लोमहर्षणसम्भवः ॥
 पठिष्यतित्वयास्तार्थं पुराणं संहितां शुभाम् ॥ ३४ ॥
 इत्युक्तं तेन पुत्राय मद्भ्यं च कथितंकिल ।
 मयागृहीतं तत्सर्वं पुराणञ्चातिविस्तरम् ॥ ३५ ॥
 शुकोपीत्यपुराणं तु स्थितो व्यासाश्रमेशुभे ॥
 नखेमेशर्म कर्मात्मा ब्रह्मात्म इवा परः ॥ ३६ ॥

“हे राजन्! इस गुह्य पुराण अद्भुत पुराण को सुनो । जिसका नाम भागवत है । यहीं मैंने पहले शुक को पढ़ाया था तुम्हें भी यहीं सुनाता हूँ ।”+

इस उपक्रम से प्रतीत होता है कि अभी तक पुराण का प्रारम्भ नहीं हुआ था परन्तु अब यहाँ से होगा । परन्तु आश्चर्य यह है कि इसके पश्चात् भी वह पुराण नहीं सुनाता परन्तु जनमेजय जरत्कार की कथा विषयक प्रश्न करता है । [यह प्रसंग महाभारत के आदि पर्व के उपोद्घात का है] इस के उत्तर में अति संक्षेप से . जरत्कार की कथा कहकर व्यास बोले—“तुम ने हे महाबहि ! सब महाभारत सुन लिया है । देवी का एक बहुत लम्बा चौड़ा मंदिर बनाना जिस से सब तेरी सिद्धिएं हों । देवी यज्ञ करके श्रीमद्भागवत पुराण सुन, मैं तुम्हें परम पवित्र कथा सुनाऊंगा । ब्रह्मा आदि सब इस की आराधना करते हैं । *

इस प्रकार द्वितीय स्कन्ध भी समाप्त होता है । और भागवत प्रारम्भ भी नहीं हुआ ।

तीसरे स्कन्ध से वास्तव में भागवत प्रारम्भ हुआ मानना चाहिये । अब हम संक्षेप से सकल देवी भागवत की विषय माला देते हैं ।

“ प्रथम स्कन्धः—सूत तथा शौनकादि ऋषियों का संवाद, पुराणारम्भ, भागवतप्रशंसा, ग्रहनिर्देश, पुराण लक्षण वर्णनादि, २६ व्यासों के नाम, ब्रह्माद्वारा

+ व्यास उवाचः—

शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि पुराणं गुह्यमद्भुतम् ।

पुराणं भागवतं नाम, नानाख्यातयुतं शिवम् ॥ २ ॥

अभ्यापितं मया पूर्वं श्रुतायात्मसुताय वै ॥

श्रावयामि नृप त्वां हि रहस्यं परमम् ॥ ३ ॥

(देवी भागवत) स्क० २, अ० १२)

* स्वस्ति तेऽस्तु महाबाहो भारतं सकलं श्रुतम् ।

वेद्याश्चायतनं भूप विस्तीर्णं कुरुभक्तिः ॥

येनैव सकलानिद्धिस्तव स्याज्जनमेजय ॥ ५५ ॥

देवामर्खं विधानेन कृत्वा पार्थिवसत्तम ।

श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं परमं शृणु ॥ ५७ ॥

* स्वामहं श्रावयिष्यामि कथां परमापावनीम् ।

संसारतारणीं दिव्यां नानारसमाहिताम् ॥ ५८ ॥

ब्रह्मादयः सुरासर्वे यदाराधयन्त तपराः ।

वर्तन्ते सर्वदाराजन् तान् सेवेत को जनः ॥ ६२ ॥

(वेम्बो दे० भा० स्कन्ध० २, अ० १२)

विष्णु की शक्ति की प्रशंसा, देवी महात्म्य, हयग्रीव वर्णन, मधुकैटभहनन, शक्ति का वर्णन, बृहस्व तथा चन्द्र का तारा विषयक कलह बुधोत्पत्ति, सुद्युम्न की स्त्रीत्व बनना, पुरुवा की उत्पत्ति, घृताची का शुकी रूप, शुक की उत्पत्ति, उपदेश वैरग्य भगवती महात्म्य शुक का मिथिला जाकर जनक से संवाद, शुक का विवाहादि, शुक की मुक्ति, व्यास का विरह शोक, शुकञ्जायाऽऽश्वास, व्यास का जन्म, व्यासाश्रम, विचित्रवीर्य से धृतराष्ट्रादि की उत्पत्ति ।

द्वितीय स्कन्धः—मत्स्यराज और मत्स्य जंघा सत्य की उत्पत्ति, व्यास का जन्म, महामिवराजा का भवतरण गंगा का मेल, शान्तनु की उत्पत्ति, भीष्म की उत्पत्ति, भीष्म प्रतिज्ञा, सत्यवती का विवाह, पाण्डवों और वीरों की उत्पत्ति उनका राज्य काल तथा अन्त परीक्षितादि का जन्म यौवन तथा शमीक के गले में सर्प डालना, तक्षक की कथा, परिक्षित का शाप, परिक्षित की भृत्य, जनमेजय का राज्य, विवाह तथा सर्पयज्ञ, जराकाश और आस्तीक की कथा ।

तृतीय स्कन्धः—जनमेजय का व्यास के प्रति प्रश्न, ब्रह्मा विष्णु रुद्रादि के निराकरण द्वारा देवी का प्रतिपादन, सांख्य निरूपित प्रधान प्रकृति के अनुसार गुणात्मिका देवी का वर्णन, देवी महात्म्य प्रतिपादक कथाएं, वीरसेन की कथा, युवाजित की कथा, जयद्रथ का द्रौपदी हरण, शशिकला का स्वयंवर तथा सुदर्शनादि की कथा, राम लक्ष्मणादि की कथा, रावण वध ।

चतुर्थ स्कन्धः—कश्यप का गो हरण, दिति की कथा, गर्भच्छेदनादि, माया का प्राधान्य वर्णन, उर्वशी की उत्पत्ति, अहंकारावृत ब्रह्माण्ड, प्रह्लाद की कथा, नरनारायण के साथ युद्ध, इन्द्र के साथ युद्ध, पराजित दैत्यों का शुक के समीप गमन ।

शुक की तपस्या, शुकमाता का देवतों से युद्ध, जननीवध, दैत्यों को बृहस्पति का लुलन, शुक जयन्ती विवाह, दैवदावन युद्ध, विष्णु के नानावतार, कृष्णोत्पत्ति, देवी माहात्म्य, कृष्ण कथा, भगवती माहात्म्य ।

पंचम स्कन्धः—रुद्र की प्रधानता, रम्भादि असुरों का वध, देवीद्वारा शुम्भ निशुम्भ का वध, भगवती माहात्म्य, शिवलिंग की कथा ।

षष्ठ स्कन्धः—त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर की उत्पत्ति तथा तपस्या वर प्राप्ति, स्वर्ग लाभ, देवता के मन में इर्ष्या, इन्द्र द्वारा वृत्रासुर का वध, नहुष की कथा, कर्म फल कथन, कलिमहात्म्य, हरिश्चन्द्रोपाख्यान, शुनःशेप बलि, आर्षीवक का युद्ध, मैत्रावहाणी हेतु कथन, हरिहर कोराज्य, हयराज्य स्थापन, नारद का वानर मुख प्राप्ति, नारद विवाह, नारद को स्त्रीरूप प्राप्ति, ताम्रध्वज का विवाह, नारद का पुरुष बनना, महामाया का वर्णन ।

७म स्कन्धः—सूर्य वंशारम्भ दक्षप्रजापति से सृष्टि, च्यवनमुनि का उपाख्यान राजा रवेत की कथा, राजाककुत्स्थ का वृत्तान्त, मान्धाता का वंश कीर्तन, राजा त्रिशंकु की कथा, पुनःहरिश्चन्द्रोपाख्यान, शुनः शेप की बलि, हरिश्चन्द्र का सपुत्र कलत्र विक्रय आदि। दुर्गमासुर का देवी द्वारा वध, भुवनेश्वरी रूप कथन, दक्षयज्ञ देवी की पूजा, देवी का आत्मतत्त्व प्रकाश, सृष्टि प्रकरण, देवी का मन्त्रादि निरूपण, ब्रह्म ज्ञानोपदेश ।

८म स्कन्धः—देवी स्वरूप, ब्रह्मा की नाक से वराह का पैदा होना, पृथिवी उद्धार, हिरण्याक्ष वध, प्रियव्रत वंश कीर्तन, द्वीप वर्णन, ज्योतिष के ग्रहचक्र का वर्णन, भुवनों का वर्णन, नरक वर्णन ।

९म स्कन्धः—प्रकृति के पांचरूप, देवीरूप, तथा देव्यंश, और उनके अवतार, कलि विवरण, कल्कि अवतार, गंगा की कथा, तुलसी उपाख्यान, सीता का प्रसङ्ग, शंखचूड़ का तुलसी विवाह, शिवशंख चढ़संग्राम और वध, सावित्री का जन्म, सत्यवान की कथा, कर्म विपाक, ८६ कुण्ड वर्णन, आस्तीकोपाख्यान ।

१०म स्कन्धः—स्वयम्भुव मनु का वृत्तान्त, अगस्त्य का विन्ध्य की वृद्धि रोकना । स्वरोचि मनु की उत्पत्ति, चाक्षुष मनु का वृत्तान्त, वैवस्वत और सावर्णि मनु का वृत्तान्त, भ्रमरी शक्ति का उपासन ।

११वां स्कन्धः—सदाचार निरूपण, रुद्राक्ष धारण, भस्म धारण, त्रिपुण्ड्र धारण, प्राणायाम, गायत्री की चौबीस मुद्रा, देवी पूजा, गायत्रीजप से ऐश्वर्यादि लाभ पीतकादि नाश ।

१२ वां स्कन्धः—गायत्री वर्णन, दीक्षाविधान, केनोपनिषद् का यज्ञ निरूपण, गौतम का शाप, ब्राह्मणों का गायत्र्यादि विस्मरण, मणिद्वीप वर्णन, पुराण का फल ।

देवी भागवत पुराणकार ने प्रकृति को मुख्य देवी माना है और पुरुष को निम्न असङ्ग मानकर उस पर त्रिगुणात्मक तीन आवरण जिन में क्रम से एक २ गुण की प्रधानता हो उन से आत्मा का आवरण मानकर ब्रह्मा विष्णु महेश इन की पृथक्ता मानता है, परन्तु मुख्यता प्रकृति की ही है, इसी से इस में [देवी भागवत स्कन्ध ३, अ० १-६] तदनुसार ही सम्पूर्ण सृष्टि की रचना का सामर्थ्येन वर्णन कर दिया, इस प्रकार शास्त्रीय सिद्धान्त का आधार रखकर आडम्बर का पहरावा पहराया गया है पर आत्मा के अद्वैत पक्ष को अद्वैत रूप में ही स्वीकार किया है । साथ ही देवी को ब्रह्म से अतिरिक्त स्वीकार नहीं किया, प्रत्युत शक्ति रूप ही मान लिया ।

देवी उवाचः—

“सदैकत्वं न भेदोऽस्ति, सर्वदैव ममास्य च ।

सोऽसौ साहमहं यो ऽसौ भेदोऽस्ति मतिविभ्रमात् ॥”

सदा एकत्व ही है, मेरा (देवी का) और ब्रह्म का भेद नहीं है । जो वह है वही मैं हूँ जो मैं हूँ वही वह है । भेद केवल मति के अन्दर भ्रम ज्ञान के हेतु है । इतने पर भी सूक्ष्म भेद स्वीकार किया हैः—

आवयोरन्तरं सूक्ष्मं यो वेदमतिमान् नरः ।

विमुक्तः स तु संसारात् मुच्यते नात्र संशयः ॥ ३ ॥

[स्कं० ३, अ० २६]

हम दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अन्तर है जो बुद्धिमान इस सूक्ष्म अन्तर को जानले वह मुक्त हो जाता है । आगे प्रकृति का और ब्रह्म का बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव ही स्वीकार किया है ।

परब्रह्म शिव है तथा उसकी शक्ति प्रधान देवी पार्वती या शिवा है। इस मूल पर देवी की उपासना को प्रचारेत किया है। शिव और विष्णु को प्रथक् यद्यपि गुण भेद से अवश्य माना है, परन्तु वैसे अभेद ही है। परमार्थ रूप में प्रकृति को सर्वथा छोड़ दिया और केवल ब्रह्म की सत्ता ही वेदान्त सिद्धान्त के अनुसार स्वीकार की है।

न जानानि तयोः सूर्यमन्तरं धिरतिं विना॥ १६ ॥

(अ० ७)

यद्यपि सिद्धान्त वेदान्ताभिमत ही है परन्तु उपासना क्षेत्र में देवी प्रकृति की मुख्यता रखी है। इस मूल से चल कर अब साम्प्रदायिक आडम्बर का वेश पहनाया गया। और देवी को बहुत ही उत्तम तथा इष्ट देवता सिद्ध करने के लिये असम्भव से असम्भव गणें घड़ी गई हैं।

जैसे मूर्ख सत्यव्रत की कथा—एक निरक्षर मूर्ख सत्यव्रत एक सूकर के मुख से ऐकार सुनकर स्वयं एक बार उच्चारण करके बड़ा पण्डित हो गया और देवी ने तुष्ट हो कर उसे कविराज बना दिया ॥

(देखो देवी भा० स्कंध ३ अ० १०)

और आश्चर्य एक यह है कि प्राचीन याज्ञिक ग्रन्थों में राजसूय अश्वमेधादि प्रसिद्धयाग अवश्य थे परन्तु देवी के उपासक सम्प्रदाय वालों ने एक नये यज्ञ का आविष्कार किया, देवी यज्ञ प्रश्नेत्तर में बहुत बड़े उपक्रम से प्रथम बहुत उत्सुकता जन्मेजय के मन में उत्पन्न हुयी क्योंकि पहले उसने यज्ञ कभी न सुना था। परन्तु यज्ञ का स्वरूप बताते हुये यज्ञ का स्वरूप सब ही न बताकर केवल दो श्लोकों में यज्ञ समाप्त कर दिया। इसी से पता लगता है कि देवी भागवत का बनाने वाला अलीक बातें करने में चतुर होगा।

इस के अनन्तर सुदर्शन की कथा में सारा तृतीय स्कन्ध समाप्त किया। और देवी ने कार्य किया इतना कि युद्ध में एक का पक्ष लेकर लड़ी और अपनी पूजा का मन मान्न विधान बता गई, समाप्त करते हुए राम की कथा कहते कहते बीच में नारद को उपास्थित करके उसके मुख रावण को मारने के

लिये देवी की पूजा की ठाप लगा दी, यह रामायण में न मिलने से सरासर गप्प है। इस तरह से सिवाय साम्प्रदायिक देवता के बढ़ाने के और मूठी मूठी गप्पों का कोई अभिप्राय नहीं क्योंकि इन में असंगत तथा बुद्धि विरुद्ध बातें बहुत मिली हैं।

[देवी भागवत तृतीय स्कन्ध]

चतुर्थ स्कन्ध में कृष्णजन्म विषयक प्रश्न करके १६ अध्याय तक प्रासंगिक कथा ही चलती रही। उस में भी देवतों के मन्त्री वृहस्पति को छल पूर्वक दैत्यों की प्रतारणा के लिये भेज कर जैन लोगों से द्वेष निकाला है। और फिर दैत्यों के मुख से दिल भर के सब देवताओं की निन्दा कराई है। पुराणों में दैत्य प्रायः शिव के उपासक तथा देवता विष्णु के उपासक हुए हैं। अतः इस देवी के समस्त देवताओं की शिकायत की गई है। और अपने आपस के सदा के झगड़े का न्याय कराया है।

[देखो देवी भागवत०, स्कन्ध ४, अ० १५, श्लोक ४५-७०]

तदनन्तर कृष्णावतार की भूमिका में स्पष्ट ही विष्णु भागवत से विरोध करने के लिये विष्णु को परतन्त्र बनाया और अपनी निन्दा कराई।

[देखो भागवत स्कन्ध, ४, अ० १८, श्लोक ३६-६०]

शिव तक की अश्लील तथा जुगुप्साजनक वणन व्यास के मुख से कराया है जिसका सम्यजनों में कहना भी अतीव लज्जाजनक है। [देखो भागवत स्क० ४, २०, श्लोक ३०—४०] पहले बताये कृष्ण के कल्पित असुरों को मारने के लिये भी, देवी देवतों के रोने धोने से दया करके भगवती देवी ने सारा प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया—विष्णु को कृष्ण का रूप बनाया और सभी को यथा स्थान जाने को कहा। इस प्रकार इस पुराणकार की देवी सब की रानी बन कर बैठ गयी।

पहले भागवत वाले ने कृष्ण की स्वतन्त्र लीला दिखाई है परन्तु देवी भागवत वाले ने कृष्ण को शिव का भक्त बनाया। प्रसन्न हो कर शिव ने वर दिये कि तेरे बहुत पुत्र होंगे तेरी ६० हजार स्त्रियों होंगी। पहले में विष्णु का

अनुकम्पा से अवतार लेना था पर+ जब शाप से आना पड़ा [देखो स्कं० ४, अ० २५] साथ ही कृष्ण के प्रति शिव द्वारा कहायाजा रहा है कि अष्टावक के शाप से तेरे मरने के बाद तेरी स्त्रियें चोर चुरा ले जायगें । X इस प्रकार पाठक देख सकते हैं कि किस प्रकार साम्प्रदायिक पुराणों में एक दूसरे के देवता के विरुद्ध चालें चली गई हैं ।

पंचम स्कन्ध के आदि में ही कृष्ण ने क्यों शिव की आराधना की देवी सब देवतों से क्यों उत्तम है इस का कारण बताया है कि:—

अकारो भगवान् ब्रह्माप्युकारः स्यात्स्वयं हरिः ॥ २२ ॥

मकारो भगवान् रुद्रोऽप्यर्धमात्रा महेश्वरी ।

उत्तरोत्तरं भावेनाप्युत्तमतमत्वं स्मृतं बुधैः ॥ २३ ॥

अतः सर्वेषु शास्त्रेषु देवी सर्वोत्तमामता ॥

अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः ॥ २४ ॥

विष्णोरप्याधिको रुद्रो विष्णुस्तु ब्रह्मणोऽधिकः ॥

तस्मान्न संशयः कार्यः कृष्णेन शिवपूजने ॥ २५ ॥

[देखो भागवत स्कन्ध ५. अ० १]

अकार से भगवान् ब्रह्म उकार से विष्णु मकार से रुद्र कहे जाते हैं और आधी मात्रा देवी की है उत्तरोत्तर इनकी उत्तमता विद्वान् लोगों ने मानी है इस लिये देवी सब से उत्तम है । आधी मात्रा होने से सद्य में सामान्य होकर उच्चारण नहीं होता । विष्णु से भी बड़ा रुद्र है विष्णु तो ब्रह्मा से बड़ा है इस लिये कृष्ण ने रुद्र की उपासना की हो इस में सन्देह न करना चाहिये ।

इस के अनन्तर देवी की सब से प्रसिद्ध कथा महिषासुर वध की है इस में महिष दैत्य का बड़ा अद्भुत अद्भुत वृत्तान्त है जिस में असत्य की पराकाष्ठा कहें तो भी झूठ नहीं । प्रथम पुरुष का महिषी=भैंस को पानी बनाना, फिर भैंस का सती होना, फिर चिता में से महिष रूप में पैदा होना, और भैंस की शकल में

+ शापान्नायकांशोऽहं जातोऽस्मिन् सिति मण्डले ॥ ५५ ॥

X अष्टावकस्य शापेन भार्यास्तेमधुसूदन ॥

चौदहव्याख्या कृष्ण गमिष्यन्ति मृते त्वयि ॥ ६४ ॥

तपकरना तथा राजा बनना, और सम्पूर्ण पृथ्वी पर शासन करना । फिर देव-
ताओं की भाग दौड़, देवी की तेजो रूप उत्पत्ति और युद्धार्थ प्रस्थान महिष का
उस को ही फिर पत्नी बनाने की इच्छा करना महिष को भी सचमुच* भैंसा
के आकार का मानना, परस्पर दूतादि भेजने से युद्ध का निश्चय और फिर तुमुध
युद्ध रण चण्डी का युद्ध में उतरना और सब दैत्यों का संहार करना ये सब
कल्पित कथा परम्परा जोड़ कर फिर महिषासुर के मरण के अनन्तर तथा देवी के अनन्तर
अन्य देवों की निन्दा की है:—

[देखो भा० स्कं० ५, अ० १२]

(१) विष्णु की निन्दा:—

शप्तो हस्तिस्तु भृगुणा कुपितेन कामम्
मनो बभूव कमठः खलु सूकरस्तु ।
पश्चाद्भृगुर्दत्त इति मरुद्वलकृद् धरायां
तान् सेवतां जननि मृत्युभयन किं स्यात् ॥ १० ॥

भृगु के शाप से शापित हुआ जो पहले मच्छी फिर कलुआ और फिर
सूअर हुआ और फिर छल करने वाला नरसिंह बना उनके सेवा करने वालों
को मृत्यु भय क्यों न होगा ।

(२) शिव की निन्दा:—

शम्भोः पपात भुवि लिगनिदं पसिद्धम् ।
शापेन तेन च भृगोर्विदिने गतस्य ॥
तं ये नराभुवि भजन्ति कपालिनं तम् ।
तेषां सुखं कथमिदं पिभरत्रयातः ॥ १६ ॥

देवुवाच:—

यथा ते महिषो मातृप्रौढाय बसभक्षिणी ।

माहं तथाष्टगवती सम्बपुच्छा महोदरी ॥ १ ॥

(देखो भा० स्कं० ५, अ० १२)

इस अरलील पद्य का हम अनुवाद नहीं करना अच्छा समझते ।

(३) गणपति या गणेश की निन्दा:—

योऽभूद्गजाननं गणेशाधिपतिमहेशात्
तं ये भजन्ति मनुजाः वितथप्रपन्नाः
जानन्ति तेन सकलाथफलपदातीं
त्वां देवि विश्वजननः सुखसेवनोयाम् ॥ २० ॥

महेश पुत्र गणेश हाथी के मुख वाला हुआ, झूठे रास्ते पर चलने वाले लोग जो इस को पूजते हैं वे सुख से सेवा करने योग्य है जगत् की माता ! सब प्रयोजनों और फलों को देने वाली तुम को नहीं जानते हैं ।

(४) सूर्य या अग्नि की निन्दा:—

क्लिरयन्ति तेऽपि मुनयस्तव दुर्विभाव्यं ।
पादाम्बुजं न हि भजन्ति विमूढचित्ताः ॥
सूर्याग्निसेवनपराः परमार्थतत्त्वं ।
ज्ञातं न तैः श्रुतिशतैरपि वेदसारम् ॥ २३ ॥

वे मुनि जो तेरे अज्ञेय पद क्रम को नहीं भजन करते वे व्यर्थ क्लेश उठाते हैं वे मूढ चित्त हुए २ सूर्य अग्नि के सेवन करने में तत्पर परमार्थरूप को नहीं जानते और नाही उन्होंने वेदों के सैकड़ों मन्त्र पढ़कर भी तत्वजाना ।

(दे० भा० स्क० ५, अ० १६)

इस प्रकार सभी देवताओं की खुली निन्दा, विना सम्प्रदाय के द्वेषभाव के कोई उदार ऋषि नहीं करसकता और अन्य सम्प्रदाय के ग्रन्थों के विषय में “स्व-बुद्धिरचितैर्विविधागमैश्च ” ॥ २४ ॥ आदि प्रयोग दिया है अर्थात् अन्य ग्रन्थ अपने २ मति से नाना प्रकार के आगम बना लिये हैं, इत्यादि स्पष्ट सम्प्रदायिकता उद्घोषित है । इसी प्रकार इससे आगे शुम्भ निशुम्भ दैत्यों के वरयुक्त होने पर देवता निराधार होकर चण्डी की उपासना करते हैं उस में भी पुराण कहता है:—

× यत्र ब्रह्मा हरिः स्थाणुः स्त्रीभावं ते प्रपेदिरे ॥ १७ ॥

इस में देवों की अबला बना दिया । (देखो भा० स्क० ५, अ० २०)

ये वैष्णवाः पाशुपतारचसौराः दम्भास्तएव प्रतिभान्ति

नूनम् ॥ ३७ ॥ (स्क० अ० २२)

कितने स्पष्ट शब्दों में अन्य देवतोपासकों को दम्भी पाखण्डी कहा है । इस स्कन्ध के अन्त में अगम=तन्त्र के अनुसारमांसादिकों से पूजा का विधान किया गया है इस से भी शाक्त सम्प्रदाय का यह पुराण है । इस में सन्देह नहीं ।

इंठे स्कन्ध में वृत्रासुर का वध है । वृत्रासुर वास्तव में देखा जाय तो किसी प्रकार भी नीच गुणों से युक्त नहीं दीखता । प्रत्युत बड़ा धर्मात्मा है । सारे दुर्गण इन्द्र ही में दृष्टि गोचर हैं । फिर यह केवल इन्द्र का और वृत्र का पारस्परिक कलह मात्र है । ये एक दूसरे की उन्नति से जलते थे तथा एक दूसरे का घात करते थे । इसी झगड़े में बड़े देवता भी पक्षपात में आकर एक दूसरे का पक्ष लेते थे । इसी प्रकार इन्द्र का पक्ष देवी ने और विष्णु ने किया वृत्र को समुद्र की फेन से करवाया । यह भी भगवत का कथांश है । परन्तु यही कथा वैदिक वृत्रासुर संप्राम की है परन्तु भेद इतना है कि उस में विष्णु देवी आदि साम्प्रदायिक देवताओं का हाथ नहीं है । इसी प्रकार प्रत्येक पुराण ने अपने देवता को इन्द्र पर अनुग्रहीता बताया है । वृत्रासुर के ब्रह्म हत्याकृत पापसे श्रद्धा रहित हुये देवताओं ने सौ-गतमतधारण किया तथा वेद की प्रमाणता को छोड़ दिया, यह बौद्धकाल से बहुत अर्वाचीनता की साक्षि को पुष्ट करता है । इन्द्र की शुद्धि का उपाय प्रथम अध्वमेव निश्चित किया परन्तु फिर देवी के पूजन को + उससे भी उत्कृष्ट गिनना सरासर साम्प्रदायिकता का ढोंग प्रतीत होता है जिससे वैदिक कर्म-काण्ड की जड़ ही उड़ जाय ।

इंद्र ब्रह्महत्या से डरकर स्वर्ग को छोड़ कर चला गया और नहुष राजा को देवताओं ने अपना राजा बनाया । इन्द्राणी को अपनी स्त्री बनाने के लिये सप्तर्षियों को बाहनबना कर शाप द्वारा भूमे में गिरा । इस पर कर्म की गति युगों के

+ यस्याः स्मरणमात्रेण पापजालं विनश्यति ॥ ४१ ॥

किं पुनर्वाजिमेधेन तत्प्रीत्यर्थं कृतेन च ॥ ४२ ॥

(देखो भा० स्कन्ध ६)

धर्मादि के प्रसंग से कालियुग का महाभूत धर्म देवी के पूजन को बताया है ।
यहां तक कि:—

अवशेनापियन्नाम लीलयोच्चारितं यदि ।

किंकिंददाति तज्ज्ञातुं समर्थाहरिहरादयः ॥

यदि खेल में भी देवी का नाम मुहसे निकल जाय तो देवी क्या २ देती है वह
विष्णु महेश भी नहीं जानते । यहां तक देवी को बढ़ाया गया है । जैसा कि:—

महान्तीऽपि न मुच्यन्ते हरिग्रन्थहरादयः ।

‘पामराअपि मुच्यन्ते यथा सत्य व्रतादयः ॥

इन छः स्कन्धों की सामान्य समालोचना से पर्याप्त स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार
देवी भागवत ने अपनी देवी को बड़ा बनाने के लिये अन्यो की निन्दा तथा कति-
पय स्थानों पर उन से मेल मिलाप रखा है और किस प्रकार सम्प्रदाय की मुख्यता,
स्थापन की है शेषार्थ को विस्तार भय से हम पाठकों पर छोड़ते हैं ।

यद्यपि इस पुराण की आलोचना शैव प्रकरण में करनी आवश्यक थी परन्तु
प्रसंग आजाने से यहां ही कर देना आवश्यक प्रतीत हुआ ।

गरुड पुराण

मत्स्यपुराण के अनुसार:—गरुड कल्प में गरुड की उत्पत्ति के प्रकरण में विश्वासार्थ से सृष्टि का पैदा होना प्रारम्भ करके भगवान् कृष्णद्वैपायन ने जो कहा है वह गरुडपुराण है, उस के १८००० अठारह हजार श्लोक हैं ।

परन्तु बृहन्नारदीय के अनुसार विष्णु ने गरुड के प्रति गरुड की कथा का प्रसंग १६ हजार श्लोकों में कहा है ।

हजार संख्या का अन्तर तो यहीं पड़ गया । पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र की दृष्टि से १८ हजार श्लोकों के स्थान पर लग भग ११ हजार हैं । क्योंकि आप लिखते हैं कि प्रचलित गरुडपुराण में संख्या स्थल में प्रायः ७००० श्लोक कम होते हैं । परन्तु पण्डित विरसन की सम्मति में इसमें केवल ७००० श्लोक हैं । वे कहते हैं कि हमारे पास दो प्रतियाँ थीं । ये हमारे पास १९०३ सन् का निर्णयसागर प्रेस बम्बई का लुपा हुआ संपूर्ण गरुडपुराण है जिसमें गिनने पर केवल श्लोक १२९१ ही पाये गये हैं ।

ज्वालाप्रसाद जी की लिखी गरुड की विषय सूची के तथा बृहन्नारदीय के अनुसार हमारे पास का गरुडपुराण उत्तर खण्ड ही प्रतीत होता है । तथापि हम दोनों की विषय सूची यहां देते हैं । और विशेष वक्तव्य अन्त में लिखेंगे ।

इस के दो खण्ड कहे जाते हैं । प्रथम खण्ड निर्णयसागर की पोथी में नहीं है । मिश्र जी की सूची के अनुसार इस खण्ड में २४३ अध्याय हैं तथा दूसरे खण्ड में ४५ अध्याय हैं परन्तु हमारी पोथी में १६ ही अध्याय हैं । हमारी पोथी में एक विशेषता और है वह यह कि हमारा गरुडपुराण टीकाकार के अनुसार सारोद्धार मात्र है संपूर्ण गरुडपुराण नहीं है । परन्तु उद्धात्तानि अपने अन्त के वचनों में लिखा है कि:—झंझूळ नगर के निवासी श्री मुखलाळ पुराण पाठी हो के पुत्र नौनिधिराम ने प्राचीन गरुडपुराण के संग्रह को दुर्बल बुद्धि होने के कारण अगम्य होने से बालकों के लिये यह गरुडपुराण का सारोद्धार बनाया । बहुत ठीक । परन्तु इस में गरुड के दो खण्डों का पता भी नहीं दिया । और सारोद्धार के देखने से उत्तर खण्ड मात्र का सारोद्धार प्रतीत होता है । इससे

यही परिणाम निकल सकते हैं कि या तो सारोद्धार बनाने वाले के पास पूर्व खण्ड-मय गरुडपुराण न था । या पूर्वखण्ड गरुडपुराण का वास्तविक अंश ही उसकी दृष्टि में न हो या ये सब अन्यो के बड़े हुए हों । उसके शब्दों से यह भी झलकता है कि गरुडसार संग्रह बहुतों ने अपने २ समय पर संग्रह किया और पुराण के नाम से प्रसिद्ध हुआ । क्योंकि वह लिखता है:—

प्राचीनैर्यत्कृतः पूर्वं गरुडः सार संग्रहः ।

सतुतौ बुद्धिदौर्बल्या ज्ञप्तस्तस्मादयं कृतः ॥

यहां एक शंका यह रहजाती है कि इसका नाम सार संग्रह क्यों ! क्या गरुड महापुराण का सार है ? इस लिए या किसी अन्य वस्तु का सार है । प्रथम कल्प मानना ठीक नहीं—क्योंकि सारोद्धार करने वाला लिखता है कि:—

विष्णु स्वाचः—

इत्येवसर्वशास्त्राणां सारोद्धारो निरूपितः ।

अथाते शोडशाध्यायैः किंभूयः श्रोतुमिच्छति ॥

“ये मैंने तुझे शास्त्रों का सार उठा कर, सोलह अध्यायों से कह दिया अब क्या अधिक सुनना चाहता है ।”

इससे गरुड, विष्णु, संवाद रूप से शास्त्रों से सार का उद्धरण करना ही गरुड-पुराण नाम से प्रसिद्ध होगा यही परिणाम निकलता है ।

बे हमारे पास पत्थर के छापे की छपी एक प्रति है इस में ३४ अध्याय हैं परन्तु पद्य संख्या केवल कुल ९०० ही है । परन्तु इसमें साथ ही इसको उत्तर खण्ड भी स्वीकार किया है । पंडित विल्सन ने संक्षेप से गरुड की समालोचना करते हुए लिखा है कि:—

“इसमें केवल ७००० श्लोक हैं । इसमें वक्ता ब्रह्मा तथा प्रष्टा इन्द्र है । गरुड की उत्पत्ति का इसमें नाम भी नहीं है । सृष्टि का विषय इसमें बहुत ही न्यून है । परन्तु अधिक भाग में व्रतपूजा, अनध्याय, तीर्थ, तान्त्रिकस्तव, जोतिष, सामुद्रिक, रत्न, और वैद्यक, बहुत ही विस्तार से हैं । यह पहले खंड में है । और दूसरे छोटे खंड में प्रेतकल्प है । दोनों भागों में गरुडपुराण के नाम होने का कोई भी हेतु नहीं है । गरुडपुराण की वास्तविकता में भी सन्देह है । मत्स्यपुष्पकारने जो कुछ भी

लिखा है उस से पता लगता है कि उसे वास्तविक पुस्तक का ज्ञान भी न था । परन्तु कर्ण परम्परा से तथा नाम देख कर लगाए. अनुमान से जैसा तैसा लिख दिया है । अस्तु ।”

प्रथम खंड में सूतशौनक संवाद द्वारा गरुड़ की आपत्ति की कथा छेड़कर रुद्र, विष्णु, संवाद द्वारा प्रजापति का सर्ग तथा 'काश्यप-कृत सृष्टि का वर्णन करके सूर्य की पूजा, विष्णु की पूजा आदि नाना पूजाएं, 'सहस्र नाम, मूर्त्ति-स्थापन, प्रियव्रत का आश्रयान छोड़कर, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, रत्न परीक्षा, नया माहात्म्य, पिण्डदानादि वर्णन करके फिर रुचि मनु के वर्णन में गृह-धर्म उपन संस्कार, पंचयज्ञ, नीति शास्त्र फिर व्रतविधान, ततः चन्द्रवंश के प्रकरण में राम और कृष्ण की उत्पत्ति आदि, कथा तदनन्तर आयुर्वेद सर्पविद्या अश्वचिकित्सा, छन्दः शास्त्र प्रगर्भ निरूपण प्रलय वर्णन विष्णुसृष्टि पूर्व आत्मज्ञान का उपदेश । इसी में बीच बीच में एक ही विषय को कतिपय बार बताया है इससे पुनरुक्त दोष इस में अवश्य है ।

द्वितीय खण्ड में: वैकुण्ठ में विष्णु और गरुड़ का संवाद द्वारा नरको का वर्णन, यमपुर का वर्णन, और्व देहिक कृत्य जीवन की उत्पत्ति, पाप पुण्यों के फल, श्रद्धादि निरूपण, मुक्ति के उपाय बताये गये हैं । ये संक्षेप से गरुड़ पुराण की विषय सूची है ।

इस पुराण का प्रथम खण्ड तो केवल नाना विषयों का संग्रह मात्र है । इस में गरुड़ का कुछ भी सम्बन्ध न होने से गरुड़पुराण का नाम रखना केवल दुःसाहस है । इसी लिए नौनिधिराम ने उसका सार नहीं बनाया और उस पर टीका भी नहीं की और उसे भी केवल संग्रहमात्र ही कहा है । पुनरुक्त दोष भी कतिपय स्थान पर है ही जैसे सन्ध्याविधान दो बार है ।

उत्तरखण्ड का निर्माण तो केवल नरक का घोर कल्पित दृश्य दिखाकर श्राद्ध-विधि का पोषण करना मात्र प्रयोजन है । अन्य शेष सब बातें बहुत स्वल्प में ही समाप्त की हैं । इस में भी आश्चर्यजनक यह है कि श्राद्धकल्प का वक्ता एक प्रेत है और श्रोता एक राजा है ।

राजा इतना बड़ा होगया है विद्वान् है, धार्मिक है, वह मृगया के लिये बन में गया वहा उसे एक प्रेत मिला । उस प्रेत ने अपना दुःख सुनाया और कहा कि

और्ध्वदैहिक क्रिया करने की विधि आदि बतलाई । इस प्रकार श्राद्ध की स्थापना की है । इन बातों की सत्यता पर उन्हीं का विश्वास होसकता है जो भूत प्रेत को मानते हों । प्रेत के प्रवृत्त होने से ही यह परिणाम भी निकलता है कि उस के उपदेश के पहिले श्राद्ध का विधान इस रूप में नहीं होगा ।

इस में उपादेय भाग नरक का घोर दृश्य तथा जन्म मरण चक्र की कल्पना कर्म-फल का सिद्धान्त और अध्यात्मिक प्रक्रिया उत्तम रूप में वर्णित हैं ।

पद्म पुराण

यह महा पुराण अति विस्तृत है इस के विषय में मात्स्यपुराण कहता है कि सृष्टि के आदि में हिरण्मय पद्म स्वरूप जगत् को लेकर जिस पुराण में वृत्तान्त लिखा गया है वह पाद्मपुराण है। इस में ५५ हजार पद्य हैं। यह हमारे पास आनन्दाश्रम ग्रन्थावली का छपा पद्म महापुराण रखा है। इस में सम्पूर्ण छहों खंडों की पद्य संख्या केवल ४८४५२ है। साढ़े छः हजार उल्लिखित संख्या से कम है।

“पद्मपुराण सारा ही विवाद ग्रस्त है। इस के कितने ही संस्करण मिलते हैं जिनमें से मुख्य दो हैं, प्रथम ५ खण्ड वाला, द्वितीय ६ खण्ड वाला। इन दोनों में खण्डानुक्रम का भी भेद है। अध्यायों में तथा प्रतिपाद्य विषय सूची तक में भेद है। इसी लिये उचित उद्धरणों के निकाल ने में बड़ी गड़बड़ होती है।

प्रथम इसके खण्डों का निर्णय करते हैं:—

आनन्दाश्रम में छपी पोथी के ६ खण्ड इस क्रम से हैं।

[१] आदि खण्ड।

[२] भूमि खण्ड।

[३] ब्रह्म खण्ड।

[४] पाताल खण्ड।

[५] सृष्टि खण्ड।

[६] उत्तर खण्ड।

बैकटेरवर प्रेस में छपी पोथी के अनुसार ५ खण्ड ही हैं।

इसका क्रम यह है:—

[१] सृष्टि खण्ड।

[२] भूमि खण्ड।

[३] स्वर्ग खण्ड।

[४] पाताल खण्ड।

[५] उत्तर खण्ड।

पद्मपुराण के खण्डों का क्रम बृहन्नारद पुराण ने इस प्रकार बतलाया है:—
जैसे पांच इन्द्रियों से एक शरीर धारी कहा जाता है उसी प्रकार पांच खण्डों से यह पुराण युक्त है ।

[१] सृष्टि खण्ड, [२] भूमि खण्ड, [३] स्वर्ग खण्ड, [४] पाताल खण्ड
[५] उत्तर खण्ड ।

इसी प्रकार दक्षिणात्य में प्रचलित पद्मपुराण के उत्तर खंड के १ अध्याय में यह क्रम दिया है:—

[१] सृष्टि खण्ड, [२] भूमि खण्ड, [३] पाताल, [४] पुष्करं,
[५] उत्तर खण्ड, इस क्रम में बृहन्नारद के बताये स्वर्ग खण्ड के स्थान पर पुष्कर
खण्ड लिखा है ।

पद्मपुराण के सृष्टि खण्ड के आदि अध्याय में लिखा है कि पद्मपुराण में
हय पांच पर्व हैं:—

[१] पौष्कर पर्व, [२] तीर्थ पर्व, [३] विशेष कोई नाम नहीं,
[४] कोई विशेष नाम नहीं, [५] कोई विशेष नाम नहीं ।

अब कहिये किस क्रम को उपादेय और जिस क्रम को हेय कहा जाय । किस
क्रम को सच्चे व्यास का और किस क्रम को झूठे व्यास का कहा जाय ? यह बड़ी असुविधा है
कि जिस ने ५ खण्डों के ६ खण्ड बनाये उसके छूटे खण्ड की क्या व्यवस्था की जाय ।
इसकी व्यवस्था के लिये पौराणिक पण्डित मिश्र ज्वाला प्रसाद का उस संक्षेप से मत
यहां उद्धृत करते हैं ।

“आदि पद्मपुराण के लक्षण और विषयादिका प्रचलित पद्मपुराण में सम्पूर्ण
अभाव नहीं है । मत्स्य और नारदपुराण में जैसे लक्षण निर्दिष्ट हुये हैं वे सब ही
प्रचलित पद्मपुराण में पाये जाते हैं किन्तु पहले पद्मपुराण का जैसा खण्डविभाग
या उस का सम्पूर्ण परिवर्तन हुआ है ।”

(सनीक्षा) i सम्पूर्ण अभाव नहीं है तो क्या थोड़ा सा अभाव भी है ?

ii परिवर्तन का क्या कारण ?

“प्रचलित पद्मपुराण देखते ही हम पद्मपुराण के तीन संस्कार का परिचय पाते

हैं, (१) प्रथम संस्करण में यह पुराण खण्डों में विभक्त न था परन्तु पर्वों में था, [दशम सृष्टि खण्ड अ० १, ५५-६०] विष्णुपुराण में तत्पूर्ववर्ती पद्मपुराण का उल्लेख है, सम्भवतः वही पञ्चार्वात्मक था । ” (सगीक्षा) प्रतीत होता है कि उस को छोड़ कर शेष प्रचलित सब व्यास के नाम पर भूढ़े गये हैं ।

“प्रथम संस्करण में षोडश पर्व, प्रथम गिना जाने पर भी दूसरे संस्करण में बदल गया ” क्यों ? और सृष्टि खण्ड ने प्रथम पर्व का अधिकार पाया । ”

“तीसरे संस्करण में षोडश खण्ड का लेख हुआ । (सम्भवतः) पुष्कर महात्म्य के अन्तर्गत हुआ । उसके स्थान पर स्वर्ग खण्ड ने स्थान पाया । ” (स्वर्ग खण्ड प्रक्षिप्त है ?)

“उसके पीछे चौथा संस्करण हुआ दाक्षिणात्य लोगों ने स्वर्ग खण्ड का ग्रहण नहीं किया, परन्तु उसके स्थान में ब्रह्मखण्ड ग्रहण किया, और क्रम से आदि भी ब्रह्म, पाताल, सृष्टि, और उत्तर खण्ड की व्यवस्था की है । ”

“पद्मपुराण के के संस्कार दृष्टे हैं, प्रथम संस्कार वेदव्यास का दूसरा बौद्धधर्म के पुनः अभ्युदय समय का, तीसरा नारदपुराण के अनुसार, पद्मपुराण का चतुर्थ संस्करण में, ग्यारहवीं, बारहवीं, शताब्दी के बाद, रामानुजाचार्य तथा माधवाचार्य के मत फैलने के बाद, बहुत सी प्रक्षिप्त श्लोकावली मिलाई गई । उदाहरण के लिये पाखण्डियों के लक्षण, मायावाद निन्दा, तामस पुराण वर्णन, ऊर्ध्व पुराण चिन्हादि, वैष्णव छिगादि धारण, ये सब आधुनिक कथा बुसेड़ी गई हैं । ” यही मिश्र जी की सम्मति है । मिश्र जी कहते हैं कि “मेरी सम्मति में जहां कहीं पुराणों में इस प्रकार सम्प्रदाय के द्वेष सूचक श्लोक पाये जायें वे निश्चय ही आधुनिक और प्रक्षिप्त हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं और बुद्धिमान उन को व्यास जी के बनाये श्लोक नहीं मानते । यही श्लोक इस बात की साक्ष्य देते हैं कि एक समय सम्प्रदाय द्वेष भी इतना बढ़ गया था कि पुराणों में प्रक्षिप्त श्लोक मिला कर महानुभावों ने चित्त का गुबार मिटाया । ”

(पता नहीं कि ऐसे द्वेषदग्ध हृदयों तथा आर्य-ग्रन्थों पर हाथ साफ करने वाले तथा अपनी कलुषता को दूसरे के सिर पर थोपने वाले खल्लों को महानुभाव कहना कितना संगत है, हा वयोग क्षेप में कहना ठीक भी है) अन्त में मिश्र जी भी

इतनी पराकाष्ठा की साम्प्रदायिकता को देख कर उसी परिणाम पर पहुँच गये जिस पर हम पाँठकों को पहुँचाना चाहते थे ।

तृतीय खंड — स्वर्ग खण्ड भी कई रूप का है । मिश्र जी की दी हुई सूची के अनुसार स्वर्ग खंड भिन्न है । अतः एक अन्त में मिश्र जी दूसरी सूची भी देते हैं इसी से श्वेत सिद्ध है कि साम्प्रदायिक भेदों के कारण ये खंड भी भिन्न हो गये हैं ।

इस प्रकार यद्यपि यह खंडों का विपर्यास पाया जाता है पर फिर भी कौनसा अनुक्रम पहला और कौनसा दूसरा है इस का निर्णय सुगमता से ही हो सकता है ।

एव० एच० विल्सन द्वारा समालोचित पद्मपुराण प्रथम खंड सृष्टिखंड है । द्वितीय भूमि खंड, तृतीय स्वर्ग खंड, चतुर्थ पाताल खंड तथा पाँचवाँ उत्तर खंड है । परन्तु आनन्दाश्रम में मुद्रित पद्मपुराण में, प्रथम आदिखंड, द्वितीय भूमिखंड, तृतीय ब्रह्मखंड, चतुर्थ पाताल खंड, पञ्चम सृष्टिखंड, छठा उत्तरखंड ।

इन दोनों मतों में प्रथमखंड में विवाद है क्या आदिखंड प्रथम है या

आदिखंड प्रथमखंड नहीं है । क्योंकि बृहन्नारदीय के अनुसार, तथा उपरोक्तखंड सूची के अनुसार आदिखंड कोई खंड ही नहीं । यह सर्वथा पीछे से घड़कर मिलाया गया है । [२] पद्मपुराण के ही सृष्टिखंड के आदि में * तथा भूमिखंड के अन्त में लिखे तथा उत्तरखंड में लिखे खंड तथा पूर्व सूची के अनुसार आदिखंड गणना में नहीं आता है । इस के अतिरिक्त सृष्टिखंड ही वास्तव में प्रथम खंड है क्योंकि उस के ही प्रथम में पुराण कथा का उपक्रम छेड़ा गया है । जैसा कि ऋषि लोग नैमिषारण्य में सूत के पास पुराण श्रवण के लिए आते हैं ।

इसी पर सूतने पद्मपुराण के उपक्रम में उसका विस्तार बताते हुए कहा कि पद्मपुराण ५९ हजार पद्म का पढ़ा जाता है व्यास कर देने से उसके पाँचपर्व हैं, पहला पौष्करपर्व जिस में विराट् की उत्पत्ति का वर्णन है । दूसरा तीर्थपर्व जिसमें सब

* प्रथमं सृष्टिखण्डं हि भूमिखण्डं द्वितीयकम्

तृतीयं स्वर्गखण्डं च पातालं तु चतुर्थकम् ॥ ४८ ॥

पञ्चमञ्चोत्तरं खण्डं सर्वपाप प्रणाशनम् ॥ ४९ ॥

(पाद्म भू० खं० अ० १२५)

प्रह गणों का वर्णन है । तृतीयर्षि में बहुत दक्षिणा देने वाले राजाओं का वंशानुचरित है, चौथे में भी वही है । पांचवें पर्व में मोक्षतत्व और सर्वज्ञत्व निरूपण है । +

इसी का दूसरा रूप भी साथ ही लिखा है कि:—पौष्करपर्व में नौ प्रकार की सृष्टि का वर्णन, देवता मुनि और पितृ गणों की सृष्टि है । दूसरे में पर्वत द्वीप सागर, तीसरे में रुद्र की सृष्टि, और दक्ष का शाप और चौथे में राजाओं की उत्पत्ति और वंशानुकीर्त्तन और पांचवें में मोक्षशास्त्र का उपदेश है । x

इसी से देखतकते हैं कि इन दोनों में ही कितना भेद पड़ गया है । दूसरी बार लिखा ३ १ पद्य का अनुक्रम पीछे से मिटाया प्रतीत होता है । क्योंकि इस में पीछे से भी रुद्र और दक्षशाप अधिक लिखे गये । खैर इसी ही को प्रमाणिक लेख मान कर हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि ब्रह्मखंड जिस की उपेक्षा प्रायः सभी ने की है वह भी पाँचों खंडों में पावना था । और पीछे से साम्प्रदायिकों ने उसे उड़ाकर उत्तर खंड रखा ।

पहले और पांचवें का निर्णय तो होगया शेषों में से दूसरा अन्य सब प्रतियों में

+ पाञ्चतन्त्रश्च पञ्चाशत्, सहस्रस्यैह पठ्यते ।

पञ्चविः पर्वनिः प्रोक्तं संक्षेपाद् व्याख्यकारणान् ॥ ५४ ॥

पौष्करं प्रथमं पर्व, यत्रोत्पन्नः स्वयं विराट् ।

द्वितीयं तीर्थपर्वस्यात् सर्वप्रहमणश्चयम् ॥ ५५ ॥

तृतीयपर्वग्रहणे राजानो भूरिदक्षिणाः ।

वंशानुचरितश्चैव, चमुर्ये परिकीर्त्तनम् ॥ ५६ ॥

x पञ्चमं मोक्षतत्त्वं च सर्वज्ञत्वं निगद्यते ।

पौष्करे नवधासृष्टिः सर्वेषां ब्रह्मकारिका ॥ ५७ ॥

देवतानां मुनीनां च पितृवर्गस्तथापरः ।

द्वितीयपर्वतानां च द्वीपाः रास्त च सागराः ॥ ५८ ॥

तृतीये रुद्र सर्गस्तु दक्षशापस्तथैव च ।

चतुर्थे संभवो राज्ञां सर्ववंशानुकीर्त्तनम् ॥ ५९ ॥

अपवर्गस्य संस्थानम् । मोक्षशास्त्रानुकीर्त्तनम् ।

सर्वमेतत्पुराणेऽस्मिन् कथयिष्यामिबोद्धिजाः ॥ ६० ॥

(पद्म, सू० ख०, अ० १)

भूमि खंड ही है । और यहां भी तीर्थों का वर्णन भी अद्भुत प्रकार का है । मातृ तीर्थ, पितृ तीर्थ, भार्या तीर्थादि । पुत्र की सेवा भक्ति से तारण करने वालों का वर्णन होने से उपरोक्त पर्व अनुक्रम के अनुसार भी भूमि खंड ही तीर्थ पर्व है । इससे आदि खंडान्तर्गत तीर्थ वर्णन प्रक्षिप्त है ।

तीसरे खंड के विषय में विचार है । आनन्दाश्रम के अनुसार ब्रह्मखंड है । परन्तु इस में सब साम्प्रदायिक ही वैष्णवों की छीन है । दूसरों के मत में तृतीय खंड स्वर्ग खंड है । इस में पर्वानुक्रमणी के अनुसार प्रहो का वर्णन तथा दक्ष यज्ञ, और रुद्र सने भी प्राप्त हैं अतः स्वर्ग खंड को तृतीय खंड मानना ही श्रेष्ठ है ।

चतुर्थ पाताल खंड उभयत्र समान है । इस में राम और कृष्ण की कथा ही विस्तार से लिखी है । परन्तु पर्वानुक्रमणिका में लिखे भूरिदक्षिणा देने वाले राजाओं का वंशानुचरित इस में वर्णन न होने से यह खंड बहुत पीछे साम्प्रदायिकों की अदृष्ट बदल का परिणाम है । उन राजाओं का वंश वर्णन उड़ाकर देशों में स्थान २ पर उपाख्यान रूपों में बांट दिया गया है ।

उत्तरखण्ड तो समान साम्प्रदायिक तथा अत्यन्त अर्थाचीन प्रक्षेपक है । इस का तो पर्वानुक्रम के अनुसार चिह्न भी नहीं प्राप्त होता । अब क्रम से पद्मपुराण का संक्षेप कहते हैं:—

द्वितीयखण्ड=भूमिखण्ड में—शिवशर्मोपाख्यान द्वारा पुत्र तीर्थ का प्रतिपादन, पुत्रपर पितृभरण, पृथुचरित्र, वनराजचरित्र, पुत्रभार्या माता के तीर्थ प्रतिपादन प्रसङ्ग में शकरोपाख्यान, पितृतीर्थ प्रसङ्ग में नहुषोपाख्यान, सुकर्मोपाख्यान, गुरु तीर्थ प्रसङ्ग में दिव्यादेवी का उपाख्यान, सामान्यतीर्थ प्रसङ्ग में कुब्जलाख्यान, अशोकसुदमी का उपाख्यान, विदुराडाख्यान, वेण्णालमान ।

प्रथम खण्ड—सृष्टिखण्ड:—संक्षेपतः दक्षयज्ञ प्रसङ्ग में सृष्टि का प्रश्न, दैव और दैत्यों की उत्पत्ति पृथूपाख्यान शलोपाख्यान श्राद्धवर्णन, सोमवंशीपाख्यान, क्रोष्टुवंश कथा, स्यमन्तोपाख्यान, कुन्तीकथा, रामकृष्ण की कथा देवों का दानवों के साथ कलह तथा शिव और विष्णु का परस्पर कलह वृत्तासुरोपाख्यान, महिषासुरवध, प्राजापत्य सृष्टि, तारकासुर कथा तथा हिरण्यकाशिपु अन्धकासुर हनन, पितृसेवा प्रशंसा सोपाख्यान, अहल्योपाख्यान, पुनः देवासुरसंग्राम कथा, बहुत से दैत्यों की कथा ।

इसी खण्ड के मध्य में कतिपय तीर्थों का तथा महात्म्यों और पूजाओं का भी प्रसङ्ग डाला गया है जो केवल साम्प्रदायिक है ।

तृतीय खण्ड—स्वर्ग खण्ड में—शकुन्तलोपाख्यान, ज्वरसूर्यमण्डल तथा भू-लोकादिकथन, रुद्रसर्ग वर्णन मान्धातु उपाख्यान, वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म ।

इसी तृतीय खण्ड स्थानीय ब्रह्मखण्ड में—व्यासजैमिनि संवाद द्वारा कार्तिक महात्म्य जयन्तीवत् राधाजन्माष्टमी महिमा । समुद्रमंथन प्रसङ्ग में विष्णु का लक्ष्मी से विवाह, कृष्णाष्टमी एकादशी कार्तिक आदि महात्म्य वर्णित है । परंतु ये पर्वक्रमानुसारी तीर्थ पर्व न होने से सर्वथा अप्रमाण हैं । नारदपुराण के अनुसार भी इस में तीर्थ वर्णन ही है ।

चतुर्थ—पातालखण्ड में—रामराज्याभिषेक, तथा अश्वमेधोपदेश, और कृष्ण कथा प्रसङ्ग में वैष्णवपूजादि, पुनः राम तथा लक्ष्मी संवाद, और शिव की मति भस्म की महिमा, श्राद्धविधि आदि पुराणोपपुराण कथन आदि ।

पांचवें उत्तरखण्ड में—नारदमहेश्वर संवाद में जलन्धर उपाख्यान, श्री-शैलहरिद्वार गया प्रयागादि का महात्म्य, नाना तिथियों का व्रत और महात्म्य वैष्णव सम्प्रदाय का प्रपञ्च, शंखासुरोपाख्यान शिव द्वारा जल धर वध । कार्तिक प्रशंसार्थकलह तथा उपाख्यानों की माला । तीर्थों का माहात्म्य, गीता माहात्म्य, गोकर्ण माहात्म्य, तथा अन्य उपाख्यानों सहित माहात्म्य कथन, सोपाख्यान व्रत माहात्म्य ।

जिन पुराणों में आदि खण्ड भी ग्रन्थ का भाग माना जाता है उन के आदि खण्ड की विषयसूचि इस प्रकार है ।

आदि खण्डः—पुराणका प्रारम्भ पद्म का खण्डादि निरूपण, प्राकृतसर्ग, जनपदनदी पर्वत वर्णन, वर्ष वर्णन, द्वीप वर्णन, तीर्थ निरूपण तथा उन के माहात्म्य, अन्त में वर्णाचार, वैष्णवाचार, और आश्रमाचार तथा पद्मकी श्रेष्ठता वर्णित है ।

इस पुराण की साम्प्रदायिकता को सिद्ध करने की अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं ।

फिर भी उदाहरणार्थ कुछ स्थल दिखाये जाते हैं ।

(१) प्रथम सृष्टि खण्ड में कोण्डु वंश का प्रसङ्ग छेड़ कर विष्णु के अवतार की समस्या को हल करने के लिये देव और दैत्यों का कथानक इस प्रकार

बनाया गया । पहले देव और असुरों में बहुत मित्रता रही । परंतु बलि के बांधे जाने पर यह विरोध उठ खड़ा हुआ । तब से असुरों का संहार करने के लिये विष्णु मनुष्यों में पैदा होता है । दूसरा कारण भृगु शुक्राचार्य का शाप भी है ।

करोड़ों वर्षों तक दैत्यों का राज्य रहा परन्तु बारी-आने पर इन्द्र का राज्य आया, यज्ञ देवों के पास चला गया । यज्ञ की रक्षा के लिये शुक्र के पास असुर गये । शुक्र ने अपने तपोबल से दैत्यों को दूँ भाग यज्ञ का दिया । यह देख कर देवों ने दैत्यों पर आक्रमण किया । असुर भाग कर शुक्र की शरण गये । उन की रक्षा के हेतु शुक्र शंकर की उपासनार्थ गया । पीछे से देवताओं ने दूसरा आक्रमण किया इस पर दैत्यों ने भय से शस्त्र छोड़ कर घरबार त्यागकर बनवासी साधु तपस्वी बनना स्वीकार किया । और शुक्र की माता की शरण ली । शुक्र की माता ने अपने तपोबल से इन्द्र को निद्रा से स्तब्ध कर दिया । परन्तु विष्णु ने आकर क्रोध में स्त्री का भी वध कर दिया । तपश्चर्या से लौटकर शुक्र ने स्त्री वध को देख कर विष्णु को शाप दिया कि तूने धर्म को जानते हुवे भी स्त्री घात किया है अतः सातवार तुझे मनुष्यों में जन्म लेना होगा । शुक्र ने सत्यविद्या के बल से अपनी भार्या को जिला लिया । परन्तु इन्द्र ने अपनी कन्या को शुक्र के मोहने के लिये भेज दिया उस से १००० वर्ष के लिये शुक्र मुग्ध रहा । परन्तु इस अन्तर में देवों की प्रार्थना पर बृहस्पति शुक्र का स्वांग भर कर दैत्यों की सभा में आचार्य बन गया । कुछ काल के पश्चात् वास्तव शुक्र आया । उसे देख कर सब अचम्भित हुवे परन्तु इस झूठे शुक्र ने वास्तव शुक्र को बहुत झूठा तथा छली कह कर अपमान किया । वह फिर अपमान के कारण वन में ही चला गया । पीछे से बृहस्पतिने अपनी उलटी पट्टी पढ़ानी प्रारम्भ की ।

इस शिक्षा में चार्वाक तथा बौद्ध और जैन बनाने का प्रयत्न किया इस के लिये उसने विष्णु का ध्यान किया । विष्णु ने महामोह का निर्माण करके कहा कि यह सब दैत्यों को धर्म से डिगा देगा । उसी महामोहने दिगम्बर भुशण्डमयूर के पंख धारण करने वाले जैनी का रूप धारण किया और आर्हत धर्म की दीक्षा दी । यही कथा विष्णुपुराण की समलोचना में दिखा आए हैं । इस में शुक्र का शाप तथा बृहस्पति का एवं रूपेण वञ्चन विशेष है ।

फिर महामोह या मायामोहने रक्ताम्बर धारण कर निर्वाण सिद्धान्ती सौगतों की दीक्षा पर कमर कसी । उनको तत्त्ववाद सिखाया ।

इस प्रकरण में पुराणकार ने जैनियों तथा बौद्धों के ब्रह्मत से सिद्धान्तों को तथा साम्प्रदायिक परिभाषाओं का उल्लेख किया है । इससे स्पष्ट है कि यह पुराण बौद्धों और जैनियों के २४ तीर्थंकरों के होचुकने के बाद तथा इसमत के खूब फैल चुकने पर बना है । और उन के विरोध के लिये उनके धार्मिक सिद्धान्त पर आक्षेप न करके छोटी २ बातों पर आक्षेप तथा हास्य करने का प्रयत्न किया है । जैसे केशलुञ्चन से कुबेर बनना आदि (१) देखो पञ्चपुराण सृष्टिखंड अ० १३, ३१८-४२१

(१) मायामोह के विरुद्ध उपदेश को हम पाठकों के परिचयार्थ उद्धृत करते हैं ।

दानवाऊक्षुः—संसारोऽस्मिन्नसारेतु किंचिज्ज्ञानं प्रयच्छन्तः ।

येनमोक्षं भूजामात्रं प्रसादात्तदनुवृत्त ! ॥ ३१६ ॥

ततः सुगुरुः प्राह काठं रूपी तदागुरुः ॥ ३१७ ॥

बृ० उ०—ज्ञानं वदेगमिवोदैत्याः अहं चमोक्षदायितु ।

एषाश्रुतिर्वैदिकीया ऋग्यजुः सामसंशिता ॥ ३१८ ॥

वेदनिन्दाः—

वैश्वानरप्रसादात्तु दुःखदोहं प्राणिनाम् ।

यज्ञः श्राद्धं कृतं जुष्टैरैहिकं स्वार्थतत्परैः ॥ ३२० ॥

मायामोह की उत्पत्तिः

विष्णु उ०—

मायामोहोऽयमखिलास्तान्दैत्यान्मोहयिष्यति

भवतासहितः सर्वान् वेदमार्गबहिष्कृतान् ॥ ३४६ ॥

एवमादिश्य भगवानन्तर्धानं जगाम ह ॥

तेषां समोपमागत्य बृहस्पतिमुवाच ह ॥ ३५० ॥

ततो दिगम्बरो मुण्डो बर्हिपत्रधरोनृप ॥

मायामोहोऽभवद्भूय इदं वचनमब्रवीत् ॥ ३५२ ॥

मायामोह दिगम्बर उ०

आर्हत जैनः—

कुरुध्वंममवाक्यानि यदिमुक्तिमभीप्सथ ॥

अर्हध्वं सर्वमेतच्छ मुक्तिद्वारमसंबृतम् ॥ ३५५ ॥

धर्माद्विमुक्तिरहोऽयं नतदस्मात्परोऽपरः ॥

अत्रेवावस्थिताः स्वर्गं मुक्तिचापिगमिष्यथ ॥ ३५६ ॥

अतिनास्तिवादः—

धर्मयैतदधर्माय सदेतदसदित्यपि

कथेत्विदं नैतद्विमुक्तिं संप्रयच्छति ॥ ३५८ ॥

परमार्थोऽयमत्यर्थं परमार्थो न चाप्ययम् ॥

कार्यमैतदकार्यं च नैतदेवत्कुटं त्विदम् ॥ ३५९ ॥

दिग्वास्तुसामयंधर्मो धर्मोऽयं बहुसम्मतः ॥

इत्यनेकार्थवादांस्तु मायामोहेन तेयतः ॥ ३६० ॥

तेनदर्शयता दैत्या स्वधर्मत्याजिताः नृप ॥

अर्हन्त्वा मामकं धर्मं मायामोहेन तेयतः ॥ ३६१ ॥

उक्तास्तमाश्रिताः धर्ममार्हतारस्तेन तेऽभवन् ॥

वेदत्रयीलागः—

त्रयीमार्गं समुत्सृज्य मायामोहेन तेऽसुराः ॥ ३६२ ॥

कारितास्तन्मयाहासंस्तथाऽन्येतत्प्रबोधिताः ॥

तैरप्यन्ये परतैश्च तैरप्योन्यै स्तथापरे ॥ ३६३ ॥

नमार्हन्ता येतिसर्वे सगमेश्विरवादिनः ॥

अह्यैरहोमिः संत्यक्ता स्तदैर्द्व्यैः प्रायशस्त्रयी ॥ ३६४ ॥

रक्षाम्बर सौगतः—

पुनारक्षाम्बरधरो मायामोहोजितेक्षणः ॥

सोऽप्यन्यानिशुगान् गत्वा तान् वेनधुराक्षरम् ॥ ३६५ ॥

यथासन्वैष्णवाधर्मा येचरुद्रकृतास्तथा ।

कुधर्मः भार्यासहितैः हिंसाप्रायाः कृताहित ॥ ३६६ ॥

देवीं की निन्दा

अर्धनारीश्वरोरुद्रः कथं मोक्षं गमिष्यति ।

वृताभूतगणैर्भूयो भूषितश्चास्थिभस्तथा ॥ ३६७ ॥

न स्वर्गो नैवमोक्षो ऽत्र लोकाक्लिश्यंतिवै वृथा ॥

हिंसायामास्थितो विष्णुः कथं मोक्षं गमिष्यति ॥ ३६८ ॥

रजोगुणात्मकोमहा स्वां सृष्टिमुपजीवति ॥
 देवर्षयोऽथयेचान्ये वैदिकं पक्षमाश्रिताः ॥ ३२४ ॥
 हिंसाप्रायाः सदाक्रूराः मांसादाः पापकारिणः ॥
 सुरास्तु मद्यपानेन मांसादाग्राह्यणास्त्वमी ॥ ३२५ ॥
 धर्मेणानेनकः स्वर्गं कथं मोक्षं गमिष्यति ॥

यज्ञ वा श्राद्ध निन्दा

यच्च यज्ञादिकं कर्म स्मार्शश्राद्धादिकं तथा ॥ ३२६ ॥
 तत्रनैवापवर्गोऽस्ति यत्रैवाभयते श्रुतिः ॥
 यूपं छित्वा पशून् दत्त्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम् ॥ ३२७ ॥
 यदेवं गम्यते स्वर्गं नरकः केन गम्यते ॥ ३२८ ॥
 यद्युक्तमिहान्येन, तृप्तिरन्यस्य जायते ॥
 दद्यात्प्रवसतः श्राद्धं न स भोजनमाहरेत् ॥ ३२९ ॥
 आकाशगामिनो विप्रापतिता मांसभक्षणात् ॥
 न तेषां विद्यते स्वर्गो मोक्षो नैवेह दानवाः ॥
 जातस्य जीविनं जन्तोरिष्टं सर्वस्य जायते ॥ ३३० ॥
 आत्ममांसोपमं मांसं कथं खादेत् परिडितः ॥
 योनिजास्तु कथं योनिं श्रयन्ते जन्तवस्त्वमी ॥ ३३१ ॥
 मैथुनेन कथं स्वर्गं यास्यन्ति दानवेश्वर ॥
 मृद् स्मना यत्र शुद्धिः तत्र शुद्धिस्तु का भवेत् ॥ ३३२ ॥
 तारावृहस्पतेभार्यां हृत्वा सोमः पुरागतः ॥

प्राचीनपुरुष निन्दा

तस्यां जातो बुधः पुत्रो गुरुर्जग्राहतां पुनः ॥ ३३३ ॥
 गौतमस्य मुनेः पत्नी अहल्यनामनामतः ॥
 अगृह्णात् तस्वि यं शक्रः पश्य धर्मो यथास्थितः ॥ ३३४ ॥
 एतदन्यच्च जगति दृश्यते पारदारिकम् ॥
 एवंविधो यत्र धर्मः परमार्थो मतस्तु कः ॥ ३३५ ॥

बौद्धोका निर्वर्णः—

स्वर्गार्थं यदि वो वाञ्छानिर्वर्णार्थाय वा पुनः ॥
 तदल्पं पशुघातादिदुष्टधर्मेर्निबोधत ॥ ३६६ ॥

बौद्धोका विज्ञानवादः—

विज्ञानमयमेवैतद्दशेषमवगच्छथ
 बुद्धयश्च मेव चः सम्यग्मुग्धैरिव प्रमोहितम् ॥ ३६७ ॥

प्रच्छन्नबौद्ध मायावादीः—

जगदेतदनाधारं क्षान्तिज्ञानार्थतत्परम् ॥

रागादिदुष्टमृत्यर्थं भ्राम्यतेभवसंकटे ॥ ३६८ ॥

यज्ञनिन्दाः—

नैतद्व्युक्तिसहं वाक्यं हि साधर्मं जनिष्यते ॥

द्वयीष्यन्नलदग्धानि फलान्यर्हन्ति कोविदः ॥ ३७१ ॥

यज्ञैरनैकैर्देवत्वमवाप्येन्द्रेण भुज्यते ॥

शम्यादियदिचेन्प्राष्टं तद्वरं यत्र भुक्त्वा पशुः ॥ ३७२ ॥

निहतस्य पशोर्यज्ञे स्वर्गप्राप्तिर्यदीष्यते ॥

स्वपिताय जमानेन किं तत्र निहन्यते ॥ ३७३ ॥

श्राद्धनिन्दाः—

तृप्तये जायते पुंसो भुक्तमन्येन चेद्द्वयदि ॥

दद्याच्छ्राद्धं प्रयसतो न वहेयुः प्रवर्जितः ॥ ३७४ ॥

वेदो पर हास्यः—

न ह्याप्तवादाः न भसो निपतन्ति महासुराः ।

शुक्तिमद्वचनं मयाऽन्वष्टुं न भवद्विधैः ॥ ३७५ ॥

दानवा ऊचुः—

जैनदीक्षाः—

द्वदीक्षां महाभाग सर्वसंसारमोचनीम् ॥ ३८२ ॥

गुरु उ०ः—

भो भोस्त्यजत वासांसि दीक्षां कारयितास्मि चः

एवं ते दानवाः भीष्म गुरुरूपेण धीमता ॥ ३८३ ॥

आङ्गिरसेन ते तत्र कृतादिश्वाससोऽसुराः ॥

वर्हिषिच्छ्रध्वजं तेषां गुञ्जिकाचारुमालिकाम्

दत्त्वा च कारतेषां तु शिरसोलुञ्चनं पुनः ॥

केशानामुत्पाटनं च परमं धर्मसाधनम् ॥

धनानामीश्वरो देवो धनदः केशलुञ्चनात् ॥

सिद्धिपरमिकां प्राप्तः सदावेशस्य धारणात् ॥

मुनित्वं लभ्यते ह्येवंपुरा प्राहरहता स्वयम् ॥

वालोत्पाटेन देवत्वं मनुष्यैर्लभ्यते त्विह

इत्यादि,

आगे तीर्थकर श्रमण तथा उन के धर्मों का संक्षेप से प्रतिपादन है । पाठक जन मूल में देखने का कष्ट उठाएंगे । (पद्म० सृष्टिखंड अ० १३, ३१८-४२०)

किस प्रकार परकीयधर्म को लक्ष्य में रख कर निन्दा करने का प्रयत्न किया है । इस की समालोचना में हम फिर यही कहेंगे कि 'धर्मनिष्ठों' को धर्म से, द्वेष भाव से च्युत करना, तपस्या में विघ्न करना, छुलादि से उन को धर्म पथ से भटकाना आदि नाना प्रकार के घृणित छलों के प्रयोग करने का कर्त्तव्य सिवाय परस्पर लड़े भिड़े सम्प्रदायों के देवताओं के सार्वजनिक परमात्मा के नाम पर मढ़ा नहीं जाता । प्रायः साम्प्रदायिकों के परस्पर के युद्ध तथा कार्यों को आलंकारिक लोग ऐसे ही रूप में छुपा २ कर रखा करते हैं । इस का ज्वलन्तरूप हमारी इस उद्धृत कथा में कितनी स्पष्टता से भासमान हो रहा है । इसी खण्ड का एक उदाहरण और लीजिये ।

पद्मपुराणकारने सृष्टिखण्ड के ७४ वें अध्याय की समाप्ति पर देवदैत्य भेड़िय कुन्ती, बन्दर, आदि की पहचान बताई है और उन का मनुष्य समाज में से उदाहरण देदेकर समझाया है । इससे स्पष्ट ही हो जाता है कि जो लौकिक पारस्परिक युद्धादि सम्बन्धी घटनाएं हो जाती हैं उन्हीं में कवि प्रतिभाशाली लोग अपने देवताओं और दैत्यों की सृष्टि की कल्पना करके उन पर कथा कहानी जोड़कर रोचक बना लेते हैं । इसी को घटाने के लिये पद्मपुराण में महाभारत के युद्ध को उदाहरणार्थ लिया है कि—महाभारत का युद्ध भी दैत्य दानवों का ही युद्ध था । उस में दुर्योधन के योद्धा कर्णादिक सब दैत्य थे । वसु देवों का मुख्य गङ्गा-सुत भीष्म था । नारद, देवमुनि द्रोणाचार्य था । हर या महादेव अश्वत्थामा था, कृष्ण विष्णु था । पांच पाण्डव पांच इन्द्र थे । विदुर साक्षात् धर्म का स्वरूप था । गान्धारी द्रौपदी, कुन्ती, आदि ये सब देवियों थीं* ।

* देवादीनां भवेज्जात भारत यत्प्रवर्त्तितम् ॥

येतेदुर्योधनस्यैव योधाः सैन्यादयस्तथाः ॥ १२४ ॥

तेवदैत्यादयः सर्वे ये च कर्णादयोभुवि ॥

गाङ्गेयोवसु मुख्यश्च, द्रोणादेवमुनिः प्रभुः ॥ १२५ ॥

अश्वत्थामा हरः साक्षाद्हरिर्नन्दकुलोद्भवः ॥

पञ्चेन्द्राः पाण्डवाः जाताः विदुरो धर्म एव च ॥ १२६ ॥

गान्धारी द्रौपदी, कुन्ती, एतादैव्यो धरातले ॥

देवदैत्या कलेभ्यो दैन्या श्रेयो च मानवः ॥ १२७ ॥

(पद्म० सृष्टिखंड अ० १०४)

भूमिखण्ड में बहुत ही शिक्षाप्रद कथाओं का संग्रह है । जिन में माता पिता भार्या पुत्र आदि की ही सेवा तथा प्रेम पूर्वक वर्त्तव्य की बड़ी महिमा गायी है । इन्हीं को तीर्थ भी कहा है । जिस का वर्णन हम तीर्थ प्रकरण में आगे करेंगे । परन्तु इन कथाओं में स्थान २ पर विष्णु की भक्ति को दृढ़ करने के लिये उपदेश है । साम्प्रदायिकता को बताने के लिये खण्ड के अन्तिम भाग में लिखा है ।

कलौयुगे पठिष्यन्ति मानुषा विष्णुनत्पराः ।

कलियुग में विष्णु के उपासक ही इस पद्मपुराण को पढ़ा करेंगे । अर्थात् अन्य नहीं ।

ब्रह्म खण्ड में सिवाय व्रतों और विशेष उत्सव तिथियों के माहात्म्य के कुछ विशेष नहीं । पातालखण्ड में रामचरित और कृष्णचरित, इसी प्रसङ्ग में विविध भियमों का निरूपण है । इस खण्ड के १०० अध्याय से लेकर ११३ अध्याय तक शिव का भी बड़ा आदर किया है । और तत्सम्बन्धी काल देश तथा पदार्थों का बड़ा माहात्म्य दिखाया है । साम्प्रदायिकताएं यहां भी कम नहीं इन खण्डों में कृष्ण की भक्ति को ही अति प्रधानता दी है ।

उत्तरखण्ड का तो कहना ही क्या है । यह तो सब के उत्तर ही परिशिष्ट रूप बनाकर मिलाया गया है । जालन्धरोपाख्यान छेड़कर व्रतों की तीर्थों की महिमा और श्लोकों का संग्रह ही कर दिया है । और अन्त में अद्भुत कृष्णलीला को वृणित रूप में वर्णन करके अपना साम्प्रदायिकत्व पूरा किया है । पर सम्प्रदायों को भी ऐसी जली कटी सुनाई है कि कुछ बचा नहीं रखा ।

जैसा उत्तरखण्ड में रुद्र पार्वति संवाद में रुद्र कहता है* :—

महादेव उ० :—देवतानां हितार्थायवृत्तिः पाषाण्डनां शुभे ॥

—कपालचर्मभस्मास्थिभारणं तत्कृतंमया ॥ ५३ ॥

तामसानिपुराणानि यथोक्तं विष्णुनामम ॥

पाषाण्डशैवशास्त्राणि यथोक्तं कृतवानहम ॥ ५४ ॥

मच्छ्रुतयावैसमाविश्य, गौतमादि द्विजानपि ।

वेद्याह्नानि शास्त्राणि सम्यगुक्तं मयाऽनघे ॥ ५५ ॥

इदंममवष्टभ्य, मादृष्ट्वासर्व्यगतसाः ॥

भगवद्विमुखाः सर्वेष्वभूवुस्तमसाऽऽवृताः ॥ ५६ ॥

भस्मादिभारणंकृत्या महोन्नतमसावृताः ॥

मामेवपूजयाञ्चक्रुमांसासुकचन्दमादिभिः ॥ ५७ ॥

मत्सोवरप्रदानानि लब्ध्वामदधलोद्विताः ॥

अत्यन्तविषयासक्ताः कामक्रोधसमन्विताः ॥ ५८ ॥

सत्त्वहीनास्तु निर्बीजा जितादेवगणेस्तदा ॥

सर्वधर्मपरिग्रहाः कालेयान्त्यधर्माणिनि ॥ ५९ ॥

हे पार्वति ! देवताओं के हित के लिये मैंने पाखण्डियों को कपाल, चर्म, भस्म और अस्थि धारण करवाया है । विष्णु के कहने पर मैंने तामस पुराणों का तथा पाखण्डी शैवशास्त्रों का उपदेश किया । मेरी शक्ति ही ने गौतमादि ब्राह्मणों में घुसकर वेद से बाह्य शास्त्रों को कहा । इसी मत को हठपूर्वक मानकर और मुझ को देखकर सब राजस भगवान विष्णु से विमुख हुये हुये तम से आवृत होगये हैं । बहुत गहरे अन्धकार में पड़े हुये बभूतआदि रंभा कर मांस, रुधिर, माला, चन्दन आदिकों से मुझ ही को पूजते हैं । मेरे ही से वरों को पाकर मद और बल होने के कारण उद्धत हुये हुये विषयासक्त होकर काम क्रोध में पड़कर 'सत्त्व और' वीर्य से हीन होकर देवताओं से हार कर सब धर्मों से भ्रष्ट होकर अध्रमगति को प्राप्त होते हैं । जो मेरे मत को ग्रहण करके पृथिवी पर रहते हैं वे सर्व धर्मों से रहित होकर सदा नरक का दर्शन करते हैं । हे देवि ! देवों के हित के लिये मेरा यह पेशा है कि मैं विष्णु की आज्ञा लेकर भस्म और हड्डियां धारण करता हूं । यह सब शत्रुओं को छलने के लिये बाहर २ ये चिन्ह धारण करता हूं परन्तु अन्दर २ विष्णु की भक्ति करता हूं* ।

इसी प्रकार तामसों का वर्णन करते हुये रुद्र कहते हैं:—हे देवि सुनो, यथा क्रम तामस शास्त्रों को कहता हूं जिन के स्मरण मात्र से ज्ञानी लोग भी पतित हो जाते हैं । पहले मैंने शैव पाशुपत मत का उपदेश दिया फिर मेरी शक्ति से युक्त होकर गौतम ने न्याय, कणाद ने वैशेषिक, कपिल ने सांख्य, बृहस्पति ने अत्यन्त निन्दित चार्वाक, विष्णु ने ही बुद्धरूप धारण करके झूठा बोद्ध शास्त्र नग्न नील पटादिक, इसी प्रकार माया व असत्शास्त्र, प्रच्छन्नबौद्ध शास्त्र, मैंने ही कलि का रूप धारण करके उपदेश किया था । और श्रुतिवाक्यों का लोक निन्दित भ्रष्टार्थ दिखाया था । इसी मायावाद में कर्मकाण्ड का त्याग मैं कहूंगा और ब्रह्म को

***येमेमतमवष्टभ्य चरन्ति पृथिवीतले ॥**

सर्वधर्मैश्चरहिताः पश्यन्ति निरयं सदा ॥ ६२ ॥

एवं देवहितार्थाय वृत्तिर्मेदेनि गाहता ॥

विष्णोराज्ञां पुरस्कृत्य कृतं भस्मास्थिधारणम् ॥ ६१ ॥

बाह्यचिन्हमिदं देवि मोहनार्थाय विदिषाम् ।

अथान्तर्हृदये नित्यं भ्यात्वा देवं जनार्दनम् ॥ ६२ ॥

(पद्म० उत्तर ख०, २६३ अ०)

निर्गुण बतलाऊंगा । सब जगत् को मोहन करने के लिये । कलियुग में वेद के अर्थों से युक्त होता हुआ माथाद्वारा अवैदिक शास्त्र की मैं ही रक्षा करता हूं । जैमिनि ब्राह्मण का कहा निरर्थक निरीश्वर वाद प्रतिपादक शास्त्र इत्यादि नानाशास्त्र तामस जानने* ।”

इसी प्रकार अपने सम्प्रदाय वालों की प्रशंसा करने के लिए दूसरों के विषय में लिखा है कि जो शङ्ख चक्र ऊर्ध्व पुण्ड्र आदि के चिन्हों से रहित हों वे पाखण्डी होते हैं X ।

ऐसे कुवाक्य तथा निन्दा परक वाक्य कहने से ऐसा ही प्रतीत होता है कि इन स्थलों में द्वेष और बैर के कारण अन्धे होकर पुराणकारों ने अपने मनके कालुष्यको पूरा उमड़ाया है । वेद के पट्टशास्त्रों को भी पेट भर गालियां देलीं । वेदान्त शास्त्र को भी बुरा भला कहा । शैव पाशुपतादिकों को भी उन्हीं के देवताओं के मुख से पाखण्डितामसी आदि का प्रयोग करवाया । अहो कैसी लीला है कि द्वेष व

* शृणु देवि प्रवक्ष्यामि तामसानि यथा क्रमम् ।
 येषां स्मरणमात्रेण पालित्यं ब्रह्मिनामपि,
 प्रथमं हि यथा लोकं शैवं पाशुपतादिकम् ।
 मच्छ्रुत्वा देशितैर्विद्वैः प्रोक्तानि च ततः शृणु ।
 कणादेन तु सम्प्रोक्तं शास्त्रं वैशेषिकं महत् ।
 गौतमेन तथान्यायं सांख्यं तु कपिलेन च,
 विषयेन तथा प्रोक्तं चार्थाक मतिगर्हितम् ।
 दैत्यानां नाशनार्थाय विष्णुना बुद्धरूपिणा
 बौद्धशास्त्रमसत् प्रोक्तं नगनीलपटादिकम् ।
 मायावादमसच्छास्त्रं प्रच्छन्नबौद्धमुच्यते ॥
 मयैव कथितं देवि कलौ ब्राह्मणरूपिणा ।
 अपार्थं श्रुति वाक्यानां दर्शयं लोकगर्हितम् ॥
 कर्मस्वरूप त्याज्यत्वम् अत्र वै प्रतिपाद्यते ॥
 ब्रह्मणोऽस्य स्वयं रूपं त्रिगुणं वक्ष्यते मया ॥
 सर्वस्य जगतोऽप्ययं मोहनार्थं कलौ युगे ।

X शङ्खचक्रोर्ध्वपुण्ड्रादि चिन्हैः प्रिमतमैर्हरेः ॥
 रहिता ये द्विजा देवि ते वै पाखण्डिनः स्मृताः ॥ ५ ॥

(पाद्म०, उत्तर०, अ० २६३)

ईर्ष्या वश होकर परस्पर के प्रति हृदय कालुष्य को प्रगट करके पुराणों के झुल में सम्पूर्ण नीचता से मान्य व्यासदेव और अपने देवतों को अपमानित किया है । इस प्रकार सामान्यतः पाद्मपुराण की समालोचना करके अब अन्य पुराण की आलोचना करेंगे * ।

* वेदार्थवन्दमहाशास्त्रं माययायदवैदिकम् ॥ ७४ ॥

मयैव रक्ष्यते देवि जगतां नाशकारणात् ॥

द्विजन्मना जैमिनिना पूर्वञ्चेदमपार्थक्यम् ॥ ७५ ॥

निरीश्वरेण बादेन कृतं शास्त्रं महत्तरम् ॥

शास्त्राणि चैव गिरिजेतामसानि निषोध्य मे ॥ ७६ ॥

(पृष्ठ०, उत्तर खं०, अ० २६३)

वराह-पुराण

मात्स्य तथा बृहन्नारद के अनुसार वराह महापुराण में केवल २४ सहस्र श्लोक संख्या है। परन्तु वर्तमान उपलब्ध वराहपुराण में १०८११ ही पद्य हैं। शेष का पता नहीं।

इस में व्रत महात्म्य उपाख्यान फल और क्षेत्रादिका प्रभूत वर्णन है।

वर्तमान में उपलब्ध वराहपुराण के ११८ अध्याय हैं इस का प्रवक्ता पुराण-कारने वराह को ही कल्पित किया है। और पृथिवी को ही श्रोता या प्रश्रवकर्त्ता बनाया है। इसका संक्षेप से विषय इस प्रकार है:—पुराणलक्षण आदिसर्ग कथा, प्रियव्रतोपाख्यान, दशावतार, अश्वशिर उपा०, रैभ्य उपा०, धर्मव्याध उपा०, आदियुगवृत्तान्त विराटरूपदर्शन, श्राद्धनिर्णय, हरपार्वतीविवाह, तिथिमहात्म्य, दक्ष-यज्ञ, नागकार्तिकापकात्यायनी, धर्मरुद्रविष्णु कुबेर आदि की उत्पत्ति, नानातिथियों के व्रत वर्णन (३७—६५) त्रिदेवनिरूपण, नारायण महात्म्य, भूलोक वा तदन्तर्गत द्वीपों का वर्णन, अमरावती और मेरु का वर्णन वैष्णवी की उत्पत्ति तथा दैत्यों का वध, चामुण्डा तथा कपालीरुद्र पुराण तथा दानों के अतिशयित फल, (१७—१११) वराहपुराण का प्रचार—

यहां तक का वराह पुराण का प्रथम भाग कहाता है।

द्वितीय भाग:—

नारायण-पृथिवी सम्वाद, द्विसांध्यविधि। कर्मफलयोनि परिवर्त्तन, पुनर्जन्म, मथुरा महात्म्य के प्रसङ्ग में अन्य तीर्थ महात्म्य (१४२—१८१) प्रतिमास्थापन (१८२—१८३) श्राद्ध यमालय निरूपण, फलश्रुति विषयानुक्रमणी।

इस पुराण में यद्यपि तीन देवों का ही विधान है परन्तु मुख्यतया विष्णु को ही प्रधानता दी गयी है। यद्यपि मथुरा की बड़ी प्रशंसा की है परन्तु विस्मय जनक बात यह है कि कृष्ण का बहुत ही स्वल्प प्रकरण है। इस की कथाओं पर विचार करने से प्रतीत होता है कि इसने कतिपय अति प्राचीन कथाओं का संग्रह किया है। जिस प्रकार नारद का ब्रह्मपारक्य, कपिल रैभ्य संवाद, धर्मव्याध की कथा, दक्षयज्ञ, अगस्त्यगीता आदि परन्तु इतने मात्र से इसके अन्य उपाख्यान तथा महात्म्यों और फलों सहित अति प्राचीनत्व मान लिया जाय, यह सर्वथा

असङ्गत प्रतीत होता है । उदाहरणार्थ देखिये । क्या कभी कपिला गोमाता की सेवा करने तथा उस का दूध पीने आदि से मनुष्य पापी हो सकता है ? नहीं कभी नहीं, प्रत्युत उन्नति को प्राप्त होगा परन्तु शूद्रों पर रुष्ट होकर पुराणकारने कामज बढ़ाया है “जो शूद्र कपिला गौ के दूधआदि पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं उन की गति मुनी, वे कपिलाजीवि लोग शूद्र, क्रूर, रौरवनरक को जाते हैं और करोड़ों वर्ष तक वहां कष्ट पाते हैं वहां से छूटकर भी वे कुत्ते की योनि को प्राप्त होते हैं यही अवस्था अन्य माहात्म्यों और फलों की भी है ।

त्रिदेवनिर्णय प्रकरण में रुद्र के उपासकों के विषय में इस प्रकार लिखा है:—

* “ऋषि बोलें कि हे रुद्र ! कलियुग में सभी जटाधारी तेरे रूप को धारण करके रहेंगे अपनी इच्छा से प्रेतों कासा वेश धारण करके मिथ्या लिङ्गों का धारण करेंगे । उन के अनुग्रह के लिये कोई शास्त्र दो, जो कि हमारे वंश में से भी कलि से पीड़ित होंगे ।

+रुद्र बोले:—हे द्विज इस प्रकार ऋषियों क प्रश्न करने पर मैंने उन्हें वेद क्रियाओं से युक्त संहिता का उपदेश दिया इस में वाञ्छव्य और शाण्डिल्य फंस गये । जिस का नाम निश्वास था । इस का प्रमाण १००००० एक लाख श्लोक था । यही पशुपति की पाशुपती दीक्षा थी । इस वेद मार्ग को छोड़ कर जो कुछ अन्य है वह सब क्षुद्र कर्म जानना चाहिये । यही रौद्र तथा भ्रष्ट जानना चाहिये । जो कलियुग में वेदान्ती लोगभी रुद्र की उपासना करते और अपने २ शास्त्र बना-

* ऋचुमति च नूनयः भवितारोद्विजोत्तमाः ॥ ५० ॥

कलौत्वद्गुणैः सर्वे जटामुकुटधारिणः ॥

स्वेच्छुयः प्रेतवेशाश्च मिथ्यालिङ्गधराः प्रभो ! ॥ ५१ ॥

तेषामनुग्रहार्थाय किञ्चिच्छास्त्रं प्रदीयताम् ॥

येचास्मद्वंशजाः सर्वे वर्त्तयुः कलिपीडिताः ॥ ५२ ॥

+ एवमभ्यर्थितस्तैस्तु पुराहं द्विजसत्तम ।

वेदक्रियासमायुक्तां कृतवानस्मि संहिताम् ॥ ५३ ॥

निश्वासारव्यातत स्तस्यां लीजा वाञ्छव्यशाण्डिलाः ।

अर्यापरार्धं श्रुत्वैव गतास्ते दाम्भिकभवनम् ॥ ५४ ॥

मयैव मोहितास्ते तु भविष्य ज्ञानता द्विजाः ॥

लौल्ल्यार्थिनश्च शास्त्राणि करिष्यन्तिकलौनराः ॥ ५५ ॥

निश्वाससंहितायाहि लक्षमात्रं प्रमाणतः ॥

एंगे । उन के नाम उच्छुष्य रुद्र कहलाएंगे । मैं उन में सर्वथा भी व्यवस्थित नहीं हूँ । भैरव के रूप में देवताओं की कार्य सिद्धि के लिये जब मैंने पहले जमाने में ताण्डव नाच किया था वही क्रूर कर्मों की करने वाले का मेरा सम्बन्ध है । दैत्यों को नाश करने की इच्छा से अट्टहास करते हुये मेरे जो आसुओं की बून्दें पृथ्वी पर गिर पड़ी थीं वेही बाद की रौद्र शराव मांस के लोभी स्त्री भोगी पापकर्मी होंगे, उन्हीं के वंश में जो ब्राह्मण होंगे वे मेरे शासन में रहते सदाचारी लोग स्वर्ग और अष्वर्ग के भ्रम में पड़ कर वैदान्तिक नोजे गिर जायेंगे, और मेरी सन्तति को कलंक लगाएंगे । पहले गौतम की शापाग्नि से जल कर फिर मेरे कहने से अवश्य नरक को जावेंगे, इस में कुछ भी सोचने की बात नहीं है । इस प्रकार मैंने तुम्हें धर्म का स्वरूप बता दिया इस से दूसरा धर्म पाखण्ड है”* ।

उस] में जो जाते हैं वहां से छूट कर बिछा खाने वाले कृमि बनते हैं फिर बार बार उसी मलमूत्र में पैदा होते २ कमी उसका उद्धार नहीं होता । ऐसे शूद्रों का जो ब्राह्मण दान भी लेते हैं उन के पितर तब से सदा मलमूत्र में गिरे पड़े रहते हैं । ऐसे ब्राह्मण से बात भी न करे उन से बोले भी नहीं उन को दूर से ही त्याग दें

*सैवपाशुपतीदीक्षा योगः पशुपतेस्तथा ॥ ५६ ॥

पतत्साद्वेदमार्गास्त्रि यदन्यदिह जायते ॥

तत्पुद्रकर्मविज्ञेयं रौद्रं शौचविषर्जितम् ॥ ५७ ॥

येरुद्रमुपजीवन्ति कलौ वेदान्तिकानराः ॥

लौल्यार्थिनः स्वशास्त्राणि करिष्यन्तिकलौनराः ॥ ५८ ॥

उच्छुष्यरुद्रास्तेष्वेवा नाहं तेषुन्यवस्थिताः ॥

भैरवेण स्वरूपेण देवकार्यं यदापुरा ॥ ५९ ॥

अर्चितं मया सोऽयं सम्बन्धः क्रूरकर्मणाम् ॥

क्षयनिनीषता दैत्यान्सोऽट्टहासो मया कृतः ॥ ६० ॥

यः पुरातन्रयेमह्यां पतिताह्नुविद्वजः ॥

असंख्यातास्तुते रुद्राः भवितारो महीतले ॥ ६१ ॥

उच्छुष्यनिरतारौद्राः सुराणां सप्रियाः सदा ॥

स्त्रीलौलाः पापकर्माणः सम्भूताभूतलेषु ते ॥ ६२ ॥

तेषां गौतमशापास्त्रि भविष्यन्त्यन्वये द्विजाः ॥

तेषां मच्छासनरता सदाचाराश्च ये द्विजाः ॥ ६३ ॥

उस से बोलने वाले को कृच्छ्रचान्द्रायणव्रत करना प्रायश्चित्त है । ” ? बहुत ठीक कहा पुराणकारजी* ।

परमात्मा जिस को उन्नत करे आप उस को गिराने पर तुलते हैं । कपिला गो माता के आश्रय पर जीने वाले ब्राह्मण तो तरजावे* और विचारे शूद्र महारौरवनरक भोगें यह कौनसा न्याय है ।

इस प्रसङ्ग में तान्त्रिकों की उत्पत्ति, वेदान्तिधों की निन्दा किन स्पष्ट शब्दों में की है । ये ठीक उसी प्रकार है जैसा कि हम पहले पद्मपुराण के उत्तरखण्ड में दिखा चुके हैं । यहां केवल रूप भेद मात्र है ।

इस के अतिरिक्त वैसे भी कितने ही स्थानों पर इस पुराण के प्रश्नकर्त्ताओं ने इसी प्रकार प्रश्न भी किये हैं जैसे साम्प्रदायिक विधान ही का निरूपण करना हो जैसा कि पृथिवी ने पूछा कि:—

- * असम्भाष्या प्रतिग्राह्याः शूद्रास्ते पापकर्मणः ॥ १८ ॥
 पिबन्ति यावत्कपिलां तावत्तेषां पितामहाः ॥
 भूमेर्मलं समश्नन्ति जायन्ते विड्भुजश्चिरम् ॥ १९ ॥
 तासांक्षीरं मृतंवापि नवनोतमथापिवा ।
 उपजीवन्ति ये शूद्रास्तेषां गतिमतः शृणु ॥ २० ॥
 कपिलाजीविनः शूद्राः क्रूरा गच्छन्ति रौरवम् ॥
 रौरवेतुमहारीद्रे वर्षकोटिशते धरे ॥ २१ ॥
 ततोविमुक्ता कालेन शुनोश्चानि ब्रजन्ति हि ॥
 शुनो योन्या विमुक्तास्तु विष्टाभुक् क्रमयस्ततः ॥ २२ ॥
 विष्टा स्थानेषुपापिष्ठः भूयोभूयो जायमान ॥ २३ ॥
 स्तथोत्तारंनविन्दन्ति ॥
 ब्राह्मणश्चैव यो विद्वान् कुर्यात्तेषां प्रतिग्रहं ॥ २४ ॥
 ततः प्रभृद्यमेध्यान्तः पितरस्तस्य शेरते ॥ इत्यादि ॥ २५ ॥
 * पूर्वोक्तायास्तुकपिलासर्वलक्षणलक्षिता ॥
 सर्वाह्यं तामहाभागास्तारयन्ति न संशयः ॥ २४ ॥
 (चराह०, अ० ११२)
 स्वर्गञ्चैवापवर्गञ्चइत्युक्ता संशयापुरा ।
 वैदान्तिकाऽधोयास्यन्ति ममसन्ततिदूषकाः ॥ ६४ ॥
 प्राग्गतमाग्निना दग्धाः पुनर्मदू वचनाद्विजाः ॥
 नरकन्तुगमिष्यन्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ ६५ ॥

“किस कर्म के अनुष्ठान से भागवत (वैष्णव) बन कर लोग स्नानादि कर के तेरी उपासना करें” * ।

इसी पुराण में प्रायश्चित्त प्रकरण में कैसी कड़ी साम्प्रदायिकता का चित्र है । लालरंग के कपड़े तथा नील वर्ण के कपड़े पहन कर विष्णु की भक्ति करने वाले के दण्ड सुनकर सम्भवतः किसी न्यायशील दयालु परमात्मा के राज्य में ऐसा दण्ड न्यायानुकूल नहीं कहा जा सकता । उदाहरणार्थ कृष्णवर्ण का वस्त्र पहन कर विष्णु की उपासना करे उसका दण्ड सुनिये :—

“पांचवर्ष ध्रुण बन कर चावल की खालों में रहे । पांचवर्ष नेत्रला बने, दशवर्ष कलुआ बने, इस प्रकार संसार के चक्र में घूमता रहे । और फिर १४ वर्ष कबू-तरों में पैदा होवे ।” इस का प्रायश्चित्त है सातदिन जौ का सातु खाकर तीन रात सातु के ग्रास खावे और फिर तीन रात तीन २ ग्रास खाकर कृष्ण वर्ण के वस्त्र से हुवे अपराध से मुक्त होता है * । ”

“इसी प्रकार मुरझाया फूल चढ़ाने, मैला वस्त्र पहन कर पूजा करने, कुत्ते का झूठा भोग चढ़ाने, वराह के मांस भोजन करने, दीन को छूकर पूजा करने, आदि आदि के बड़े विकट दण्ड विधान किये हैं । ऐसे भीषण दण्ड सदा साम्प्रदायिक जत्थे को दृढ़ करने तथा सर्वसाधारण को भयभीत करने के लिये बनाये जाया करते हैं” ।

एतद्भवः कथितं विप्राः मया धर्मस्य लक्षणम् ॥

एतस्माद् विपरीतो यः स पाण्डुरादरतो भवेत् ॥ ६७ ॥

(वराह०, अ० ७३)

* केन कर्म विधानेन भूत्वा भागवता भुवि ॥

उपस्पृश्योपसर्पति तव कर्मपरायणाः ॥ ११ ॥

(वराह०, अ० १३३)

* यः पुनः कृष्णवस्त्रेण मम कर्मपरायणः ॥ १५ ॥

देविकर्माणि कुर्वीत तस्यैवापातनं शृणु ॥

ध्रुवो वैवपञ्चवर्षाणि लाजवास्तु समाश्रयः ॥ १६ ॥

पञ्चवर्षाणि कुलः दशवर्षाणि कच्छपः ॥

एवं भ्रमति संसारे मम कर्मपरायणः ॥ १७ ॥

पारावतेषु जायेत नव वर्षाणि पञ्च ॥

जातो ममापराधेन स्थितः पारावतो भुवि ॥ १८ ॥

(वराह०, अ० १३५)

इसी प्रकार में विष्णु ने शिवविषयक कथा सुनाई उस में भी “विष्णु के प्रसाद से शंकरने त्रिपुरदहन किया इस का प्रायश्चित्त दिया कि तुम शमशान में कपाल हाथ में लेकर पापनाशकरने के लिये सुर्गों का मांस खाया करो । क्योंकि उस पाप युक्त स्थान में शंकर घूमता है अतः वह स्थान मुझे अच्छा नहीं लगता ।” इत्यादि पर सम्प्रदाय के देवताओं को कितना गिराया है । इस की सीमा नहीं । देखो (वराह पुराण०, अ० १३६, श्लो० २६—५०)

इस प्रकार वराह की समालोचना के साथ वैष्णव सम्प्रदाय के आभिमत सात्विक पुराणों की संक्षेपतः विषय प्रदर्शन पुरःसर आलोचना समाप्त होती है । इस के अनन्तर ब्रह्मदेव से सम्बद्धराजस पुराणों की आलोचना करेंगे

द्वादश अध्याय

राजस पुराण

ब्रह्माण्ड पुराण

राजस पुराणों में सब से प्रथम ब्रह्माण्ड पुराण है। इस पुराण का प्रसिद्ध वक्ता वायु है। और प्रथम वक्ता ब्रह्मा है। इस की पद्य संख्या, १०२०० है। इस में बहुत ही न्यून परिवर्तन हुआ है। पुराणों में सब से अधिक आर्षपुराण यही है। वैदिक सिद्धान्तों की सब से अच्छी व्याख्या इसी पुराण ने की है। पुराण के पञ्च लक्षणों के अनुसार तथा सृष्टि और प्रलय के प्राचीन लक्षण निकट पर वास्तविकता दर्शाने वाला भी यही एक पुराण उद्धृत किया जा सकता है। ब्रह्मप्रोक्त होने से शैव तथा वैष्णव सम्प्रदायों का इस में आदर न होने से यह बहुत से साम्प्रदायिकों की झपेटों से मुक्त है। इसी से इस में साम्प्रदायिक कलह तथा व्यर्थ के महाम्य, तीर्थ, दीक्षाएं और व्रतों का समावेश भी नहीं है। इस पुराण की प्राचीनता वैदिक अनुकूलता और प्राचीन विद्यार्थों के लिये पुराणों की वास्तविक आवश्यकता का नमूना इसी पुराण से ज्ञात हो सकता है। यद्यपि कतिपय स्थानों पर इस में देवताओं विषयक लोकोत्तर तथा असम्भव सी कथाएं भी विद्यमान हैं परन्तु वेभी किसी विशेष अभिप्राय से निबद्ध हैं। उदाहरणार्थ ललितोपाख्यान ही पर्याप्त है।

इस पुराण के प्रति अध्याय तथा पादकी समाप्ति में इस पुराण को वायुप्रोक्त कहा गया है। अतः बहुत से पाश्चात्य विद्वानों की सम्मति में वायु पुराण तथा ब्रह्माण्ड पुराण दोनों एक दूसरे के विम्बप्रतिविम्ब हैं। एच. एच. विल्सन की सम्मति में वायुपुराण की छाया ही ब्रह्माण्ड पुराण है। परन्तु उन का यद्यपि कहना सर्वथा भ्रम नहीं परन्तु दोनों पुराणों को एक बना देने में तो अवश्य सम्भ्रान्त हैं। हां इतना अवश्य है कि बहुत से अध्यायों के अध्याय और प्रकरण के प्रकरण वायुपुराण के साथ ज्यों के त्यों ही मिलते हैं। परन्तु इतने मात्र से दोनों पुराणों को एक कहना उचित नहीं क्योंकि एक ही प्रवक्ता होने पर भी पूरा संगठन प्रकार में बहुत भेद है। क्रम बहुत स्थानों पर भिन्न हैं। इस में प्रथम पाद व्यवस्था तैदनु अध्याय व्यवस्था है। और वायुपुराण में केवल मात्र अध्याय व्यवस्था ही है।

इस परिणाम पर अवश्य पहुँच सकते हैं कि पुराणों का निर्माणक्रम किस प्रकार का हो सकता है। इसी सम्बन्ध में दश साहस्री शिवपुराणान्तर्गत वायवीय संहिता की भी अद्भुत समस्या सामने उपस्थित हो जाती है। वायुपुराण के साथ इस संहिता का सर्वथा व्यभिचर कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसी हेतु से बहुतसों के मत से शिव पुराण के साथ ही वायुपुराण को मानकर इसकी गणना पृथक् नहीं की जाती। और कतिपय विद्वान् साम्प्रदायिक द्वेष के कारण शिवपुराण को पुराण न गिनकर वायुपुराण को महापुराणों में पाठ करते हैं जैसा हम पहले दर्शा आये हैं।

हमें प्रतीत होता है कि वायुपुराण से पूर्व ब्रह्माण्डपुराण बन चुका था और इसी को लक्ष्य में रखकर ब्रह्माण्डपुराण के आधार पर शिवपुराणकार ने वायवीय संहिता का संग्रह किया तथा वायुपुराण पृथक् गिना जाने लगा। इस में वायुपुराण अपनी सान्नी आप ही देता है:—

सूतबोले “ब्रह्मा से कहे गये वेद के अनुकूल पुराण को मैं कहूँगा।” *

वायुपुराण की पृथक् समालोचना हम पृथक् वायुपुराण के प्रकरण में करेंगे।

सम्भवतः ऐसा ही प्रतीत होता है कि ब्रह्माण्ड को वायुने ऋषियों के प्रति कहा हो और समयान्तर में वायुपुराण ब्रह्माण्ड पुराण ही का रूपान्तर हो गया है। +

इस ब्रह्माण्ड पुराण के चारपाद हैं (१) प्रक्रियापाद (२) अनुगमपाद (३) उपांद्वातपाद (४) उपसंहरपाद।

(१) प्रक्रियापाद:—विषयानुक्रम संक्षेप, पूरवा उपारव्यान, हिरण्यगर्भ प्रादुर्भाव, सत्वादिकल्पितदेवतात्रय, देव ऋषि आदि प्रजा की सृष्टि।

(२) अनुगमपाद में—मन्वन्तर, कल्पसन्धि, देवऋषि आदि उत्पत्ति, युग प्रमाण, प्रजा की उत्पत्ति, ब्रह्माके शरीर से चार प्रकार की प्रजाओं का उत्पन्न होना, तथानानाभूतों की उत्पत्ति, मानसीप्रजा, रुद्र की सृष्टि, ऋषि सर्ग, अग्नि सर्ग, दक्ष यज्ञ, प्रियव्रतवंशानुचरित, द्वीप तथा वर्ष वर्णन, पृथिव्यादिभुवनवर्णन

* “पुराणं सम्प्रवक्ष्यामि यदुक्तं मातरि श्वना” ॥ ३६ ॥

(ब्रह्माण्ड ०पा. १. ॥ अ० १)

+ पुराणं सम्प्रवक्ष्यामि ब्रह्मोक्तं वेदसम्मितम् ॥ ११ ॥

(वायु० अ० १,)

सूर्य चन्द्र ग्रह नक्षत्रादि की गति, पितर ऋषि आदि निर्णय चन्द्र की कला आदि का घटना बढ़ना, सूर्य का ज्योतिष वर्णन,—अमृतमथन कथन प्रसंग में

शंकर का नील कंठत्व, लिङ्गोत्पत्ति, अमृतोत्पत्ति, पितृतर्पण युग वर्णन प्रकरण युगधर्म सन्ध्यांश, अदितित्वनिरूपण, कृतादि चतुर्गुण निरूपण,—यज्ञहिंसा निषेध ।

ऋषि ब्राह्मण प्रवक्ता मन्त्र आदि के लक्षण तथा भेद, द्वापर के अन्त में व्यासकृत वेद संक्षेप, वेदों का प्रचार, शाखाओं की उत्पत्ति, स्वरोचिष् मनु की प्रजा सृष्टि ।

इति प्रथम भागः

तृतीय उपोद्घातपादः—

वैवस्वत अन्तर में सप्तर्षियों की उत्पत्ति, भृगुवंश आङ्गिरसवंश, दक्ष प्रजा-सर्ग, नारद की उत्पत्ति, दक्ष का शाप । धर्म प्रजासर्ग, देव ऋषिसर्ग । जयोपारव्यान नृसिंहावतार, दैत्य तथा दानववंश,

यातुधान ब्रह्मधान, गुह्यक, यक्षादिकों की उत्पत्ति, पुलह वंश, वालिकृत रावणवध, दिग्गजादि निर्वचन, ताम्रावंश, इरावंश, अत्रिवंश, वसिष्ठ वंश । श्राद्ध-विधि पितृ निरूपण । हिमालय की कन्या की उत्पत्ति, श्राद्धकल्प, तीर्थ पञ्चक प्रतिपाद, और्वोपारव्यान, जामदग्न्य को तपसे अश्वों की प्राप्ति, तथा दैत्यों का वध, राजा हैहय की कथा । मध्य में श्रीकृष्णस्तोत्र की कथा ।

कार्त्तवीर्य कथा । गणेशकादन्तपात, सगर का उपारव्यान, गंगावतरण, वरुणवंश, सूर्यवंश, शर्यातवंशवर्णन, त्रिशंकुकथा, मैथिलवंश, सोमवंश, आपुवंश, यदुवंश क्रोष्टुवंश, सात्वतवंश, दशावतार के हेतु दैत्यों का छलना । तुर्वसुवंश ब्रह्मवंश, °

चतुर्थ उपसंहार पादः ।

महर्षियों का निरूपण भेद आदि, लोक वर्णन, योजनादिपरिमाण विचार, पुनः सर्गप्रवर्त्तन शिष्य परंपरा ।

इस प्रकार वर्त्तमान उपलब्ध ब्रह्माण्ड पुराण का विषयानुक्रम प्राप्त होता है । परन्तु वर्त्तमान में इसी के अन्तर्गत एक ललितोपारव्यान भी मिला हुआ मिलता है ।

ब्रह्मविद्या को लक्ष्य में रखकर यह एक रोचक कथा बनायी गयी है । नारद पुराण की दी हुई सूची में इसका उल्लेख नहीं है ।

साम्प्रदायिक कथकथाओं को इस में भी स्थान २ पर हाथ लगा है जैसे जामदग्न्य कथा में कृष्ण का प्रादुर्भाव, यदुवंश वर्णन के साथ दशावतार वर्णन और इसी कथा में मायामोह की कथा का उद्धरण आदि बीच २ में मिलाया गया है । इस के उपाख्यान सब प्रायः अति प्राचीन हैं । इन्हीं को लेकर यथा स्थान पर किसी को विष्णु का उपासक तथा किसी को शिव का उपासक बना कर कथा का निर्वाह किया है । साम्प्रदायिकता का मुख्य प्रमाण यही है कि महाभारत तथा रामायण में आये हुये इन उपाख्यानों का यह कथा रूप होता हुआ भी देवतोपासकता का रूप ऐसा नहीं है । इस प्रकार की सब से अधिक मिलावट तृतीयपाद में अधिक हुई है । इन उपाख्यानों की इन साम्प्रदायिक जोड़-तोड़ को हटा देने से शुद्ध पंचलक्षण पुराण का नमूना निकल आता है ।

ब्रह्मवैवर्त पुराण

ब्रह्मवैवर्त के विषय में मातस्यपुराण लिखता है कि स्थान्तर कल्प को प्रारम्भ करके साविर्णि ने भारद्वाज का चरित सुनाया है । ब्रह्म वैराह का वर्णन किया है । इस का विस्तार १८००० है ।

इस लक्षण के अनुसार वर्तमान में प्राप्त ब्रह्मवैवर्त वास्तविक पुराण नहीं है । क्योंकि प्रथम इसमें स्थान्तर कल्प नाम भी नहीं आता वर्णन तो दूर है । द्वितीय इसमें ब्रह्म वैराह का भी वर्णन उपलब्ध नहीं होता । बृहन्नारद पुराण का भी यही मत है । इस के अनुसार भी वर्तमान उपलब्ध ब्रह्मवैवर्त वास्तविक नहीं है ।

पूर्वोक्त मिश्र ज्वालापसाद जी के लेख से प्रतीत होता है कि इस पुराण में बहुत कुछ समय २ पर रद्दोद्बद्ध हुई है ।

शिवपुराण में सविता आदित्य की महिमा प्रतिपादक ब्रह्मवैवर्त का पता चलता है । रुद्रयामल तन्त्र में शक्ति माहात्म्य प्रतिपादक लिखा है । परन्तु वर्तमान ब्रह्मवैवर्त को देखने से प्रतीत होता है कि यह कृष्ण माहात्म्य का प्रतिपादक है । परन्तु इस अवस्था में इस को राजस मानना सर्वथा असंगत है । केवल ब्रह्म और प्रकृति को बतलाने वाला पुराण राजस हो सकता है । प्रकृति खण्ड में शक्ति का प्रतिपादन होने से मिश्र जी की सम्मति में भी इस के बहुत संस्करण हुवे हैं । और रद्दोद्बद्ध हुवी है ।

बहुतों की सम्मति में इस में प्रथम कृष्ण ने ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया था । इस कारण इस का नाम ब्रह्मवैवर्त है अतः केवल यह तथा मुख्य लक्षण ब्रह्म वैराह प्रकरण के भी न मिलने से वर्तमान उपलब्ध वैवर्तपुराण यह नहीं है । तदनन्तर साविर्णि वशिष्ठ संवाद में इस में कृष्णचरित मिलाया गया । तदनन्तर के संस्करण में सौर माहात्म्यपरक भाग को सृष्टि हुवी । और फिर वैष्णवों ने शुद्ध रासलीलापरक पुराण का पुतला धड़ कर खड़ा कर लिया । इस में जुलाहा आदि जातियों की उत्पत्ति का वृत्तान्त सभी पुराणों से अद्भुत लिख कर अत्यन्त अर्वाचीनता का परिचय दिया है ।

दाक्षिणात्यों में कुछ भिन्न २ ब्रह्मवैवर्त का प्रसार है । इतने संस्कार या जोड़ तोड़ रद्दोद्बद्ध और डाल निकाल होने पर भी सनातन नामधारियों के मत से यह साक्षात् भगवान् वेदव्यास के मुख का उद्गार है । आश्चर्य !

इस पुराण के चार खण्ड हैं जिन का विषयक्रम संक्षेपतः इस प्रकार है ।

(१) ब्रह्मखण्डः—सोनि से शीनक का प्रक्षारण, पुराण प्रशंसा, गोलोक महिमा, सृष्टि उत्पत्ति, कृष्णस्तोत्र, कृष्ण को नाक से सावित्री की उत्पत्ति, कृष्ण के वीर्यस्खटन से महाविष्णु का पैदा होना, गौगोपी वर्णन, कल्प व्यवस्था, काल-निश्चय, राधा की उत्पत्ति, राधा के गाल से गोपियों का पैदा होना, विश्वसृष्टि, वेद-धर्म-सृष्टि, चन्द्र को यक्षमारोग, कृष्ण का दत्त को शाप, नीच जातियों की उत्पत्ति, विश्वकर्मा की सन्तान जाति संक्रांति, नारद की उत्पत्ति, नारद और (उपवर्हण) माळावती की कथा, वृषा की गर्भ में नारद की उत्पत्ति, स्त्रियों का स्वभाव, भव्याभक्ष्य, कृष्ण माहात्म्य, प्रकृति माहात्म्य ।

(२) प्रकृति खण्डः—प्रकृतिचार, विराट् की उत्पत्ति, लक्ष्मी और तुलसी की उत्पत्ति, वसुधा की उत्पत्ति, गंगोपाख्यान, गंगा और विष्णु का मातृधर्म विवाह, वृषध्वज=शंकर और हंसध्वज ब्रह्मा का धमध्वज और तुल्यध्वज पैदा होना । जानकी का द्रोपदी अवतार, तुलसी का शंखचूड़ ने विवाह, शंखचूड़ का देवों से युद्ध, उस के कवच की चोरी और वध ।

सावित्र्युपाख्यान, यमसावित्रीमंत्र, जन्मवर्णन, पापकर्मों के फल, लक्ष्मी की उत्पत्ति, स्वाहा, स्वभाष्यदेवी आदि का उपाख्यान, मनसादेवी का उपाख्यान, नारायणी कथा रात्रोपाख्यान रात्रा सुरमा का परस्पर शाप, सुवज्र की कथा, गो लोकवर्णन, कालमन्वन्तर राधा पृथ्वी आदि, मुख्यगङ्गा का वंशवर्णन, चन्द्र तथा बृहस्पति की कथा, दुर्गास्तोत्र, आदि,

(३) गणपतिखण्डः—शिवपार्वतीभंगम, देव कृत विप्र, स्कन्द की उत्पत्ति, पार्वती का शाप, श्री कृष्णाव्रत गणेश की उत्पत्ति, शनिदर्शन से गणेश का मस्तकपात, देवों द्वारा गज का शिरो योग । कार्तिकेयोत्पत्ति, उसका सेनापति बनाना जमदग्नि कार्तवीर्य का युद्ध, जमदग्नि का मरण, परशुराम की अर्जुन वध की प्रतिज्ञा, परशुराम का तप, कार्तवीर्य का परशुराम से युद्ध, परशुराम का २१ बार क्षत्र वध, शिवका पार्वती के समीप जाने के हठ में गणेश से युद्ध गणेश का एक्ष दन्त का भंग, पार्वती का कोप ।

(४) कृष्णजन्म खण्ड—इस खण्ड को भी दो भाग किये हैं, एक पूर्वार्द्ध, द्वितीय उत्तरार्द्ध ।

१ प्रथमार्द्ध में—कृष्णनामधन्य संवाद द्वारा कृष्ण की उत्पत्ति, गोप-गोपियों की उत्पत्ति राधापत्तिर वर्णन, राधा की उत्पत्ति, कथितदेवियों का वध, इन्द्र मार्ग भंग, गोवधनोद्धारण आदि लीलाएँ, रासलीला सकल देवताओं का गर्वापहरण अतिविस्तार से वर्णित है ।

• उत्तरार्द्ध में—कंसवध, मथुरा वधन, नन्दा उपाख्यान तथा अन्य संवाद, राम और कृष्ण का उपनयन, विद्याभ्यास द्वारा निर्माण, रुक्मिणी हरण, ऊषाहरण, शोभरासुरादि संहार, स्पर्मंतकोपाख्यान, वसुदेव का राजपूय, राधाकृष्ण का गोकुल वान आदि कतिपय अन्य उपाख्यानों और स्तोत्रों सहित वर्णित है ।

इस पुराण का निर्माण केवल राधाकृष्ण की भक्तिमात्र के अनुरोधी सम्प्रदाय के लिए है । इस में राधाकृष्ण आदि शब्दों की व्युत्पत्तियों द्वारा इन शब्दों को देवता वाचक तथा ब्रह्मप्रकृतिमान कर कृष्ण का चरित तथा ब्रह्मप्रकृति को जगत लीला का विस्तार किया है । अतः कतिपय स्थल अतिरोचक तथा शिक्षाप्रद हैं । परन्तु सम्प्रदाय के अनुरोध से कृष्णस्तोत्र तथा रासलीला को अत्यन्त अधिक मुख्यता दी गयी है । इस और पुराण में स्थान २ पर बैष्णवों को बहुत कृपापात्र बनाया है । प्रत्येक निम्न भाग तथा सामाजिक उन्नति में वैष्णवों को उत्कृष्ट बनाया है ।

चतुर्वर्ण से भी पृथक्वर्ण वैष्णवों का निर्धारण किया है ।

कृष्ण का मर के प्रति संसारविषयक ज्ञान, तथा गृहस्थधर्म बहुत प्रशंसा योग्य भाग है । (कृ० खं, अ० ७५-७२-८३, ८४,)

सामान्यतः ब्रह्मवैवर्त को वैकुण्ठेश्वर की प्रीति को पूर्वीय इन खण्डों की समाप्ति पर ही समाप्त किया है । और चतुर्थ खण्ड को उत्तरखण्ड या परिशिष्ट खण्ड माना गया है । इसी प्रकार कृष्ण खण्ड में भी ५४ वें अध्याय के अनन्तर ५५ वें अध्याय से १३३ अध्याय तक के भाग को उत्तरार्द्ध माना गया है । हमारी सम्मति में ब्राह्म और प्रकृति खण्ड ये दो खण्ड ही वास्तविक प्राचीन ब्रह्मवैवर्त पुराण में होने चाहिये, क्योंकि “ब्रह्म का माया के साथ मिलने से

विवर्तरूप जगत होना” इस सिद्धान्त को लेकर जगत् का सर्ग तथा प्रलय वर्णन करना इस पुराण का पुराणलक्षणातुसार उपयुक्त प्रतीत होता है । शेष यदि गणेश को जीव का प्रतिनिधि मानकर जीव खण्ड या गणेशखण्ड भी एक और अधिक मान लिया जाय तो कोई आश्चर्य नहीं । इस अभिप्राय ही से दूसरे खण्ड के पश्चात् सम्भवतः पुराण को समाप्त किया गया है । शेष परिशिष्ट माना गया है ।

मार्कण्डेय-पुराण

मार्कण्डेय पुराण के विषय में मात्स्यपुराण के अनुसार जिस पुराण में धर्मविज्ञ पक्षियों की कथा को आरम्भ करके धर्माचरण करने वाले मुनियों ने मुनि के किये हुये प्रश्नों के उत्तर में धर्म की विचारणा की है। वह विस्तार से मार्कण्डेय से कहा हुआ नव सहस्र श्लोक वाला पुराण मार्कण्डेय कहा जाता है। *

शिवपुराण में भी जिस खण्ड में महांमुनि मार्कण्डेय प्रवक्ता हैं वही पुराणों में सातवां मार्कण्डेय है।

इन उपरोक्त लक्षणों से युक्त पुराण निरानन्देह उपरोक्त मार्कण्डेय पुराण अवश्य है।

परन्तु वर्तमान उपलब्ध मार्कण्डेय पुराण की पद्य संख्या पंच, पंच विल्सन के अनुसार ६९०० ही है। वे कहते हैं कि सैर पास एक प्रति है जिस में आन्तिम पद्य में मार्कण्डेय की इतनी ही संख्या स्वीकार की हुई है।

इसी उपरोक्तपाश्चात्य पण्डित के पास एक ऐसी प्रति भी प्राप्त हुई जिस की समाप्ति पर “इति प्रथमः खण्डः” इस प्रकार समाप्त किया है। इस पर विल्सन पण्डित अनुमान करते हैं कि इस पुराण का उत्तर खण्ड लुप्त हो गया है।

परन्तु इस पुराण का वास्तविक कितना अंश होना उचित है इसका निर्णय पुराण स्वतः करता है।

जैमिनि पूछते हैं (१) कि वेद व्यास ने वेद के अनुकूल सत्र शास्त्रों के मर्मों से युक्त महाभारत कहा है इसी के सम्बन्ध में हे मार्कण्डेय ! मैं आप से तत्व जानने की इच्छा से पूछता हूँ कि निर्गुण जनार्दन परमात्मा वासुदेव जो जगत की

यथाधिकृत्य शकुनीन् धर्मान् धर्मविचारणा
व्याख्याता वै भुवि प्रश्ने मुनिभिर्धर्मचारिभिः,
मार्कण्डेयेन कथितं तत्सर्वं विस्तरेण तु
पुराणं नवसाहस्रं मार्कण्डेयमिहोच्यते।

(मत्स्य० ५३, २६)

स्थिति उत्पत्ति और तप के कारण हैं मनुष्यता को, किस प्रकार प्राप्त होते हैं ।
 (२) पाँचों पाण्डवों की एक भार्या द्रौपदी कैसे हो गयी । (३) तीर्थयात्रा करते
 हुये बलभद्र ने किस प्रकार ब्रह्महत्या का उपाय किया । (४) द्रौपदी के पुत्र पाच-
 महारथ बिना विवाह किये हुये ही अनाथ की तरह किस प्रकार मारे गये ।

हे मुने यह सब मुझे विस्तार से कहो ।

इस प्रश्न के विषय में मार्कण्डेय ने कुछ भी उत्तर न देकर केवल इतना कि
 यह हमारे कृष्ण का समय है बहुत लम्बी चौड़ी बात करने के लिये यह समय ठीक
 नहीं है, मैं तुझे केवल उन पक्षियों के विषय में कहता हूँ जो तुझे विस्तार से सब
 कुछ बतला कर तेरा संदेह दूर करेंगे । वे पक्षी बहुत विद्वान् हैं ।

जैमिनि बोले कि वे पक्षी द्रोणतनय किस प्रकार कहाये और वे विद्वान् किस
 प्रकार हुये इत्यादि ?

इन पक्षियों की कथा सुनकर जैमिनि फिर विषय में द्रोणपुत्र पक्षियों के
 पास गये और वहाँ भी परमात्मा का मनुष्यावतार द्रौपदी का पंच पत्नीव, बलभद्र
 का ब्रह्महत्या प्रतीकार तथा द्रौपदी के पुत्रों का नाश इन चार प्रश्नों को ही
 करता है । +

धर्म पक्षियों ने इन पाँचों प्रश्नों के उत्तर अत्यंत संक्षेप से दिये हैं भग-
 वान् की चार प्रश्नों की सात्विक, राजस, तामस और दुरीया तनू होती हैं । निर्लेपा
 प्रथमा, स्वतः अपने सिर से पृथिवी को धारण करने वाली त्रिक होनी के कारण
 तामसी द्वितीया ।

जैमिनिरुवाचः—

सन्दिग्धानीहवस्तूनि, भारतं प्रतियानि मे
 शृणुध्वममलान्तानि, श्रुत्वा व्याख्यातुमर्हथ ॥ ३० ॥
 कस्मान्मानुषतां प्राप्तो निगुणोऽपि जनार्दनः ॥
 वासुदेवोऽखिलाधार, सर्व कारणकारणम् ॥ ३१ ॥
 कस्माच्च पाण्डुपुत्राणामेका सा द्रुपदतमजा ॥
 पञ्चानां महिषीकृष्णा सुमहानत्र संशयः ॥ ३२ ॥
 भेषजं ब्रह्महत्यायाः बलदेवो महाबलः ॥
 तीर्थयात्राप्रसङ्गेन कस्माच्चक्रे हलायुधः ॥ ३३ ॥

धर्म को संस्थापन करने वाली सत्य रूपा के अधिक होने से तथा प्रजा के पालन करने से बहू तृतीया, सर्प पर सोने वाली, सागर के बीच रहने वाली, सृष्टि करने वाली होने से वह चौथी, राजसी है ।

धर्म के स्थापन के लिये परमात्मा जब २ भी धर्म का नाश होता है तब तब ही वह अपने को निर्माण करता है जैसे पहले वराह रूप से पृथिवी का उद्धार किया । नृसिंह रूप से हिरण्यकाशिपु का नाश किया । और वायनादि नाना अवतार हुये हैं जिसकी हम संख्या नहीं कर सकते । उसी भगवान का यह अवतार माथुर=मथुरा का वासी कृष्ण है वहीं सात्विक मूर्ति अवतार लेती है ।

(मार्क० अ० ४, ३६-५८)

दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि—इन्द्र ने त्वष्ठा के पुत्र ननुचि को मारा था । इस ब्रह्महत्या के पाप से रूष्ट हो कर त्वष्ठा ने अपनी बटा का कुछ भाग अग्नि में जला कर वृत्र को सेना सहित पैदा किया फिर धनघोर देवासुर संग्राम हुआ । ये दैत्य मर कर पृथिवी पर पैदा हुये । पृथ्वी ने यह मेरु पर जाकर कहा कि मैं दैत्यों के भार से पीड़ित हूँ अतः मेरी रक्षा करो । इस पर देवताओं ने पांचों पाण्डवरूप में अवतार लिया । उसी की पत्नी द्रौपदी केवल इन्द्र की ही स्त्री थी और किसी की नहीं । [मार्क० अ० ५,]

तीसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है । बलराम ने मदमत्त होकर नैमिषारण्य में कहथ कहते हुये सूत पुत्र को मार दिया इस पर सब ऋषिगुनि अपनी मृग-छाला उठा कर भाग गये । यह देख कर बलराम को पाप का पश्चात्ताप हुआ उसने बारह वर्ष तीर्थयात्रा की । (मार्क०, अ. ६.)

चौथे प्रश्न का उत्तर यह है कि विश्वामित्र ने परीक्षार्थ हरिश्चन्द्र को राज्य से न्युत कर दिया था इस को ख सब प्रजाएं बड़ी व्याकुल हुई हरिश्चन्द्र राज्य पाट छोड़ कर अपनी स्त्री को साथ लिए जा रहा था विश्वामित्र ने उस की पत्नी के एक दण्डा दंडे जोर से मारा, यह अनुचित कार्य देख कर विश्वेश्वरों ने विश्वामित्र की निन्दा की । इस निन्दा से कुपित हो कर विश्वामित्र ने पांचों विश्वेश्वरों को शाप

दे कर मनुष्य योनि में भेज दिया—और कहा कि तुम्हारी सन्तति ही न होगी और तुम्हारे घर में स्त्रियें आवेगी । * वे ही द्रौपदी के पांच पुत्र थे ।

[मार्क० अ० ७]

इन प्रश्नोत्तरों के पश्चात् फिर क्रम से उपाख्यान प्रश्न आदि प्रष्टा के इच्छा-नुसार कहे गये हैं ।

परन्तु इस में विस्मयजनक यही है कि महाभारत में पूर्वोक्त प्रश्नों का उत्तर इस से बहुत ही अधिक स तोन्व-जनक दिया गया है । यहां इन प्रश्नों का अवत-रण करा कर भी अत्यन्त स्वल्प शब्दों में दिया गया । उस में भी कृष्ण के सम्प्रदाय वालों ने केवल देवताओं के अवतार के सिद्धान्त को पुष्ट करने के निमित्त इस प्रकार का प्रश्न और उत्तरों का निर्माण किया है ।

इस के अनन्तर मार्कण्डेय का विषय इस क्रम से वर्णित है ।

मार्कण्डेय से जैमिनि का प्रश्न, द्रौणहनय पक्षियों का वर्णन, जैमिनि के चार प्रश्नों का उत्तर, हरिश्चन्द्रोपाख्यान, वरिष्ठ का विश्वामित्र को बक होने का शाप, विश्वामित्र का वरिष्ठ को आखी होजाने का शाप, दोनों में परस्पर युद्ध । प्राणियों का जन्म मरण निरूपण में भार्गव ब्राह्मण और जड़सुमति संवादः,—नरजन्म नरक क्लेश वर्णन, वैश्वराज और यम पुरुष संवाद में—कर्म फल कथन, दत्तात्रेय उपाख्यान, दत्तात्रेय कार्तवीर्य संवाद—कुवल्याश्व का उपाख्यान, मन्दालसा का उपाख्यान मन्दालसा का अपने पुत्र के प्रति वर्णाश्रम धर्मोपदेश, श्राद्ध कल्प, सदा-चार व्यवस्था, अलर्क का गृहत्याग, आत्मज्ञान, दत्तात्रेय तथा अलर्क संवाद । मोक्ष-ज्ञान निरूपण योगिचर्या, अरिष्ट कथन, सुबाहु और काशिराज का संवाद ।

मार्कण्डेय कौण्डिक संवाद मेंः—ब्रह्मा की उत्पत्ति, प्रकृति पुरुष निरूपण, प्राकृतिक तथा वैकारिक सृष्टि प्रलय निरूपण, गुणत्रय वर्णन, सृष्टिक्रिया सिद्धान्त,

* कथंच द्रौपदेयास्तेऽकृतद्वारा महारथाः ।

पाण्डवेया महात्मानो बध्ममापुरनाथवत् ॥ ३४ ॥

एतत्सर्वं कथ्यतां मे सन्दिग्धं भारतं प्रति ॥ ३५ ॥

(मार्कण्डेय, अ० ४, और १ अ० श्लो० १३-१६)

काळ निरूपण, कल्प सर्ग पातिपरमादि की सृष्टि, देवसृष्टि, पशु-सृष्टि, यज्ञानुशासन, दुःसह की उत्पत्ति, रुद्रसर्ग, भुवन कोष कथन, द्वीप कथन, भारतवर्ष का मृगोळ, कूर्म संस्थापन, स्वर्गचिप मन्वन्तर, नवनिधि वर्णन, उत्तम मन्वन्तर, तामस मन्वन्तर, रैवतचक्षुष, तथा बैवस्वत मन्वन्तर, प्रसंगतः देवी महात्म्य, देवी का असुर संहार, चण्डी पाठ की सप्तशती, रोच और भौत्यमन्वन्तर, सूर्यवंशवर्णन, नाभाग, प्रमाप्ति, भञ्जिन खनित्रविंविश खनिनेत्र करिन्वम, अविज्ञत, मरुत, नाष्यन्त और वपुष्मन्त आदिराजाओं का वर्णन, पुराण श्रवण फल ।

इसी के साथ नारदपुराण में ही विषय सारणी के अनुसार इस के अनन्तर सोम वंश का कीर्तन नहुष की कथा ययाति की कथा, यदुवंश प्रसंग तथा कृष्ण चरित्र सर्वावतार कथा, सांख्य सधुदेशादिक कतिपय भाग अधिक वर्णित हैं ।

यह भिन्नता यही प्रमाणित करती है कि भिन्न २ सम्प्रदायों में भिन्न २ भाग उपादेय तथा उपेक्ष्य समझ कर रखे तथा उड़ादिये गये हैं ।

एक अद्भुत बात यह है कि इस में व्यास जी का सम्बन्ध, इस पुराण से सर्वथा नहीं है । क्योंकि वक्ता द्रोणतनय पक्षि है । इसी कारण मार्कण्डेय से कहा गया, मार्कण्डेय—पुराण यह भी पुराणों का प्रवादस था तथ्य नहीं हैं । यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो प्राचीन काळ में इस मार्कण्डेय पुराण का वास्तविक अंश ४९ अध्याय से लेकर, ८० अध्याय तक तथा ९९ अध्याय से लेकर १३८ अध्याय तक होना चाहिये । क्योंकि इतना ही भाग मार्कण्डेय ऋषि ने क्रोष्टुकि के प्रति कहा है । शेष सब आख्यान संवादादि अन्य संस्करणों को लक्षित करते हैं ।

साथ ही सारे पुराण की कथाएं प्रायः प्राचीन हैं विषय प्रतिपादन भी प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर उसी रूप में विन्यस्त हैं । इस में सन्देह नहीं ।

पौराणिक मण्डल सप्तशती को बहुत मान की दृष्टि से देखते हैं । यह आत्म सम्बन्धी मायाशक्ति की प्रतिनिधि देवी मानी गयी है । जो पापरूपी असुरों का सब मानसिक शक्ति सम्पन्न देताओं की शक्तियों से सम्पन्न होकर संहार करती है । इसी का शाक्त तान्त्रिक लोगों ने बहुत आदर किया है । यामल तन्त्रों में भी यह सप्तशती ज्यों की त्यों पायी जाती है । यही तान्त्रिक भाग ब्रह्म प्रकृति के प्रकरण में पुराण में अन्तर्निविष्ट हुआ है ।

भविष्य पुराण

भविष्यपुराण सब अन्य पुराणों से विशेष ध्यान देने के योग्य है । ऐतिहासिक ज्ञान तथा विज्ञान की दृष्टि से इस का मूल्य और भी बढ़ जाता है । परन्तु इस को भविष्यपुराण इसी लिये कहा जाता है कि पुराणकार ने इस में व्यास जी के मुख द्वारा कलियुग में होने वाली बहुतसी कथाओं का उल्लेख कराया है । जिस प्रकार ईसाइयों की बाइबिल की कथाएं, पारसियों की मगजाति का वृत्तान्त आदि ।

भविष्य पुराण में भस्वपुराण के अनुसार + १४५०० श्लोक संख्या है । जिसमें ब्रह्मा ने आदित्य के माहात्म्य को उद्देश्य करके अधोरकल्प के वृत्तान्त के प्रसङ्ग से जगत् की स्थिति का वर्णन और भूतलोक का वृत्तान्त मनु के प्रति कहा है । जिस में प्रायः भविष्य कथाएं और चरित ही हों वह भविष्यपुराण कहाता है । *

वैकटेश्वर के छुपे वर्तमान के भविष्यपुराण में २८ हजार के लग भग श्लोक संख्या उपलब्ध होती है । भविष्यपुराण के इस प्रकार के दुगुने से भी अधिक विस्तृत होजाने का कारण इस के अतिरिक्त कुछ नहीं कि साम्प्रदायिकों ने भविष्य नाम की आड़ लेकर जो कुछ भी कथा कान में सुन पड़ी उसी समय संस्कृत के पद्यों में बांधकर भविष्यपुराण में बढ़ा दी । उदाहरण रूपेण विक्रमादित्य की कथा के साथ ही साथ वेतालपच्चीसी और सिंहासनबत्तीसी की सर्वथा आधुनिक कहानियों का उल्लेख ही है ।

+ यत्राधिकृत्यमाहात्म्यमादित्यस्य चतुर्मुखः ।

अधोरकल्पवृत्तान्तप्रसङ्गेन जगत्स्थितात्मम् ॥ ३० ॥

मनश्चेकथयामास भूतग्रामस्य लक्षणम् ।

चतुर्दशसहस्राणि तथापञ्चशतानि च ॥ ३१ ॥

* भविष्यचरितप्रायं भविष्यं तदिहोच्यते ॥ ३२ ॥

नारदपुराण के कथनानुसार * ब्रह्मा ने प्रथम मनु को भविष्यसंहिता कही थी जिस का दूसरा पर्याय नाम धर्मसंहिता था । व्यास ने पुराणों का व्यास करते हुवे उस का भी व्यास किया और उस संहिता को ५ पर्वों में विभक्त किया, प्रथम पर्व में नानाश्चर्य कथाओं से युक्त अघोरकल्प का वृत्तान्त है । प्रथम ब्राह्मपर्व कहता है, इस में सूतशौनक सम्वाद में पुराण प्रश्न, आदित्य चरित, सृष्ट्यादि लक्षण

अथानः सम्प्रवक्ष्यामि पुराणं सर्वसिद्धिदम् ।
 भविष्यंभवतः सर्वलोकाभीष्टप्रदायकम् ॥
 यत्राहं सर्वदेवानामादिकर्त्तासमुद्यतः ।
 सृष्ट्यर्थं तत्र सजातः मनुः स्वायम्भुवः पुणः ॥
 समां प्रणम्य पप्रच्छ धर्मकार्यार्थसाधकम् ।
 अहं तस्मैतदाप्रीतः प्रोवाचधर्मसंहिताम् ॥
 पुराणानां यदाव्यासो व्यासं चक्रमहामतिः ।
 तदातां संहितां सर्वां पञ्चधा व्यभजत् मुनिः ॥
 अघोरकल्पवृत्तान्तं नानाश्चर्यकथाचिताम् ।
 तत्रादिमं सृष्टं सर्वं ब्राह्मं यत्रास्त्युपक्रमः ॥
 सूतशौनकसंवादे पुराणप्रश्नसंक्रमः ।
 आदित्यचरितं प्रायः सर्वाख्यानसमाचिन्तम् ॥
 सृष्ट्यादिलक्षणोपेतः शास्त्रसर्वस्वरूपकः ।
 पुस्तकलेखकलेख्यानां लक्षणं च ततः परम् ॥
 सस्काराणां च सर्वेषां लक्षणं चात्रकीर्तितम् ।
 अक्षत्वादितिथीनाञ्चकल्पाः सप्तप्रकीर्त्तिताः ॥
 अष्टम्याद्याः शेषकल्पाः वैष्णवेपर्वणिस्थिताः ।
 शैवे च कामतोमिश्रा सौरैचान्त्यकथाचयः ॥
 प्रतिसर्गाह्वयं पश्चाद्धानाख्यानसमाचिन्तम् ।
 पुराणस्योपसंहारं सहितं सर्वपञ्चमम् ॥
 एषु पञ्चभुः पूर्वस्मिन् ब्रह्मणामहिमाधिकः ।
 द्वितीये च तृतीये च सौरोवर्गचतुष्टये ॥
 प्रतिसर्गाह्वयं त्वन्यं प्रोक्तं सर्वकथाचिन्तम् ।
 सभविष्यं विनिर्दिष्टं पर्वव्यासेन धीमता ॥
 चतुर्दशसहस्रान्तु पुराणं परिकीर्त्तितम् ।
 गुणानां तारतम्येन समं ब्रह्मेतिहथुतिः ॥

शास्त्रस्वरूप, पुस्तक लेखक लेख्य आदि के लक्षण और संस्कारों के लक्षण तथा क्षति आदि तिथियों के कल्प कहे गये हैं। अष्टम्यादि तिथि कल्प वैष्णव पर्व में हैं। तृतीयपर्व, शैव पर्व में कामानुसार विभेद है। चतुर्थ सौरपर्व में अन्तकथा समूह है। पीछे से प्रतिसर्ग नामक पर्व नानाख्यानों से युक्त उपसंहार सहित है। प्रथम पर्व में ब्रह्मा की अधिक महिमा, द्वितीय में विष्णु की, तृतीय में शिव की, चौथे में सूर्य की और पांचवां या अन्त्यका प्रतिसर्ग नामक पर्व है। इस में भविष्य के सहित बुद्धिमान् व्यास ने सर्वधर्मोपदेश दिया। यह पुराण १४००० श्लोक से युक्त है। इस पुराण में सब देवताओं की कथा समभाव से कही गयी है। क्योंकि गुणों के ऊंचे और नीचे होने से ब्रह्म सर्वत्र एकसा है। यह श्रुति है।

इस बृहन्नारद के लक्षण के अनुसार वैकटेश्वर में छपा चारखण्डों वाला भविष्यपुराण बृहन्नारदोक्त भविष्यपुराण से सर्वथा भिन्न है।

भविष्य पुराण के विषय में पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र जी की आलोचना बहुत दर्शनीय है जिस को हम ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं। “नारदीयपुराण के उद्धरण के अनुसार चतुर्थ वा भविष्योत्तर के अतिरिक्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय भविष्य कुछ-कुछ प्राचीन भविष्य (पुराण) के लक्षण पाये जाते हैं। इन तीन प्रकार के भविष्यों में आदित्य माहात्म्य वर्णित होने पर भी अघोरकल्प वृत्तान्त अथवा ब्रह्मकर्तृक मनु के निकट जगत्स्थिति का प्रसङ्ग नहीं है।”

नारदपुराण के अनुक्रमानुसार भविष्य पांच पर्वों में विभक्त है—ब्रह्म, वैष्णव, शैव, सौर और प्रतिसर्ग, हमारी सम्मति में प्रथम भविष्य के उपक्रम में इन पांच पर्वों की कथा है। इस समय नारदीय मत से इस प्रथम भविष्य के केवल ब्रह्म पर्व का अनुसंधान पाया जाता है, इस पोथी में शेष चार पर्व नहीं हैं। मत्स्योक्त चतुर्मुख कथित आदित्य माहात्म्य इस ब्राह्म पर्व में दीखता है।

नारद मत से अष्टमी कल्प से वैष्णव पर्व आरम्भ, द्वितीय भविष्य के १५१ अध्याय से विष्णुपर्व और अष्टमी कल्प का आरम्भ देखा जाता है। किन्तु इस द्वितीय भविष्य में इस के पूर्व में जितनी कथा है किसी २ स्थान में १ म

भविष्य के साथ मेल होने पर भी अधिकांश स्थल में ही मेल नहीं है । सम्भवतः इस का अधिकांश ही भक्तिस वा परवर्त्तिकाल में संयोजित है ।

कहीं १म भविष्य के ब्राह्मपर्व में १३१ अध्याय हैं किन्तु इस दूसरे भविष्य में विष्णु पूर्व के पूर्वांश में १५० अध्याय पाये जाते हैं । अधिकांश पुराणों के मत भविष्य की श्लोक संख्या १०,००० है किन्तु द्वितीय भविष्य के प्रथम अध्याय में लिखा है कि भविष्य की संख्या ५०,००० है । “शिव पुराण की वायु संहिता में परिवर्धित और नव कलेवर प्राप्त शिवपुगाण जैसे लक्षश्लोकात्मक कहा है दूसरे भविष्य की उक्ति वैसे ही अत्युक्ति समझनी चाहिए ।”

“इस अंश में बहुत से विषय संयोजित हुवे हैं इस कारण रुरुवध (२५० अ०) आदि कोई २ विषय एक से अधिक बार वर्णित देखा जाता है । ऊपर कह आये हैं कि नारद के मत से अष्टमी कल्प ही से विष्णु पर्व आरम्भ है । किन्तु द्वितीय भविष्य में अष्टमी कल्प से ही विष्णु पर्व के निर्दिष्ट होने पर भी इस पर्व में विशेषरूप से रुद्रमाहात्म्य वर्णित होने से इस के साथ शैवपर्व भी सम्मिलित हुआ है, ऐसा ज्ञात होता है । शेषांश में सौर पर्व के विषय के विषय का भी प्रभाव नहीं है किन्तु प्रतिसर्ग पर्व नहीं पाया जाता ।

आपस्तम्ब के धर्म सूत्र में भविष्य पुराण का प्रसङ्ग भी द्वितीय भविष्य द्वितीय अध्याय में अनुसंधान पाया जाता है । इस से जाना जाता है “कि इस अंश में बहुतसा भक्तिस होने पर भी” आदिपुराण की अनेक कथा विद्यमान हैं ।

उपरोक्त दोनों भविष्यों की अपेक्षा तृतीय में विशेष मिला है । इसमें भविष्य का कोई २ लक्षण होने पर भी इसकी विशेषवर्त्तिकाल की रचना बोध होती है । जिस समय समस्त भारत में तांत्रिक प्रभाव ने विस्तार लाभ किया था—यह तृतीय भविष्य संभवतः उस काल की रचना है । तीसरे भविष्य के ७वें अध्याय में आग-प्रतंत्र यामल डामरादिकथा विवृत हुई हैं ।

मात्स्य मत से भविष्यपुराण में अनेक कथाएं हैं । प्रथम और तृतीय से उस का कुछ परिचय पाया जाता है, तीसरे भविष्य के नवम अध्याय में ग्लेच्छोक्त

शास्त्रादि के परिव्याग की बात है दशम अध्याय में कलि में निगम ज्योतिष और वेद के संप्रद में दोष कथन और मनसाषष्ठी दशहरा आदि की पूजा की कथा है, एक वैज्ञानिकों का ज्ञातव्य विषय है उद्भिज विज्ञान (Botany) ”

सूर्य के उपासक मगजाति का भारत में आना आदि ऐतिहासिक घटनाएं भी बहुत हैं ।

मिश्र जी की इस आलोचना से स्पष्ट है कि भविष्यपुराण के कितने ही संस्करण हो गये हैं । और वे सब एक दूसरे से कितने भिन्न हैं । इनमें भी कितने प्रक्षेपक और कितनी अत्युक्तियों के विषय हैं जिस पर भी उस को व्यास देव की कृति मानना कितनी भारी भूल है ।

हमारी अपनी सम्मति इस प्रकार की है कि साम्प्रदायिक सभी पुराणों में कुछ न कुछ भविष्य को लेकर भी स्थान २ पर कहा गया है । इसी की अपेक्षा करके सभी साम्प्रदायिकों की अपेक्षा रखकर यह भविष्यपुराण रचा गया, यह किसी शाकलीपी ब्राह्मण ने सूर्य की उपसना को स्थिर तथा प्रचार करने के निमित्त सूर्य के उपासक भूमिपालों की प्रेरणा से बनाया है । इन सूर्योपासकों के अतिरिक्त अन्य देवता के उपासकों के विरोध को हटाने तथा कम करने के लिये इसमें अन्य देवताओं के लिये भी एक २ पर्व में स्थान दिया गया है । भविष्य काल के निर्मर्याद होने से ज्यों २ घटनाएँ होती जाती हैं त्यों २ इस भविष्यपुराण का परिमाण भी बढ़ता जाता है । ईसापूर्व की कथा और आदम हौवा की कथाएँ इस बड़े हुवे पुराण का रूप हैं ।

पाश्चात्य पण्डित एच. एच. विन्सन इस पुराण के विषय में इस प्रकार लिखते हैं कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पुस्तकालय में तीन प्रतिएँ भविष्यपुराण की हैं जोकि सम्पूर्ण ही प्रतीत होती हैं । उनमें से दो के परस्पर प्रतिपाद्य विषय मिलते हैं उनकी श्लोक संख्या लगभग ७००० के है, एक दूसरा ग्रन्थ है जिसका नाम भविष्योत्तर है, यह पूर्व ग्रन्थ का उत्तर खण्ड प्रतीत होता है । इसकी श्लोक संख्या भी ७००० है परन्तु मात्स्योक्त विषय लक्षण के साथ कोई भी मेल नहीं खाता ।

हमारे पास उपस्थित भविष्य में १२६ छंदों २ अध्याय हैं इसमें प्रवक्ता सुमन्तु तथा प्रष्टा शतानीक है। इसमें पञ्च पर्वत्मक भविष्य का उल्लेख भी है जिसमें सौरपर्व के स्थान पर त्वाष्ट्र पर्व का उल्लेख है। सम्भवतः यह प्रति वास्तविक भविष्य का प्रथम पर्वमात्र ही हो। यद्यपि लिखित ग्रन्थ के देखने से ऐसा प्रतीत नहीं होता। अस्तु कुछ भी हो उपलब्ध ग्रन्थ वास्तव में पुराण नहीं है। प्रथम में वास्तव में सृष्टि की उत्पत्ति वर्णित है परन्तु वह केवल मनुके शब्दों का अनुवाद मात्र है। शेष सब में उत्सवों, व्रतों, तथा संस्कारों और पूजाओं का वर्णन है। तदनन्तर गुरु पूजा, आश्रम और वर्णों की व्यवस्था, व्रत और उपवास वर्णन और कतिपय उपदेश पूर्ण कथाएं महाभारत से उद्धृत यथा च्यवन की कथा, नाग पञ्चमी, और फिर कुछ भाग में कृष्ण शास्त्र संवाद द्वारा सूर्य की महिमा का वर्णन इन अन्तिम अध्यायों में शकलद्वीप की सूर्य के मौन उपासकों के विषय में भी अद्भुत लिखा है। ये मगजाति ईरान के अग्नि उपासकों से सम्बद्ध है। यह विषय अन्वेष्टा योग्य है।

भविष्योत्तर में धार्मिक क्रिया काण्ड व्रतोपासनादि का संग्रह मात्र है इस में मुसलमानी जमाने के पूर्व होने वाले जगन्नाथ की रथ यात्रा और मदनोत्सवादि कतिपय मेलों का अच्छा वर्णन है। इस में युधिष्ठिर के प्रति कृष्ण प्रवक्ता है।

वर्तमान में प्रचलित भविष्यपुराण में शतानीक प्रष्टा तथा सुमन्तु प्रवक्ता है। इस भविष्यपुराण का निर्माण द्विजातियों के लिये नहीं है प्रत्युत शूद्रों पर दया कर के उन के लिये यह पुराण बनाया गया है * अर्थात् इस के सुनने का अधिकार शूद्रों के लिये भी है।

इस पुराण का संस्कार कतिपय बार हुआ है और कईयों के मुख से कहा गया तथा कईयों को सुनाया गया है। जैसा कि इसी पुराण के उपोद्घात में

* शतानीक उवाच:—भविष्य० ब्रा० प० १ अ० १)

• त्रयाणामपि वर्णानां प्रोक्तानामपि परिहृतैः

श्रेयसेननु शूद्राणां तत्रमेवचनं शृणु ॥ ४७ ॥

शूद्राश्चैव भशंदीनाः प्रतिभांतिममद्विजाः

आगमेनविहीना हि अहो कष्टं मतमम ॥ ४८ ॥

लिखा है कि “प्रथम ब्रह्मा ने शङ्कर के प्रति कहा, फिर शङ्कर ने विष्णु को कहा, विष्णु ने नारद को कहा, नारद ने इन्द्र को कहा, इन्द्र ने पराशर को कहा, पराशर से व्यास के पास आया और फिर इस प्रकार परम्परा से चलते आये हूँ इस पुराण को सुमन्तु ने शतानीक को कहा ।” +

पहले यह केवल १२००० श्लोक विस्तार था परन्तु फिर नाना प्रकार के आख्यानो के मिल जाने से स्कन्द पुराण की न्यायी यह भविष्य पुराण हो गया । १००००० एक लक्ष श्लोकात्मक स्कन्द पुराण लोक में प्रचलित ही है परन्तु भविष्य को ऋषियों ने ५०००० आधा लाख कहा है । *

इसके पश्चात् पञ्चपर्वीयक भविष्यपुराण का उल्लेख है कि भविष्यपुराण में पांच पर्व कहे जाते हैं प्रथम ब्राह्म, द्वितीय वैष्णव, तृतीय शैव, चौथा त्वाष्ट्र, पांचवां प्रतिसर्ग नामक पर्व, सब लोगों में पूजा से देखा जाता है ।

यह सर्ग प्रतिसर्वश मन्वन्तर बंशानुचरित इन पांच लक्षणों से युक्त चतुर्दश विद्याओं साङ्ग वेदों से सुभूषित है । इस में सब से प्रथम सब भूतों की उत्पत्ति कही जाती है ।

- + ब्रह्मा कुरुकुलध्रोष्ठ शंकरायमहात्मने ।
 शंकरेण तथाविष्णोः कथितं कुरुनन्दन ॥ १०१ ॥
 विष्णुनापिपुनः प्रोक्तं नारदाय महीपते ॥
 नारदात्प्राप्तवान् शक्रः शक्रादपि पराशरः ॥ १०२ ॥
 पराशरास्ततोव्यासो व्यासादपिमयाविभो ॥
 एवं परम्परा प्राप्तं पुराणमिदमुत्तमम् ॥ १०३ ॥
 शृणु त्वमपि राजेन्द्र मत्सकाशात्परहितम्
 सर्वाण्येवहि पुराणानि संश्रूयानि नरर्षभ ॥ १०४ ॥
- * द्वादशैवसहस्राणि प्रोक्तानीहमनीषिभिः ॥
 पुनर्द्विगतानीह आख्यानैर्विबिधैर्नृप ॥ १०५ ॥
 यथास्कन्दं तथाचेदं भविष्यं कुरुनन्दन ॥
 इकादशसहस्राणु लोकाणां ज्ञातमेवहि ॥ १०६ ॥
 भविष्यमेतद्विषाणं लक्षार्द्धसंख्ययाकृतम् ॥ १०७ ॥

मिश्र जी के उद्धरण से हम बता आये हैं कि ५०,००० पद्य संख्या की सर्वथा गण ही है इसी प्रकार साथ ही स्कन्द पुराण को लक्ष श्लोकात्मक कहना भी एक झूठ को सिद्ध करने के लिये दूसरा झूठ लिखा गया है ।

“पुनर्वृद्धिं गतानीह” यह पद सभी पुराणों के विषय में साधारणतया कहा गया प्रतीत होता है इस से ये भी प्रतीत होता है कि वर्तमान पुराण के निर्माण या संग्रह काल में सभी पुराण बढ़कर बहुत विस्तृत हो चुके थे । और की समता तक पहुँचाने के लिये भविष्य को भी नाना कथाओं से भरने की आवश्यकता समझी गयी । न्यून से न्यून स्कन्दपुराण अपने महान रूप में प्रगट हो चुका था ।

भविष्य वास्तव में सम्पूर्ण संग्रहमय है, इसका प्रारम्भ अधोरकल्प से ही किया गया है । इसके उपलब्ध ग्रन्थ में ४ पर्व हैं, प्रथम ब्राह्म, द्वितीय मध्यम, तृतीय प्रतिसर्गपर्व और चौथा उत्तरखण्ड, क्रमशः इस प्रकार विषय प्रतिपादित हैं ।

१ प्रथम ब्राह्मपर्वः—शतानिक की राजसभा में ऋषियों का आना—भविष्य पुराण का विभाग—ब्रह्मसृष्टि कथन, जात कर्मादि संस्कार कथन, गृहस्थापयोगि सामुद्रिक कथन—स्त्री पुरुष लक्षण, गृहस्थ धर्म, परस्पर व्यवहार (अ० ५—१६) तिथि व्रत महात्म्यादि कथन (अ० १६—२४) । पुरुष सामुद्रिक कथन (२५—२८) गणेश पूजा, चतुर्थी व्रत, नाग पञ्चमी के प्रसङ्ग से नाग विद्या निरूपण (अ० ३३—३६) स्कन्द पट्टी प्रसङ्ग से ब्राह्मणादिक वर्णों की गुण कर्मानुसार व्यवस्था (अ० ३६—४४) सप्तमी कल्प प्रसङ्ग से आदित्य महात्म्य

(४) पर्वाणिचात्र पञ्चैव कीर्तितानि स्वयंभुवा ।

प्रथमं कथ्यते ब्राह्मं द्वितीयं वैष्णवं स्मृतम् ॥ २ ॥

तृतीयं शैवमाख्यातं चतुर्थं त्वाष्ट्रमुच्यते ।

पञ्चमं प्रतिसर्गाख्यं सर्वलोकैः सुपूजितम् ॥ ३ ॥

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशोमन्यन्तराणि च ।

वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्च लक्षणम् ॥ ४ ॥

चतुर्दशभिर्विद्याभिर्भूषितं कुरुनन्दन ।

प्रथमं कथ्यते सर्गो भूमानामिहसर्वशः ॥ ५ ॥

पूजा, और खगोल चक्र का निरूपण (अ० ५३) सूर्य की बलि, पूजा होम रथयात्रा—सूर्य रिण्ड संवाद में ज्ञान दीक्षा और अर्चदि निरूपण । सांवा-
ख्यान कथा प्रसङ्ग से सूर्य का स्वरूप नाम माला इतिहास सूर्य का विराट वर्णन,
वार माहात्म्यादि (अ० ५३ १५) सप्तमी व्रत (अ० ६६-१११) आदित्य
माहात्म्य तथा सूर्य के उपासक निर्णय प्रकरण में सत्राजितोपाख्यान भोजक जाति
की उत्तमता । सूर्य का प्राचीन ऐतिह्य, अनुचर प्रवरण नामनिरुक्ति आदि । व्योम
माहात्म्य, भुवन कोशस्थलोक तथा लोकपालों का वर्णन साम्प्रकृत सूर्योपासना— सूर्य
मन्दिर बनाने के प्रसंग में वास्तु विद्या, शिल्प, मूर्ति निर्माण कला आदि निरूपण
(अ० १३०-१३२) ।

सूर्योपासक निरूपण प्रकरण से सूर्य पूजक शाकद्वीप वासी मगजाति का
विस्तृत वृत्तान्त (अ० १३१-१४७) सूर्य उपासना प्रकरण में सुदर्शन चक्र की
व्याख्या सौरधर्म प्रस्ताव सूर्यार्चन (अ० १४१ १५५) सूर्योत्पत्ति, सूर्य-
वतार, सूर्य पूजा, सूर्य सप्तमी व्रत (अ० १५६-१७०) मगधधर्म वृत्तान्त,
सौर धर्म, सूर्यपूजा, अभिषेकादि, सूर्योक्त पञ्चविधधर्म, पञ्चमहायज्ञ, श्राद्ध, भोजक
स्कार, पातकोपपातक फल, कर्म द्वारा त्रिविधगति, सप्तमी व्रत, व्यास भीष्म संवाद
सूर्य पूजा, सप्तमी व्रत, व्यास लक्ष्मण व्यास पूजा ।

(२) द्वितीय मध्यपर्वः—प्रथम भागः—अविष्य प्रशंसा, धर्म स्वरूप वर्णन,
विराट् ब्रह्माण्डोत्पत्ति वृत्तान्त, सप्तमाताल भुवनादि वृत्तान्त, खगोल वर्णन, ब्राह्मण
प्रशंसा पुराणेतिहास श्रवण माहात्म्य, ग्रन्थ लेखन प्रकार (अ० ७) अतर्वेदि
बहिर्वेदि, पुण्य करने वालों का निरूपण, नित्य नैमित्तिक होम वृत्त ।

द्वितीय भागः—सूर्य मण्डलोद्गा, मण्डल निर्माण, लक्षादिरथापन कालतिथि
निर्णय, वास्तु विधान, अग्नि कर्म, गृह प्रतिष्ठा ।

३य भागः—आरादि प्रतिष्ठा विधि, नाना वृत्त प्रतिष्ठा काल्यादि देव प्रतिष्ठा ।

(३) प्रतिसर्ग तृतीयपर्वः—कृतयुग, त्रेता, द्वापर इन तीन युगों के क्रम
से वैवस्वत मनु से लेकर सुदर्शन राजा तक सुदर्शन से संवरण तक, संवरण से
प्रद्योत राजा तक का वृत्तान्त । ग्लेच्छ घातक यज्ञ, प्रसङ्ग में विष्णु का कालि को

वर देना और व्यास जी का भविष्य वृत्त कहना, बाइबिल कुरान में कही आदमहोवा की कथा, ईस्मूसा की कथा, नूरसिमहाम याकूतादि की कथा, व्रत, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी (गुरुप्रभाषा) आदि भाषाओं का निर्देश । (अ० ५-५) । म्लेच्छों के आने का कारण कथन प्रसङ्ग में काश्यप ब्राह्मण की कथा । प्रमर सामवेदी चरहानि यजुर्वेदी इन क्षत्रियों की उत्पत्ति, वैद्यों की शुद्धि, कलिजरपुर अजमेर द्वारकादि नगरों में इनका वसन्त उपरोक्त क्षत्रियों का वंश वर्णन और विक्रमादित्य की उत्पत्ति । वेतालोक्त नाना कथासमुच्चय । इति प्रथम भागः ।

द्वितीय भागः—प्रथम (१-२२) से बाईस अध्याय तक सद्भावती मधुमती आदि की नाना कथाएं, भर्तृहरि कथा (२३) सत्यनारायण कथा (अ० २४—२६) चौबे लोगों की उत्पत्ति [३०] पाणिनि की कथा [३१] भागवत के बनाने वाले वोपदेव की कथा [३२] चण्डी पाठ के कर्ता व्याधकर्म ब्राह्मण की कथा । महाभाष्यकार पातञ्जलि चरित [३५] इति द्वितीय भागः ।

तृतीय भागः—१२०० विक्रमाब्द से भारत का इतिहास, कौरव पाण्डवों की अवतार कल्पना, ईसा की पैदायश, शालिवाहनशक युद्ध, शालिवाहन वंश, भोजराज वृत्तान्त, जयचन्द्र पृथ्वीराज की कथा, आला उदल की कथा, महोबों का युद्ध आदि (अ० ५-३२)

इति तृतीय खंडः

चतुर्थ खण्डः—अग्निवंश वर्णन, प्रमर वंश चरित, अजमेर का वर्णन तोमर वंश शुक्ल, परिहर भूपालों की कथा । देहली के मुगलराजों का वर्णन, देवताओं की परस्पर सलाह, रामानन्द विम्बाचार्यादि की उत्पत्ति [७] मध्वाचार्य श्रीधर, विष्णुस्वामी, वाणीभूषण, भट्टे जी दीक्षित, बराह मिहिर धन्वन्तरि सुश्रुत, जयदेव चैतन्य जी, शंकरस्वामी, आनन्दगिरि, वनशर्मा, भारतीश गोरखनाथ, पुण्डरीराज, अघोरपन्थी, भैरवाचार्य, बालशर्मा, रामानुज, रंघणवनिया, कवीर, नरसिया भगत, पीपा, नानक, नित्यानन्द आदि साधु रैदास आदि अर्वाचीन प्रसिद्ध ग्रन्थकारों, उपदेशकों तथा भक्तों की कथाएं । [अ० २०] कराव ब्राह्मण के वर्ण से उपाध्यय [ओम्का] दीक्षित, पाठक शुक्ल, मिश्र, अग्निहोत्री, दुवे तिवारी त्रिवेदी चौबे आदि की उत्पत्ति, [अ० २१] तिमिरलिंग की कथा, अकबरवाबरादिका शासन, शिवाजी

का वृत्तान्त, मुगलराज्य का नाश, नादिर कथा, गुरुण्ड वानर जातियां, अंग्रेजों का आना, कलकता का वृत्तान्त पार्लियामेंट का शासन, अंग्रेजों का नाश, मौनवंश का आना [अ० २२]। विक्रमी २२०० में शिशुनन्दीवंश का वृत्त, २७०० विक्रमानन्द में वैदिक धर्म के भाविउद्धारक पुण्यमित्र का वृत्तान्त । ३१०० विक्रम में अष्टाचार का वृत्तान्त, गुजरात में राजा सोमनाथ की उत्पत्ति, राष्ट्रराज्य में मुसल्मानी मत, सब पृथिवीभर में म्लेच्छों का होना । (अ० २३) वर्षासंकर होना, दो हाथ के आदमी पैदा होना, कलियुग के दूसरे तीसरे चरण का वृत्तान्त (अ० २५) कलि के चतुर्थ चरण का वृत्तान्त, कल्की अवतार, अठारहों कल्पों का संक्षेप, कल्कि की पूजा, सत्ययुग आरम्भ, कल्कि विजय वृत्तान्त ।

इति चतुर्थ खंडः ।

चतुर्थ उत्तर पर्वः—

कृष्णयुधिष्ठिर संवाद, ब्राह्मणोत्पत्ति वर्णन, जन्म संसार अधर्मपाप भेद, शुभा-शुभगति, यमयातनादिशास्त्रीय विषय विवेचन । शेष सब पर्व में १२५ से अधिक शंकरादि व्रत माहात्म्य तथा कुछ एक महोत्सव और शेष ७० से दान विधियों का निरूपण है ।

यह पुराण भी साम्प्रदायिक है इसमें सूर्य देवता को अत्यधिक मुख्यता दी गई है सूर्योपासकों को बहुत गान दिया गया है । भोजक और मगजाति जो शाकद्वीप की निवासी और सूर्य तथा अग्नि की उपासक थी, जिसके धर्म और धर्म ग्रन्थों की रचना बहुतसी वैदिक ग्रन्थों से विपरीत थी उस जाति को बहुत ही मान दिया गया है । श्राद्धों तथा सूर्यदेव की उपासना तक में भोजकों को ही अधिकार बतलाया गया है । + इनका नाम भोजक ही इस लिये पड़ा कि ये देवता पर चढ़ाया हुआ नैवेद्य खाते थे और सूर्य को बलि खिलाते थे । * इस

+ देवनां पूजने राजन् अग्निकार्येषु वा पुनः ।

अधिकारः स्मृतो राजन् भोजकानां न संशयः ॥ ५८ ॥

नैवेद्यं भुंजते यस्माद् भोजयन्ति च भास्करम् ।

पूजयन्ति च देवानां विध्यतन्त्रेण ते गताः ॥ ५९ ॥

(भविष्य, ब्रा० प० अ० २१०)

पुराणकारने सूर्यार्चना और सप्तमीव्रत पर जितना वाङ्मय व्यय किया है उतना पुराणोचित विषय प्रतिपादन करने में नहीं लगाया । धर्म व्यवस्था करते हुवे सब प्रायः मनु के श्लोकों का उद्धरण किया है । वहीं सौर धर्म या मग भोजकों का धर्म बखाना है १ इस पुराण के बनाने वाले ने शूद्रों को वेद मन्त्रोच्चारण करने के अपराध में जिह्वाच्छेदन का दण्ड दिया है और ऋषिभिर्यो की बहुत प्रबल शब्दों में निन्दा की है । उनको अश्रद्धेय और अपाक्षेय बनाया है, क्योंकि ये लोग बिना प्रयोजन दूसरों के ग्रह नक्षत्र देख कर उनके अनिष्ट फलों को कह देते हैं । अतः निष्प्रयोजन दूसरे के दोषों को कहते फिरते हैं । + अपने इष्ट भोजक जातीय व्यक्ति की प्रशंसा में यहां तक लिख दिया है कि जिसके घरमें वह एक बार भोजन कर लेता है उससे ७ वर्ष तक सूर्य देव तृप्त रहता है । * उसका सूर्य ही भोजक है, पृथ्वी पर भोजक ही सूर्य रूप है । इस लिये भोजक ब्राह्मणों में दान ही सदा अक्षय होता है । x

अपने सूर्य देव को ऊंचा बनाने की अभिलाषा से पुराणकार ने भी अन्य पुराणकारों की न्यायी अन्य देवाताओं को नीचा दिखाया है । किः--

ब्रह्मा को सूर्य की पूजा से ब्रह्मा की पदवी मिली । विष्णु भी सूर्य की उपासना से विष्णु बना, शंकर भी सूर्य को पूजकर जगन्नाथ बना, उसी की कृपा से महादेव बना । इत्यादि +

- + सार्वत्सरेण ज्योतिषा ज्ञान नक्षत्र सूचकः
न स भोज्यो भवेद्भोजनं यन्नेयंजीविका भवेत् ॥ ५० ॥
निष्कारणं परेषाञ्च परोक्षं दोषकीर्त्तनम्
गुणानाञ्च यथागुप्तिं परिवादपरस्तुतः ॥ ५१ ॥
(भवि, ब्रा. प. अ० २१०)
- सकृद् भुङ्क्ते गृहेयस्य भोजको गृहधर्मिणः ।
सप्तसंवत्सरोपाधत् सृप्तो भवति भास्करः ॥ ३७ ॥
(भवि० ब्रा० प० अ० २१०)
- x तत्सूर्यो भोजकः सोऽत्र भोजकः सूर्य एव हि ।
तेन भोजक विप्रेषु दानमक्षय्यमित्यपि ॥ ५८ ॥
(भ. ब्रा. प. अ० १७२)
- पूजयित्वा रविभक्त्या ब्रह्मा ब्रह्मत्वमागतः ।
विष्णुत्वाञ्चापि देवेशो विष्णुरापसदर्चनात् ॥ १ ॥
शंकरोऽपि जगन्नाथः पूजयित्वा दिवाकरम् ॥
महादेवत्वमगमत् तत्प्रसादात् खगाधिपः ॥ २ ॥

भोजक भगजाति का वृत्तान्त हम अल्पत्र किसी प्रकरण में देंगे । इनका वर्णन भविष्य पुराण ब्राह्मण के (१४०—१४२) अध्यायों में विस्तार से किया है ।

• इस पुराण का भविष्य भाग बनाने के लिये व्यासदेव को भविष्यद्दृष्टा मान लेने की अनेक भविष्यपुराण को यथासमय ऐतिह्यों का संग्रह मानना अधिक बुद्धिमत्ता है । पुराण कारने भी स्वयं स्थान २ पर इस ही बात को स्वीकार किया है कि सम्पूर्ण भविष्य पुराण लगातार नहीं कहा गया परन्तु बीच २ में सहस्रों वर्षों का विग्राम ले कर लिखा गया है और संग्रह किया गया है । प्रतिसर्गपर्व में ही सब कलियुग की कथाओं का समुच्चय किया है । और प्रति अध्याय के अन्त में इसका परिचय दिया है कि यह भाग समुच्चय अर्थात् संग्रह है इसी लिये इस पर्व में पौराणिक सूत दो सहस्र वर्ष की योगनिद्रा लेकर कथा कहते हैं, कथा कहते २ इतनी सहस्रों वर्षों की योगनिद्रा का तात्पर्य सिवाय काल के विच्छेद से संग्रह होने के और क्या हो सकता है । पुराण की लेखशैली के अनुसार योगनिद्रा का व्याज ही एक सुन्दर कथन प्रकार ही है । ×

अन्य पुराणों की न्यायी इसमें अश्लील भाग सर्वथा ही नहीं है । पर देवता की निन्दा भी नहीं है । हां एक स्थान पर बौद्धों पर हलकासा आक्षेप है । नाग विद्या, वैद्यक, ज्योतिर्विद्या, वास्तुक आदि कतिपय वैज्ञानिक प्रकरण अति शिक्षाप्रद हैं । कथाओं की रोचकता है । कलियुग की कथाओं का सबका सम्बन्ध देवी

इत्यादि (भवि० ब्रा० प० अ० १७४)

× (क) श्रावयित्वा मुनीन्सूतो योगनिद्रावशंगतः ।

द्विसहस्रे शताष्टान्ते ऽन्तेबुद्ध्यापुनरब्रवीत् ॥ १३ ॥

(भवि० प्राति० प० ३, ख०, अ० ५,)

(ख) सूत उवाचः—

गच्छुष्वं ब्राह्मणाः सर्वे योगनिद्रावशो ह्यहम्

तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे विष्णोर्ध्यानं प्रचक्रिरे ॥ ६ ॥

पूर्णं द्वेच सहस्रान्ते सूतो वचनमब्रवीत् ॥ ७ ॥

(भवि० पु० प० ३ ख० १ अ० ७)

देवताओं से जोड़ा गया है । इत्यादि कतिपय बातें एक पौराणिक मस्तिष्क का एक अच्छा चमत्कार का नमूना हैं ।

भविष्य कथन की सत्यता का निर्णय गुरुण्ड जाति के अंग्रेजों के राज्य के बारे में कही हुई भविष्य वाणी के असत्य हो जाने से ही झूठ हो गई । इस राज्य के विषय में भविष्य लिखता है कि गुरुण्ड लोगों ने कालिकाता नगरी में अपना पांव जमा लिया । विकट द्वीप में विकटावती नाम की राजपत्नी (विकटोरिया) अष्टकौशल (पार्लियामेंट) द्वारा भारत पर राज्य करने लगी, उसका पति पुलोमार्चि कलिकाता में रहा । विक्रमांक १८४० में वह भारत का राजा हुआ । उसके वंश में सात गुरुण्ड राजे हुवे उन्होंने ६४ वर्ष राज्य किया और नष्ट हो गये, आठवें गुरुण्ड राजा के आने पर मुरनामक राजा ने भारत पर आक्रमण किया उसने भारत के आर्यधर्म को नष्ट करने का संकल्प किया, सब देवता (विष्णु) यज्ञांश योगी के पास जाकर बोले कि मुरनाम का दैत्य आगया है । उसने बौद्ध पन्थ के अनुगामी गुरुण्डों को शाप दे दिया और कहा कि जो मुर दैत्य के वश हो जायेंगे, वे सब नाश की प्राप्ति हो जायेंगे । १०००० गुरुण्ड इस शाप से नष्ट हो गये और आठवां राजा क. वार्डिल नाम भी नष्ट हो गया । नववां गुरुण्ड राजा भेकल आया उसने १२ वर्ष राज्य किया फिर न्याय पूर्वक शासन करने वाला दशवां राजा लार्डेल आया उसने ३२ वर्ष राज्य किया । उसके पश्चात् मकरंद कुल के पैदा हुवे आर्य लोग हिमालय के निवासी बौद्धमत के अनुसरण करने वालों ने देहली वश किया, उनके राजा का नाम आर्जिक था, इस वंश के ११ वें राजा ने ४० वर्ष राज्य किया, इस प्रकार २२०० वर्ष विक्रम के गुजर जाने पर किल किला नगरी में नागवंश का राजा भूतनन्दि ने मौन वंश का विनाश करके स्वयं राज्य किया ।

इस उपरोक्त हिसाब से अभी तक गुरुण्ड वंश का राज्य $१८४० + ६४ + १२$
 $१२ = १९१६$ विक्रमी में समाप्त हो जाना चाहिये था और अब मौन राजों में से दूसरा या तीसरा राजा होना चाहिये था । सो अब नहीं है । इस लिये भविष्य झूठा है, और सरासर गप्प है ।

वामन पुराण

मात्स्य वचन के अनुसार जिस पुराण में चतुर्मुख ब्रह्मा ने त्रिविक्रम वामन अधिकार करके त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम का व्याख्यान किया है वह १००० श्लोक संख्या से युक्त वामन पुराण कहा जाता है । जिसका प्रारम्भ कूर्म व.रूप से किया गया है । +

बृहन्नारद मे भी:—

भृगुवत्स प्रवक्ष्यामि पुराणं वामनाभिधम् ।

त्रिविक्रम चरित्राढ्यं दशसाहस्रसंख्यकम् ॥

कूर्मकल्प सगाख्यानं वगत्रय कथानकम् ॥ इत्यादि

सर्वथा मात्स्योक्त ही चिन्ह लिखे हैं और क्रमशः मुख्य विषयों का उल्लेख भी किया है । भेद इतना ही है कि मात्स्य में वक्ता चतुर्मुख ब्रह्मा है । और नारद के अनुसार पुलस्त्य वक्ता है और नारद श्रोता हैं । साथ ही इस के तीन संस्करणों की सूचना भी है कि नारद से व्यास ने सुना, व्यास से सूत ने और सूत से ऋषियों ने । *

मिश्रजी की समालोचना से वामन पुराण के कतिपय संस्करण प्रतीत होते हैं उनकी दी हुई विषय सूची तथा वैकटेश्वर के छुपे वामन पुराण का विषय प्रक्रम

+ त्रिविक्रमस्य माहात्म्यमधिकृत्य चतुर्मुखः

त्रिवर्गमप्यधीक्ष्य वामनं परिकीर्त्तितम् ।

पुराणं दशसाहस्रं कूर्मकल्पानुगंशिवम् ॥

(मात्स्य० अ० ५३)

* पुलस्त्येन समाख्यातं नारदाय महात्मने ।

ततो नारदात् प्राप्तं व्यासेन सुमहात्मना ॥

व्यासासुलब्धवान् घत्सतच्छिष्यो रोमहर्षणः ।

सुचाख्यास्यति विप्रेभ्यो नैमिषीयेभ्यएवच ॥

(बृहन्नारदीयम्)

* एच. एच. विलियन ने इस शिवशब्द से भ्रान्त हो कर शिव कल्प लिखा है सो सर्वथा अशुद्ध है ।

सर्वथा भिन्न है । उनके अभिमत नारद में पुलस्त्य नारायण संवाद है । वैकटेश्वर में मुद्रित वामन में पुलस्त्य नारद संवाद है । इसी प्रकार अन्य विषयों में तथा उनके क्रमों में बहुत भेद है । वर्तमान प्राप्त पुराण की श्लोक संख्या ५८०० से अधिक नहीं है । मिश्र जी के कथनानुसार इसका उत्तरखण्ड लुप्त हो गया है । और भी साथ की गड़बड़ का परिहार करने के लिये वे कहते हैं ।

“श्लोक समूह किस प्रकार नष्ट हुवे सो जाना नहीं जाता प्रत्येक द्वापरयुग में व्यास होते हैं और बहुपुरातन पुराणों को संकलन करते हैं उस में भी श्लोकों का न्यूनाधिक होना सम्भव है और यह भी सम्भव है कि किसी समय व्यास जी ने भी कुछ कथाओं का संग्रह किया हो । और जो पुराण दो द्वापरयुग के विद्यमान रह गये यह दो प्रकार के मिलते हैं ।

और व्यास भी एक पदवी है किसी मुख्य का नाम नहीं है, इस समय के पुराण संकलन करने वाले व्यास का नाम कृष्णद्वैपायन है और आगे के अश्वत्थामा व्यास होंगे । इत्यादि अब २८ वां कलियुग इस मन्वन्तर में है । अर्थात् अठ्ठाईस वार द्वापर बीत चुका है इसमें २८ व्यास पीछे हो गये हैं और सब ने ही पुराण संकलन किये हैं, कारण कि “युगान्तेन्तर्हितान् वेदान् ऐतिहासान् महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वम्” इत्यादि के अनुसार उन्हीं को फिर से सबने लिखा । इसी से कथाओं में भेद पड़ गया इस से कथा भेद में शंका नहीं करना । ग्रन्थ बनाने वाला दो बार ग्रन्थ को दोहरावे तो उसमें भेद पड़ जाता है ।”

ठीक है । परन्तु यहां तो कृष्ण द्वैपायन के कहें या उनसे भी पुराने व्यास के कहे ये पुराण हैं या किसी और के, यही संदेह बड़ा भारी है । पुराण के अपने लक्षणों को जलाजलि देकर साम्प्रदायिक जाल बिछा लेने से यही प्रतीत होता है कि ये सब लोला गद्दीदार कथक्कड़ व्यासों की है । विदित रहना चाहिये कि पुराण परिभाषा के अनुसार कथा कहने से गद्दीदार का नाम भी व्यास ही है ।

ब्रह्मोक्त वामन पुराण का कोई पता नहीं चलता । बृहन्नरिदोक्त लोमहर्षण द्वारा कहा गया वामनपुराण वर्तमान ग्रन्थ के २२ वें अध्याय से प्रारम्भ होना चाहिये, और वामन की कथा भी वहां ही से प्रारम्भ होती है । यही कथा वामन पुराण के नाम में हेतु है । वामन पुराण का विषयानुक्रम इस प्रकार से है ।

प्रथम हरका दक्षयज्ञ प्रध्वंस, शिव का कालरूप वर्णन, काम दहन, देव दैत्य वा दानव युद्ध प्रसङ्ग में प्रह्लाद युद्ध, अंधक विजय । पुष्करदीप, वर्णन, मुचन कोष वर्णन, कर्म विपाक निर्णय, मुंकेशिचरित, महिषासुरोत्पत्ति, देवी महात्म्य महिषासुरवध, सरोमहात्म्य, बलिदैत्य वंश वर्णन, वामन कथा (२३-३१) सरस्वती स्तोत्र नाना तीर्थ वनादि महात्म्य (३२-४२) सृष्टि वर्णन तथा धर्म निरूपण, स्थाणु-लिङ्गादि महात्म्य, वेन चरित प्रसङ्ग में कुन्देन्द्र महात्म्य, शिवपार्वती वृत्तान्त प्रसङ्ग में विनायकोत्पत्ति, चामुण्डादि वध, कार्तिकेयोत्पत्ति, तारकामुरोपाख्यान । दण्डोपाख्यान में सदा शिव दर्शन मरुदुत्पत्ति, कात्नेमिवध, फिर बलि की कथा पुरुषा उपाख्यान, नक्षत्र पुरुष व्रत, कथाओं मलिन तीर्थयात्रा महिमा स्तवादिक, (८३-८८) फिर दूसरी बार वामन कथा (८९-९२) भगवत्स्तुति पुराण सम्पूर्ण ।

इस पुराण में प्रायः कथा अलाङ्कारिक रूप में वर्णन करके कतिपय स्थलों पर व्याख्यान करने का प्रयत्न किया गया है, जिस प्रकार वामन और बलिदैत्य की कथा में वामन का विराटरूप वर्णन, या त्रिविक्रम वामन को ‘इदं त्रिषणो-र्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्’ इस श्रुति की व्याख्या करने के निमित्त कथा रची गई है । इसी प्रकार दक्षयज्ञ विध्वंसकी कथा के अनन्तर कालरूप शिव की व्याख्या द्वारा अलंकार का घटाना, राशिचक्र को शिवरूप दिखाना, इसी प्रकार नक्षत्र पुरुष व्रत में नक्षत्रमय पुरुष का प्रतिपादन ।

इस पुराण में शाक्त सम्प्रदाय का बहुत हाथ है इसी का परिणाम है शिव कामदहन की कथा, स्थाणुलिङ्ग का प्रवेश, देवी और महिषासुर का वृत्तान्त ये बहुत अश्लील रूप में रचे गये हैं । मात्स्योक्त कुर्म कल्प का इसमें कुछ पता नहीं चलता । बलि वामन की कथा दो बार जैसी की तैसी गायी और भी कतिपय विषय दो दो बार पढ़े गये हैं ।

एक स्थान पर हमें प्राचीन पुराण का नमूना प्राप्त हुआ है जिसे देख कर अर्वाचीन और पुरातन पुराणों की लेखशैली तथा विचारों को लिपिबद्ध करने के प्रकारों में स्पष्ट भेद जान पड़ता है ।

नरकों का निर्णय करते हुये अर्वाचीन पौराणिक लोग रौरव, असिपत्र वनादि का भयंकररूप दिखाया करते हैं । जैसा कि वामन पुराण में ही कर्म विपाक वर्णन

प्रकरण में (अ० १२) में दिखाया गया परन्तु पुत्र की व्युत्पत्ति के प्रसंग में पुत्र को नरक से बचाने वाला बताया है। इसी प्रकरण के पुंनाम नाम नरक कौन से हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये पुराणकारने ब्रह्मोक्त अत्यन्त पुरातन * वचनों का उल्लेख किया है। इसी के साथ वैदिकी श्रुति को नाम भी दिया है। इस विशेष प्रकरण में प्रयुक्ता ब्रह्मा है। इसमें प्रतिपादित नरक मनुप्रतिपादित पाप ही है अशिष्ट वंशदि नहीं हैं। सम्भवतः ब्रह्मोक्त वायव्यपुराण का उद्धरण हो (अ० ६१)

• इस पुराण को पुराण कहना कटिन्त है। माहात्म्यों के साथ लगी कहानियों की अधिक मात्रा है, सर्ग का प्रतिपादक भाग बहुत श्रव्य है, प्रसिद्ध कथन दत्त यज्ञ के ध्वंस से किया गया है वंश एक दो के सिवाय शेष नहीं हैं अनुचरित तो सर्वथा लुप्त है।

मिश्र जी का यह कथन बहुत भाग लुप्त है या कुछ एक प्रक्षिप्त है, इसी बात को पुष्ट करता है कि पौराणिकों ने अपने मतलब को साधने के लिये अर्थ को अनर्थ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उलटा सुलटा सब व्यास के नाम मढ़ देने का बड़ा पुण्य कमाया।

* एतत्पुराणं परमं महर्षे योगांगयुक्तं च तथा सदैव
तथैव चोग्रं भयहारिपुण्यं वदामि ते शाम्यति येन फणम् ॥ ७८ ॥
(वामन० अ० ६०)

ब्राह्मपुराण

मास्य पुराण के अनुसार यह सब से प्रथम पुराण गिना जाता है । ब्रह्म पुराण प्रथम २ ब्रह्माने मरीचि ऋषि को प्रति नितना कहा था, सो ही ब्राह्मपुराण १३००० श्लोक संख्या से युक्त है । इसके लिये और विशेष लक्षण कुछ नहीं बतलाया । बृहन्नारद के अनुसार सब पुराणों से प्रथम यह पुराण व्यासने सब लोकों के हित के लिये नानाख्यान और इतिहास से युक्त धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला दशसहस्र श्लोक संख्या से युक्त कहा है ।

पाश्चात्य विद्वानों के मत से इस में श्लोक संख्या ८००० से अधिक नहीं है परन्तु ब्रह्मोत्तर पुराण के ३००० श्लोक और मिलाने से संख्या पूरी हो सकती है ।

पाश्चात्य पण्डितों के मत से इस पुराण में पाँच लक्षण नहीं पड़ते और उड़ीसके बने हुवे मन्दिरों का इस में उल्लेख होने से यह पुराण १३ वीं शताब्दी की रचना प्रतीत होती है । इस के विपरीत मिश्र जी की सम्मति में यह पुराण ब्रह्मोक्त होने से अत्यन्त प्राचीन है । साथ ही इस में आये हुवे वामन अहल्या, पूरु-रवा, उर्वशी, हृदिष्णु रोप कठ आर्तिशिरादिके नाना उपाख्यान ब्राह्मण ग्रन्थ तथा वेदों से उद्धृत हैं, और अन्ताब्दी में रचित हेमाद्रि के ग्रन्थ तथा हलायुध के ग्रन्थों में ब्रह्मपुराण के उद्धरण हैं ।

दूसरा उत्कलदेश के प्रसिद्ध गुबनेश्वर क्षेत्र में भवदेव भट्ट का बनवाया हुआ ११ वीं शताब्दी का अनन्त वामुदेव का मन्दिर अति प्राचीन है । परन्तु ब्रह्मपुराण में उस स्थान पर स्थापित अनन्त वामुदेव की मूर्ति का उल्लेख तो है परन्तु मन्दिर का उल्लेख नहीं है । यदि ११ वीं शताब्दी के पश्चात् पुराण रचा जाता तो मन्दिर का वर्णन भी होता ।

तीसरा ब्रह्मपुराणोक्त कृष्ण चरित तथा पुरुषोत्तम माहात्म्यादि कतिपय स्थल ज्यों के सों विष्णु और नारद पुराण में अविकल उद्धृत हैं । इस से यही पुराण सब से आदि है ।

इस वर्तमान में उपलब्ध होते हुए ब्रह्मपुराण के साथ मित्रता जुलता हुआ एक पुराण आदि ब्रह्मपुराण के नाम से भी विख्यात है। उस में ८००० पद्य ही हैं। प्रायः पुराणों की सूची में ब्रह्मपुराण की ही प्रामगणना है। इन बातों पर ध्यान देने से यही प्रतीति होता है कि ब्रह्मपुराण अतिप्राचीन पुराण है।

परन्तु उपरोक्त सब कथन मिश्र जी के कुछ युक्ति विरुद्ध प्रतीत होते हैं। क्योंकि पहले दिखलाये गये पुराणों के इतना अधिक फेर फार होने पर भी प्राचीन है “अधिक क्या ब्रह्मपुराण में इसी प्रकार उपाख्यान भाग में ऐसी वैदिक कथाएँ हैं जिन का अर्थ करने में साधारण पौराणिक लोग अटक जाते हैं।

कतिपय पाश्चात्यों का यह मत है कि बौद्ध धर्म के विनाश के पश्चात् पौराणिकों ने अपने तीर्थ तथा देवमन्दिर बना लिये थे। उन्हीं के माहात्म्य प्रतिपादक भाग पुराणों में अत्यन्त अर्वाचीन काल की रचना है। इस अंश पर मिश्र जी कहते हैं कि “जिन क्षेत्रों और तीर्थों को बौद्धोंने लुप्त कर दिया था पुराणानुसार महात्मा ब्राह्मणों ने फिर उन को विख्यात किया और पुराणों में लिखे उन माहात्म्यों को सर्वसाधारण के सम्मुख प्रगट किया” जो नवीन माहात्म्य बताये गये हैं वह अब भी पुराणों में नहीं पाये जाते;।

इसी ब्रह्मपुराण की अति प्राचीनता की पुष्टि में मिश्र जी का एक प्रमाण यह है कि अनुशासन पर्व में कतिपय अध्याय के अध्याय ब्रह्मपुराण से उद्धृत हैं। इसमें यह सन्देह भी नहीं हो सकता कि महाभारत से पुराण ने लिया है क्योंकि महाभारतमें ही कहा गया है (म० अनुशा, अ० १४३, १५)

तथा (ब्र० पु० अ० २६३, २२)

इदं चैवापरदेवि ब्रह्मण्यं सगुदाहृतम् ।

पितामहमुखात्सृष्टं प्रमाणमिति मे मतिः ॥

अर्थात् ब्रह्मा का नाम लेकर उस को उद्धृत किया है।

१३ शताब्दी में इस का रचना काल इस लिये नहीं कि ११ वीं शताब्दी में पुराणों के वर्तमान रूप को प्राचीन मानने का आग्रह करना बुद्धि संगत नहीं।

हिमाद्रि आदि के ग्रन्थों में ब्रह्मपुराण के उद्धरण आने से भी यही सिद्ध हो सकता है कि उद्धृत पद्य उस काल में अवश्य ब्रह्मपुराण में परिगणित थे ।

मूर्ति का उल्लेख होना और मन्दिर का उल्लेख न होना यह कोई हेतु नहीं मन्दिर में भी मूर्ति ही प्रधान होने से उस के ग्रहण से मन्दिर का ग्रहण हो ही जाता है । क्या मिश्र जी की सम्मति देवता की स्थापित मूर्तियों बिना मन्दिर रह सकती है ।

महाभारतके अनुशासन पर्व के अध्यायों के साथ ब्रह्मपुराण का सम्मेलन भी बहुत विचरणीय है । प्रथम महाभारत में प्रक्षेप नहीं हुआ इस में कोई प्रमाण नहीं है । दूसरा महाभारत से यह उद्धरण नहीं लिया गया, यह सिद्ध करने के लिये उद्धृत पद्य खण्ड न तो महाभारत में है और न पुराण में है । परन्तु उस पदार्थ के स्थान पर यह पदार्थ है—

“अध्यात्मं नैष्ठिकं सद्भिर्दुर्मर्यादैर्निषेव्यते” ॥

परन्तु महाभारत के उस प्रकरण की समाप्ति में यह अवश्य कहा कि “ब्राह्महिमार्गमाक्रम्य वर्त्तितव्यं बुभूषता” ॥ ५५ ॥ परन्तु यही वचन ब्रह्मपुराण में भी है इस से प्रतीत होता है कि वास्तविक ब्रह्मोक्त पुराण इस से भी पृथक् है ।

यह प्रकरण महाभारत में वर्णव्यवस्था निर्णय उमामहेश्वर संवाद का है । ठीक ऐसा ही उमामहेश्वर संवाद ब्रह्मपुराण में उद्धृत किया गया है और क्रम से अनुशासन पर्व के अध्याय १४३, १४४, १४५, १४७ सम्पूर्ण ब्राह्मपुराण के अ० २२३, २२४, २२५, २२६ अध्यायों में उद्धृत हैं ।

वर्त्तमान उपलब्ध ब्राह्मपुराण का विषय संक्षेपतः यह है ।

नैमिषारण्य में सूत ऋषि संवाद, सृष्टि कथन प्रसङ्ग में स्वायम्भुव मनु और शतरूपा के वंश का वर्णन, उत्तानपाद वंश की उत्पत्ति, प्रचेतागण दत्त की उत्पत्ति, दत्त सृष्टि, देवसर्ग, पृथुचरित, प्रलय निरूपण, वैमस्वत्तमनुवंश, कुंवलयाश्च धुन्धुमारा प्रसिद्ध राजाज्ञों का चरित, पूरुरवा का वंश, आयु का वंश, कार्त्तवीर्य की कथा (१-१३) वसुदेव जन्म, ज्यामघ चरित, देवक का सप्तकुमारीलाभ, कंस

का जन्म, समाजित चरित, स्यमन्तकोपाख्यान, कृष्ण का सत्यभामा जाम्बवती से विवाह प्रसंग से भूगोल, सप्त द्वीपादि वर्णन, नरक स्वर्ग वर्णन, अकाश पृथिवी परिमाण, सप्तलोका शिशुभार चक्र, ध्रुवसंस्थान, शरीर तीर्थ कथन, (१६-२३)

कृष्णद्वैपायन संम्वाद में भरत खण्ड के गिरि मही प्रान्तीदि का सविस्तर वृत्त, अँगदेश के ब्राह्मणों की प्रशंसा, कोणादित्य और सूर्य पूजा माहात्म्य, आदित्य की उत्पत्ति की सम्पूर्ण विस्तृत कथा, (२६-३३) रुद्रमहिमा दाशायणी संवाद, पार्वती का आख्यान, मदनराह, दक्षयज्ञ, ध्वंस, शिवकृत ज्वरावेभाग, (३४-४१) एकाग्रदिक्षेत्र महात्म्य, विष्णु महीमा प्रारम्भ पुरोत्तम क्षेत्रादि का महात्म्य तदन्तरंग पञ्चतीर्थ प्रसंग में मार्कण्डेय का भगवद्दर्शनोपाख्यान, नरसिंह पूजा, श्वेतोपाख्यान, नारायण कवच समुद्र स्नान, विष्णुलोक वर्णन, पुरोत्तम माहात्म्य चौत्रास तीर्थ वर्णन (४५-७०), गंगोत्पत्ति कथा, तारकाशुर प्रसंग में गौरी शिव का विवाह, बलि और वामनावतार के प्रसंग में गंगा का जटा से निकलना, सगर के पुत्रों की कथा, (७०-७८) वाराह तीर्थ, लुब्धक चरित, स्कन्द का विषय विलास, कुमार तीर्थ, पिशाच तीर्थ, क्षुधा तीर्थ, चक्र तीर्थ, इन्द्र तीर्थ, तथा जनस्थान तीर्थ, कथोपकथन, (७९-८८) गरुडोपाख्यान, गोवर्धन, धौतपाप कौशिक आदि तीर्थ, शुकोपाख्यान, मालवेदेशोत्पत्ति, कशीयान की कथा, पूरुवा उर्वशी संवाद में सरस्वती और ब्रह्मा की कथा । मृग व्याध रूत शिव की कथा, शम्पादि तीर्थ, हरिश्चन्द्रोपाख्यान अजीगर्तोपाख्यान, समुद्रमन्थन, इलोपाख्यान, दधीचिलोपामुद्रा का वृत्तान्त, इलातीर्यादि वर्णन (१०८-१७५) वासुदेव माहात्म्य प्रसंग में गंगावतार, रामरावण कथा, परशु कथा श्रीकृष्णवतार कृष्ण चरित, (विष्णुपुराणानुसार) कंस द्वारा देवकी के कारागार से लेकर अर्जुन विषाद तक (१८१-२१२) दशावतार वर्णन, नरक और यमलोक वर्णन, व्यासोक्त धर्माचरण नानायोनि जन्म, शुभप्राप्ति (२१६-२१८) श्राद्ध कल्प, वर्ण धर्म विचार (२२३-२२६) सुभाशुभगति, वासुदेव महिमा, शंकटदान कथन, सूर्यादि की आराधना, मायाप्रादुर्भाव, महाप्रलय वर्णन कलिंग तमविषय, प्राकृत सर्ग कल्पमान प्रलय के रूप कथन, तापत्रय वर्णन, मोक्षोपाय, आत्मज्ञान सांख्य-योग कथन, व्यास प्रशंसा, श्रवण फलादि । इति ।

इस पुराण में वंश कीर्तिन तथा वैदिक उपाख्यान बहुत अच्छे रूप में रखे गये हैं । यद्यपि यह राजस पुराणों में गिना जाता है परन्तु ब्रह्मा की इसमें प्रधानता नहीं है, प्रसुत विष्णु और सूर्य की है । तीर्थों का इसमें बहुतांश वर्णन है कनखल का वर्णन तथा गंगाद्वार का वर्णन है, परन्तु उस समय हरिद्वार कोई तीर्थ न था ।

त्रयोदश अध्याय

(तामसपुराण)

मात्स्य पुराण

इस पुराण की प्राचीनता में बहुत न्यून संदेह है ! इसका लक्षण यही पुराण इस प्रकार लिखता है । “जिस पुराण में कल्प के आदि में मत्स्यरूपी जनार्दन ने मनु के प्रति नरसिंह का वर्णन प्रारम्भ कर सात कल्पों का वृत्तान्त कहा है उसी पुराण को मात्स्य पुराण जानो” । इस में १४००० श्लोक संख्या है । देवी भागवत पुराण के अनुसार इस पुराण की श्लोक संख्या १६००० है । बृहन्नारद के अनुसार भी १४००० ही पद्य हैं । वर्तमान उपलब्ध मात्स्य में भी १३००० से न्यून पद्य नहीं उपलब्ध होते ।

इस पुराण का विषय विवरण इस प्रकार है:-

ऋषियों का सूत से मत्स्यावतार के कारण प्रश्न, मनु मत्स्य संवाद, मत्स्य द्वारा जल विश्व काल में मनु का नाव बनाने आदि का उपदेश, जगत् की उत्पत्ति तथा प्रलय का वर्णन, ब्रह्मोत्पत्ति, वेद प्रादुर्भाव, मरीचि नारदाद्युत्पत्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति, आदि सृष्टि विवरण, वाम देवादि सृष्टि, मानवी सृष्टि, देवी सृष्टि, काश्यपान्वय वृत्तान्त, दिति की कथा प्रसंग में मदनद्वादशी माहात्म्य, मरुतों की उत्पत्ति लोकपालाभिषेचन, मन्वन्तरानुकीर्तन, वैश्य चरित, सूर्य वंश निरूपण में अश्विनों की उत्पत्ति, बुध प्रसंग में राजा इलेत्पत्ति, उत्कलादि तीन पुत्रों की उत्पत्ति के अनन्तर इक्ष्वाकु वंश ।

वैराज पितृवंश वर्णन प्रसंग में गौरी के शतनाम कीर्तन, अग्निध्वात् पितृ-वंश वर्णन, बर्हिहत् पितृवंश वर्णन, श्राद्धकल्प प्रसंग में पिपीलिकावहास कथा, पितृमाहात्म्य पिण्डी करण कल्प, (अ० १६-२२)

सोमवंश वर्णन, चन्द्र बृहस्पति का पुत्र के लिये कलह, पुरुवंश ययाति चरित (अ० २३-४२) प्रसंग से ययाति का इंद्र तथा गृध्र के साथ ज्ञानमय संवाद,

यदुवंश कीर्तन प्रसंग में कार्तवीर्य कथा, वृष्णिवंश स्यमन्तकमणि कथा, कृष्ण चरित, कृष्ण की १६००० स्त्रियों व पुत्रों के नाम आदि, दशवतार वर्णन, (अ० ४३-४७)

देवासुर कथा, तुर्वसुप्रमृति वंशवर्णन, पुरुवंश वर्णन, अग्निवंश वर्णन, पुराणानुक्रम कथन (५३) नाना प्रकार की व्रत परम्परा विधियें पूजोपचारादि कथन (अ० ९४-११२) द्वीपादि वर्णन पुरुरवा की कथा, हिमालयादि का वर्णन, मेरु प्रमाण काल चक्र वर्णन, सूर्य ग्रह नक्षत्रादि वर्णन, मय द्वारा त्रिपुर रचना, देवासुर युद्ध, शिव द्वारा त्रिपुरदहन, तथा तारकावधादि म वन्तरानुकल्प, (१४२) कालमान कथन, युगप्रमाण कथन, यज्ञ विषयक ऋषि वसु संवाद (१४३) तारकावध संक्षेपतः, फिर विस्तार से तारकासुर की कथा, इन्द्र बृहस्पति का राजधर्म संवाद, देवासुर संग्राम, कालनेमि वध, जम्भ वध, इन्द्रादि बन्धन, शिवपार्वती विवाह कथा, कार्तिकेयोत्पत्ति, (१४७-१६०) हिरण्यकशिपु बध प्रसंग में नरसिंहावतार कीर्तन (१६१-१६३)

पाश्च कल्प पञ्चोत्पत्ति, देवसृष्टि आदि विषयक मनु का मत्स्य के प्रति प्रश्न, मत्स्य का युगधर्म कथन तथा प्रश्न, प्रलय निरूपण, प्रलयानन्तर पुनः सृष्टि, तार कामय आलंकारिक संग्राम, देवासुर संग्राम, विष्णु का कालनेमिआदि दैत्यों के साथ घोरयुद्ध, (१६४-१७६)

वाराणसी आदि नाना तीर्थ माहात्म्य व कीर्तन (१८०-१९४)

प्रवरानुकीर्तन प्रसंग में भृगुवंश, अंगिरावंश, अत्रि विश्वामित्र, वसिष्ठ, पाराशर, कश्यप द्वैपायन, धर्म, आदि वंश कीर्तन (११५-२०३)

दान माहात्म्य कीर्तनादि (२०४-२०७) पतिव्रता माहात्म्य प्रसंग में सावित्री सत्यवान् चरित (२०८-२१४)

मत्स्य का मनु के प्रति राजधर्मोपदेश (२१५-२३६) मत्स्य मनुसंवाद में पात्रा प्रकरण, विष्णुमाहात्म्य, वामनावतार कथा (२४४-२४६) वराह चरित कीर्तन (२४७-२४८)

समुद्र मथन कथा, देवासुरसंग्राम, अमृतोत्पत्तिकाल, कूरोत्पत्ति कथा (२२६-२५२) वास्तुविद्या (२५३-२५७) प्रतिमादि निर्माण (२५८-२६१) लिंग लक्षण, कुण्डादि प्रमाण, प्रतिष्ठा विधि, प्रसादमण्डपादि के लक्षण, ऐश्वर्यकागध भविष्य कीर्तन, यवनम्हेष्वादि का राज्य वर्णन, कलियुग का

उत्पत्ति (२७३) तुला पुरुषदानादि विधि (२७४-२८६) कल्प कथन, मत्स्य का अन्तर्धान, उपसंहार । पुराण समाप्त ।

यह पुराण वास्तव में अति प्राचीन है । यद्यपि इसमें वास्तुविद्या तथा राज-धर्म प्रकरण, और कतिपय संवाद अन्यस्थलों से संग्रह करके रखे गये हैं, कुछेक स्थल पद्मपुराण की छाया हैं । और व्रत तथा विधान (५४-११२) और नाना तीर्थादि माहात्म्य (१८०-१९४) आदि भाग पीछे मिलाये गये हैं, परन्तु दश अवतारों की आलंकारिक व्याख्या तथा शिव ब्रह्मा विष्णु आदि की दैवी कथाओं के रूप के अनुसार व्याख्या करने का इस पुराण ने बहुत स्थान पर प्रयत्न किया है, इसी से इस पुराण की विशेष महत्ता प्रतीत होती है । इसका विशेष स्पष्टीकरण अवतार सिद्धान्त की समालोचना प्रकरण में लिखेंगे ।

कूर्म-पुराण

मत्स्यपुराण के मत से जिस पुराण में कूर्मरूपी जनार्दन ने रसातल में धर्म अर्थ काम और मोक्ष का माहात्म्य कहा है । और लक्ष्मी कल्प की साथ रखकर इन्द्रधुम्न के प्रसङ्ग से ऋषियों के प्रति कहा गया है वही १८००० श्लोक संख्या युक्त कूर्मपुराण कहाता है । ×

परन्तु नारदपुराण के मत से चार संहिताओं वाला १७००० श्लोक संख्या से युक्त कूर्मपुराण स्वीकार किया है । और मात्स्योक्त लक्षण भी उन्हीं शब्दों में स्वीकार किये हैं । +

इस के विपरीत वर्तमान उपलब्ध कूर्म पुराण के उपोद्धात में लिखा है कि ये १५वां कूर्मपुराण है । जिसके चार विभाग हैं जिसमें क्रम से ब्राह्मी, भागवती, सौरी, वैष्णवी, ये चार संहिताएं धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली हैं । ये ब्राह्मी चारों वेदों के अनुकूल है । इस में ६००० श्लोक संख्या हैं । *

वर्तमान में प्राप्तपुराण को ब्राह्मी संहिता पर ही समाप्त किया गया है । शेष तीन संहिता का पृथक् कहीं भी निर्देश नहीं किया है । यातो ये संहिता लुप्त हो गई हैं । या उनका कूर्मपुराण में परिगणन नहीं होता होगा ।

× यत्रधर्मार्थकामार्थमोक्षस्य च रसातले ।
माहात्म्यं कथयामास कूर्मरूपी जनार्दनः ॥
इन्द्रधुम्न प्रसङ्गेन ऋषिभ्यः शक्रसंनिधौ ।
अष्टादश सहस्राणि लक्ष्मी कल्पानुषङ्गिकम् ॥
(मात्स्यम् अ० ५३)

+ तत्सप्तदश साहस्रं चतुः संहितं शुभम् ।
(बृहन्नारद)

* इदन्तु पञ्चदशकं पुराणं कौर्ममुत्तमम् ।
चतुर्धा संस्थितं पुराणं संहितानां प्रभेदतः ॥ २१ ॥
ब्राह्मी भागवती सौरी वैष्णवी च प्रकीर्तिताः ।
चतस्रः संहिताः पुराणाः धर्मकामार्थमोक्षदाः ॥ २२ ॥
इयं तु संहिता ब्राह्मी चतुर्वेदैस्तु सम्मिता ॥
भवन्ति पद सहस्राणि श्लोकानामत्र संख्यया ॥ २३ ॥

इसका निर्माण काल उपात्त समग्री की दृष्टि से अर्वाचीन ही प्रतीत होता है। क्योंकि इसमें यामल तन्त्र, आर्हत धर्म तथा अन्य नाना विधि पंथों को तामस खण्ड कहकर त्याज्य बताया गया है। परन्तु इनका निर्माण काल बहुत ही अर्वाचीन है। जैनियों के काल के पश्चात् पुनः सनातन मत के प्रचार के समय इस पुराण को संग्रहीत किया गया है।

इसका सार इस प्रकार है:—

• पूर्वार्द्ध:—शौनकादि के प्रश्न करने पर सूत का कथारम्भ। समुद्र से लक्ष्मी का उद्भव, इन्द्रधुम्न की मोक्ष का वर्णन। कूर्मरूपी भगवान् का लक्ष्मी का मोहनाथ भोजना, सृष्टि वर्णन, वस्तीश्रम धर्म, प्राकृतसर्ग, काल संख्या, सृष्टि की पूर्ण रचना का नव सर्ग क्रम से कथन, मानवसर्ग, त्रिदेव की उत्पत्ति, इसी प्रसंग में शिव पार्वती कथा, स्वायम्भुव वंश, दक्षयज्ञ कथा, दक्ष वंश, हिरण्यकशिपु नरसिंह कथा। काश्यपवंश, ऋषि वंश, राजवंश, वसु की कथा, इक्ष्वाकुवंश, रामचरित, चन्द्रवंश में बिष्णुवासक पुरुरवा आदि की कथा, जयध्वजवंशी राजा दुर्जय की कथा, यदुवंश, कृष्ण का उपमन्यु के साथ शिव विषयक संवाद, शिव लिङ्गेत्पत्ति, कृष्ण के पुत्र साम्बादि के वंश, पार्थ व्यास संवाद, युगवंशानुकीर्तन, कलि वृत्तान्त शिव की प्रधानता, काशी माहात्म्य, प्रयाग माहात्म्य (३१-४०) भुवन विन्यास वर्णन प्रसंग में स्वायम्भुव मनुवंश, खगोल निरूपण, भुवन कोषवर्णन, नक्षत्र तारादि गति कथन (४३-५०) व्यासोत्पत्ति और त्रिष्णु माहात्म्य।

उत्तरार्द्ध:—नारयणादि के प्रति महेश्वर का प्रकृति पुरुष विवेक कथन, ईश्वर गीता, हरिहरात्मकमूर्त्तिनिरूपण, ईश्वर विभूति, सांख्य सिद्धान्त, आचार निरूपण, भक्ष्याभक्ष्य, नित्यकर्म, श्राद्धकर्म, व्यासगीता, वानप्रस्थाश्रम धर्म, यतिधर्म, प्रायश्चित् प्रकरण, प्रयागादि तीर्थ वर्णन (अ० ३५-४४) प्रलय निरूपण।

पुराण समाप्ति

इसके उत्तरखण्ड में सभी शास्त्रीय विषय हैं। और सभी प्राचीन शास्त्रकारों के शास्त्रों का निष्पक्षपात दृष्टि से विचार किया है। विचित्रता यह है कि शैव और वैष्णवों के परमदेवताओं का प्रथम पूर्वार्द्ध में तो प्रतिष्ठादन तथा प्रशंसा भी की, परन्तु उत्तरार्द्ध में गृहस्थों के धर्म निरूपण करते हुवे कूर्मपुराणकार वैष्णवों और शैवों, दोनों के प्रति अत्यन्त घृणा दिखाता है।

+ “पाखण्डियों, विरुद्धकर्मों में लगे हुए और वाममार्ग पर चलने वाले तथा वैष्णव और शैवों को वाणीमात्र से भी आदर न करे ।”

कृष्ण द्वारा शिव की स्तुति पूर्वार्द्ध में कराई गई है इससे यह शैव प्रभान् पुराण समझा जाता है । इसी प्रसंग में देवी माहात्म्य, वाराणसीमाहात्म्य आदि अन्य विषय भी शैव की दृष्टि में ही हैं ।

यदि इस पुराण के पूर्वार्द्ध में से शैव और वैष्णवों के देवताओं की सूची के २३ अध्याय, और उत्तरार्द्ध में से १० अध्यायों को निकाल दिया जावे, तो शेष पुराण ६६ अ० का बहुत ही शुद्ध और पंच लक्षणात्मक आदर्श पुराण का नमूना बन सकता है ।

-:०:-

+ पाखण्डिनो विकर्मस्थान् वामाचारांस्तथैवच ।
पञ्चस्थान् पाशुपतान् घाड्मात्रेणापि नाचयेत् ॥ १५ ॥
(कूर्म० उत्त० अ० १६)

लिंग-पुराण

मात्स्यपुराण के अनुसार जिस में अग्नि लिङ्ग में स्थित होकर महेश्वर देव ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष का उपदेश किया और अग्नि कल्प से लेकर प्रलय तक वृत्तान्त कहा वह लिङ्गपुराण कहाता है। इस पुराण की श्लोक संख्या ११ सहस्र है।

बृहन्नारद के अनुसार प्रवक्ता महेश्वर नहीं परन्तु व्यासदेव हैं। इस पुराण के दो विभाग हैं, पद्य संख्या ११००० है। वर्तमान में प्राप्त लिङ्गपुराण में ६००० से अधिक नहीं है। शेष लक्षण मात्स्य के अनुसार ही हैं। इस पुराण का बहुतसा विषयांश प्राचीनकाल का प्रतीत होता है, कम से कम योगसाधन, सृष्टि प्रकरण, आचार तथा धर्म प्रतिपादन, वंशानुचरित, खगोल और भूगोल वर्णन, प्रलय प्रकरण ये अत्यन्त प्राचीन रूप से ही उद्भूत प्रतीत होते हैं। शेष सब शैव साम्प्रदायिकों की साम्प्रदायिक कथाएं तथा पारस्परिक द्वेष और माहात्म्य और स्तोत्रादि सब अर्वाचीन है। पारायणमात्र से ही प्रतीत हो जाता है कि प्राचीन और साम्प्रदायिक अर्वाचीन मेल में कितनी असम्बद्धता है।

लिङ्गपुराण में विषय प्रतिपादन इस प्रकार हैं:—

पूर्वार्ध में:—उपोद्धात, सूत ऋषिसंवाद, पुराणोत्पत्ति, ब्रह्माण्डरूप लिङ्ग का सृष्टि स्थिति और लय कथन, कालमान, ब्रह्माण्ड निरूपण, देव पितृ ऋषि आदि की सृष्टि, व्यास शिव प्रसाद प्रसंग से योगाचार्य की कथा और अष्टांग योग का सविस्तर वर्णन (अ० ८, १) वामदेव का उद्भव, गायत्र्युद्घवाख्यान, अक्षोर विधान, लिङ्गोत्पत्ति कथा (१७-२२) व्यासों की उत्पत्ति, शिवोक्तज्ञान, नित्यकर्म, पञ्चयज्ञ विधान, लिङ्गार्चन, सुदर्शनाख्यान में संन्यास वर्णन, शिवभक्त श्वेत का वृत्तान्त, शिवाराधन व स्तोत्र और माहात्म्य (३०-३४) विष्णुभक्त राजा क्षुप और शिवभक्त दधीच का परस्पर कलह और दधीच का विजय (३५-३६) कलह करते ब्रह्मा विष्णु को शिव का वरदान, आदि सर्ग निरूपण, युग धर्म, लोकवृत्ति निरूपण, वेदादिविद्या विभाग कलिवृत्त, कल्कि की उत्पत्ति, सन्वन्तराख्यान, शिव की योगमाया से ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति, शिला नन्दिकेश्व-

रादिकी कथा (४१-४३) सूतकृत शिव का विराट् रूप वर्णन, सप्तलोक वर्णन, सप्तद्वीप वर्णन, भूलोक ऊर्ध्वलोकादि वर्णन (४५-५२) खगोल गति विज्ञान, ध्रुवसंसार निरूपण (५३-६२) दक्ष का वशिष्ठ तक वंश वर्णन (६३-६४) सोमवंश और सूर्यवंश, तण्डिकृत स्तोत्र, ययाति का राजा-सात्त्विक तक वंश, यदु-वंश में श्रीकृष्ण चरित (६५-६६) शिव से उत्पन्न आदिर्गों निरूपण (७०) सालंकार वर्णित त्रिपुर की उत्पत्ति और दाह (७१-७२) लिंगपूजा (७३-७४) योगाङ्गधारणादि कथन (७५) शिवक्षेत्र, भक्ति, माहात्म्यादि वर्णन (७६-७९) पाशुपाशविमोक्षव्रत प्रसङ्ग में लिंगपूजा (८०-८१) स्तोत्र व्रत मन्त्रादि प्रसंग में ध्यानयोग का वर्णन सिद्धपद प्राप्ति, आचार निरूपण, स्त्रीधर्म, दोष प्रायश्चित्त, योगविधि में प्रणव महिमा, शिवोपासना (८७-९१) वाराणसी माहात्म्य, अन्धक हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि का वध करते समय नृसिंह का वीरभद्र शिव द्वारा पराभव (९३-९६) जलन्वर वध, शिव से विष्णु को चक्र लाभ, दक्षयज्ञ विभ्वन्त, हरगौरी विवाह, गणेश की उत्पत्ति, इन्द्र की शिवभक्ति, उपमन्यु की कथा । कृष्ण का उपमन्यु से शिव दीक्षा ग्रहण ।

उत्तरार्द्ध में:—वैष्णवों का निरूपण लक्ष्मण माहात्म्यादि (१-४) वैष्णवों से शिवों को उच्च बनाना । अम्बरीश्वर चरित में विष्णु की माया, लक्ष्मी की उत्पत्ति, ऐतरेय द्विज कथा, विष्णुमन्त्रापेक्षया शांभवमन्त्र की श्रेष्ठता (५-८) पशुपतित्व वर्णन, पशुपाश मोक्ष, लिंगपूजा, शिव की आठ मूर्तियों, सर्वरूप वर्णन रुद्रकृत उपदेश, उमामहेश्वर पूजा, दीक्षाविधि, शिवार्चनव्याख्या (२४) तान्त्रिक पूजा, मनु का श्रीजयाभिषेक, नानाप्रकार दान विधियें (२८-४४) जीवित श्राद्ध विधि निरूपण (४५) लिंग माहात्म्य, लिंगस्थापन विधि, प्रतिष्ठा जपहोमादि विधान, वज्रबाहविकाख्य विद्या, आदि तन्त्रसाधन विधि, पुराण श्रवण फल । समाप्ति ।

उत्तरार्द्ध तो सर्वथा साम्प्रदायिक होने से अत्यन्त अर्वाचीन है यद्यपि उस में अर्चनाव्याख्या, अष्टमूर्तित्व, प्रकृत्यहंकारादि निरूपण यह सब तत्व प्राचीन हैं । परन्तु रचना सब नवीन है । पूर्वार्द्ध में भी त्रिपुरदाह, नृसिंह पराजय, दधीच की कथा, शिलाद की कथा, कृष्णोपमन्युपाख्यान, ये सब लीला भी साम्प्रदायिकों की बढन्त हैं । इसी प्रकार शिव को बड़ा करके शेष ब्रह्मा विष्णु को हर स्थान पर

नीचा दिखाने का, यत्न किया गया है। उत्तरार्द्ध में ८ अध्यायों में स्पष्ट ही है। इसी नवीन मिलबट के कारण प्रायः सृष्टिक्रम सृष्टि वर्णन, वंशानुचरित आदि जो अब एक क्रम से कहे हुये नहीं मिलते प्रत्युत कुछ टूट कर मिलते हैं। यदि इस नवीन रचना के अंशों को सर्वथा उड़ादिया जावे तो शुद्ध पञ्च लक्ष्य पुराण प्राप्त हो सकता है।

इस पुराण में बहुतसी कथाएँ अलंकार के रूप में भी रखी हैं। जैसे शिव का चिराटरूप अर्चना की व्याख्या वास्तविक योगियों और ज्ञानियों के लिये प्रतिमा पूज्यदि का खण्डन आदि कतिपय विषय बहुत विचार पूर्वक रखे गये हैं। खगोल विज्ञान इसका विशेष द्रष्टव्य है।

आग्नेय-पुराण

मात्स्य के अनुसार इस पुराण का लक्षण यह है कि अग्नि देवता ने वशिष्ठ के प्रति ईशान कल्प के वृत्तान्त को प्रारम्भ करके जो उपदेश किया है वही १६००० श्लोक संख्या का आग्नेय पुराण है ।

नारद पुराण के अनुसार इसी लक्षण वाला आग्नेय पुराण १५००० श्लोक संख्या वाला है । अग्नि पुराण दो रूप में पाया जाता है । प्रथम में १८१ अध्याय हैं, द्वितीय में ३८३ अध्याय हैं । इनमें दूसरा तो वर्तमान में प्रकाशित ही प्राप्त होता है, परन्तु प्रथम अभी कहीं प्रकाशित नहीं हुआ । प्रथम का विषय प्रतिपादन इस प्रकार है:—

प्रथम बह्मि पुराण:—अधियों का प्रश्न, अग्नि की स्तुति, ब्रह्मा की स्तुति, स्नान भोजन विधि, आग्निक तप, वेणु कथा, पृथुकथा, गायत्री कल्प, ब्राह्मण प्रशंसा, सर्गानुशासन, गणभेद, योगनिर्णय, सर्गानुकीर्तन, सती और रुद्र की कथा, काश्यप सृष्टि, प्राजापत्य सृष्टि, बराह और नरसिंह अवतार वर्णन, देवाम्बरीष संवाद में वैष्णव धर्म निरूपण, व्रत ज्ञान माहात्म्य पूजा आदि (अ०-२१-४१) च्यवन नहुष संवाद में तुला पुरुषदानादि, यज्ञ, आराम वृक्षादि प्रतिष्ठा, वामन की कथा, क्रिया योग, मुञ्जलोपाख्यान, शिव की कथा, दानावस्थानिर्णय, संग्राम प्रशंसा, रोहणी का अष्टमी कल्प (अ० ४१-६७) वैवस्वतानुकीर्तन, सगरोपाख्यान, गंगावतार, सूर्यवंश माहात्म्य, सीताशप, विश्वामित्र यज्ञ रामचरित्र रामायण के अनुसार (अ० ७३-१८१) श्रवण फल, अनुक्रम वर्णन तथा पुराण समाप्ति ।

इस विषयानुक्रम से इस पुराण को तामस पुराणों में गिनना सर्वथा ही अन्याय है । क्योंकि इसमें दशावतार का क्रम, रामचरित तथा वैष्णव धर्म निरूपण ये सब मुख्य तथा अधिकांश विषय इस पुराण को सात्विक बना रहे हैं । ईशान कल्प की कथा इसमें भी न होने के तुल्य है ।

प्रकाशित हुये आग्नेय पुराण का विषय प्रतिपादन इस प्रकार है:—

द्वितीय अग्नि पुराणः — ऋषि सूत संवाद, आरम्भ प्रश्न, मत्स्य कूर्म और वराह ऋषिह अवतार की अति संक्षिप्त कथा, रामचरित रामायण के अनुसार (अ०-५-१२) हरिवंश कथा, महाम्भारत की कथा (१२-१५) कृष्णवतार, कश्यप सृष्टि, वैष्णवा पूज्य स्नान दान जप दीक्षा अभिषेक मण्डल, ४८ संस्कार, पवित्रा रोहण, देवालयस्थापन, शिल्पज्ञान, प्रासाद लक्षण, मूर्तिलक्षण प्रतिमा लक्षण, ध्वजादि स्थापन, कूपादि प्रतिष्ठा (२१-७०) गणेश पूजा, सूर्यपूजा, शिवपूजा, अग्निपूजा, ऋणपूजा, पवित्रारोहण, दीक्षासंस्कार, कला शोधन, अभिषेकादि कथन, नाना प्रकार की प्रतिष्ठाएं, गृहनगरादि सम्बन्धी वास्तु विद्याज्ञान (७२-१४६) स्नाय-म्भुवर्ग कथन, भुवन कोष वर्णन (१०७-१०८) तीर्थादि के माहात्म्य, (१०९-११६) श्राद्ध कल्प (११७) जम्बुद्वीप वर्णन ज्योतिष के अनुसार दिनदशा काल गणना [१२१-१२२] वैद्यक के नानाप्रकार के तान्त्रिक योग, इससे आगे तान्त्रिक नाना प्रकार के मन्त्र साधन तथा षट्कर्म साधन, [१२४-१४२] कुब्जिकाआदिदेवियों की पूजा [१४३-१४७] मन्वन्तर कथन वर्णाश्रमेतर धर्म कथन, गृहस्थधर्म कथन, आचार प्रतिपादन [१५५-१६२] श्राद्धविधि, ग्रहयज्ञ, नानाधर्म कथन, वर्षधर्मादि कथन, प्रायश्चित्त, [१६६-१७४] व्रत निरूपण [१७५-२०८] दाननिरूपण [२०९-२१३] संध्या विधि, गायत्र्यर्थ, राज्याभिषेक राजधर्म, स्वप्नज्ञान, शाकुनज्ञान, कामशास्त्र, स्त्री पुरुष लक्षण रत्नादि परीक्षा, धनुर्वेद, अस्त्रादि शिक्षा, [२१८-२५२] व्यवहारकथन, दायविभाग, दण्डविभाग, ऋणविभाग, [२५३-२५८] ऋगादि विधान, देवपूजा माहेश्वर स्नान, वेदशाखादि कीर्तन, यदुवंश सूर्य और चन्द्रवंश तुर्वसुजनु और दुह्यु-वंश, आयुर्वेदिक सिद्धौषधि कथन, हस्त्यश्वादि चिकित्सा, अश्वगजादि शांति दंश सर्पादि चिकित्सा, बाला रोग चिकित्सा [२७६-३००] सूर्यादि की अर्चना, नारसिंहादि का मन्त्रादि कथन, [३०३-३२७] छन्दः शास्त्र काव्यादि लक्षण, व्याकरण, कोष [३२८-३६७] नित्यनैमित्तिक प्रलय, गर्भ निरूपण, यमनियमादि योग के अष्टांग, ब्रह्मज्ञान गीतासार, यमगीता पुराण माहात्म्य । समाप्त ।

यह सब विषयों का एक विचित्रता कोष है इसमें विषयों का कोई पूर्वाग्रह सम्बन्ध नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले पुराण संग्रहकार ने जो जहाँ से भी मिला और जिस क्रममें भी हाथ आया गाँठ के धरलिया । और पुराण के सृष्टि और प्रलय विषयक मुख्य २ भाग को कहीं २ डाल छोड़ा है । पुराणों की और गणों की सर्वथा उपेक्षा करदी है ।

वृक्षायुर्वेद, धनुर्वेद राजधर्म आदि कतिपय विषय पर्याप्त विस्तार से लिखे गये हैं । यदि इस पुराण से अर्चना और महात्म्यादि जिनसे इसका आधे से अधिक भाग भरा हुआ है पृथक् कर दियेजावें तो यह एक अच्छा संस्कृत के विधकोष का नमूना बन सकता है । इसकी प्राचीनता के विषय में कोई विशेष प्रमाण नहीं विषय विज्ञान प्राचीन होने पर भी नवीन संग्रह ही प्रतीत होता है । प्रथम अग्नि पुराण के विषयानुक्रम और द्वितीय अग्निपुराण के विषयानुक्रम में इतना अन्तर और हेरफेर है कि दोनों का एक कर्ता मान लेना बड़ी अशुद्धि है ।

वायुपुराण और शिवपुराण

मात्स्य और नारद दोनों पुराणों ने ही शिवपुराण का सर्वथा उल्लेख नहीं किया। इसी से बड़ों के मत में शिवपुराण की गणना महापुराणों में न करके उपपुराणों में ही की जाती है।

परन्तु वायुपुराणीय रेखा माहात्म्य में लिखा है कि पुराणों में सब से उत्तम वायु का कहा पुराण है, जिस के सुनने मात्र से शिवलोक की प्राप्ति होती है। जैसा शिव है उसी प्रकार वायुने शिवपुराण कहा है, शिवभक्ति के समायोग होने से एक ही पुराण के दो नाम रखे गये हैं। +

इसी प्रकार रेखा माहात्म्य का चतुर्थ पुराण, वायु का कहा वायवीय पुराण कहाता है, शिवभक्ति का इसमें समायोग होने से दूसरे नाम से शैवपुराण भी कहाता है। इस में २४००० श्लोक तथा ४ पर्वों में बंटा हुआ है। *

यद्यपि वायुपुराण के रेखा माहात्म्यकार का यही मत है, परन्तु शिवपुराण के आरम्भ में तथा वायवीय संहिता के प्रारम्भ में शिवपुराण को ही विश्वेश्वर संहिता आदि १२ संहिताओं से युक्त १ लक्ष श्लोकात्मक कहा गया है उसी का व्यास ऋत संक्षेप २४००० सहस्र श्लोकों में ७ संहिता युक्त शिवपुराण माना गया है। इस में वायुपुराण वायवीय संहिता के अतिरिक्त भी कोई है इस का निर्णय कुछ भी नहीं है। शैवपुराण की रचना अत्यन्त आधुनिक तथा सर्वथा साम्प्रदायिक प्रतीत होती है अतः इसको प्राचीन महापुराणों में गिनना भूल है। इस की अपेक्षा वायुपुराण को ही १८ पुराणों की गणना में स्वीकार करना चाहिये।

- + पुराणेषु उत्तमं प्राहुः पुराणं वायुनेरितम् ।
 यस्य श्रवणमात्रेण शिवलोकमवाप्नुयात् ॥
 यथाशिवस्तथा शैवपुराणं वायुनोदितम् ।
 शिवभक्ति समायोगात्तामस्यधिभूषितम् ॥
 चतुर्थवायुना प्रोक्तं वायवीयमिति स्मृतम् ।
 शिवभक्तिसमायोगात् शैवं तच्छापराख्यया ॥
 चतुर्विंशतिसमाख्यातं सहस्राणि तु शौनकाच्चतुर्भिः पर्वभिः प्रोक्तम्
 (वायुपुराणीय रेखामाहात्म्य)

मात्स्य कथन के अनुसार श्वेतकल्प का आरम्भ करके वायुने जिस में धर्मों का वर्णन रुद्र के माहात्म्य के सहित किया है वही पुराण २४००० श्लोकों से युक्त वायवीय पुराण कहाता है ।

बृहन्नारद के अनुसार भी यही वायुपुराण का लक्षण है । परन्तु बृहन्नारद के दिये विषयानुक्रम में श्वेतकल्प को स्थान मात्र भी उपलब्ध नहीं है । इसी प्रकार वायुपुराण में प्रतिपादित विषयानुक्रम भी बृहन्नारद के अनुसार नहीं ।

वर्तमान वायुपुराण में यद्यपि आरम्भ में श्वेतकल्प नहीं है परन्तु अध्याय २२ से २६ वां श्वेतकल्प प्रारम्भ किया है । शिवपुराण में कही ७ वीं वायवीय संहिता का भी लक्षण श्वेतकल्प को ही माना गया है । और वायुप्रोक्त पाशुपत धर्म का निरूपण किया है । इस का विषयानुक्रम वायुपुराण से बहुत भिन्न है । शैवान्तर्गत वायवीय संहिता के विषयक्रम को हम शैव की विषयानुक्रमणी में दिखायेंगे यहां उपलब्ध वायुपुराण का विषयानुक्रम दिखाते हैं ।

वायुपुराण के ४ पाद हैं:—

१ प्रक्रियापाद, २ अनुषङ्गपाद, ३ उपोद्घातपाद, ४ सहारपाद, ब्रह्माण्डपुराण में हम दिखा आये हैं कि ब्रह्माण्डपुराण इसी वायुपुराण की प्रतिष्ठाया प्रतीत होती है । दोनों में मुख्य चारपाद ये ही हैं ।

१ प्रक्रियापाद:—मंगल, कुरुक्षेत्र में सूत का आगमन, व्यास की उत्पत्ति, ऋषि सूत संवाद में वायुसंवाद, पुराणानुक्रम, विश्वामित्र वसिष्ठ का विरोध, मृगया-व्यसनी पुरुरवा का यज्ञ में प्रवेश और उस का नाश, सत्र वर्णन, प्रजापति की सृष्टि, पुराणलक्षण, भूतसर्ग, प्राकृतसर्ग, हिरण्यगर्भोत्पत्ति, ईश का दिन तथा रात, वराह कल्प ।

२ अनुषंगपाद:—प्रतिसंधि कीर्तन, हिरण्यगर्भ वर्णन, कल्प लक्षण, पृथिवी आदि सन्निवेश, युग और युग धर्म निरूपण, पृथिवी द्रोह, आश्रमधर्म, देवपितृ पक्षिगणादि भूतसंघ की उत्पत्ति, मानससर्ग, रुद्रसर्ग, स्वायम्भुवं मनुवंश, धर्मसर्ग, शतरुद्रोत्पत्ति, योगाङ्ग प्राणायाम वर्णन, योग निरूपण (अ० ११-१३)

गर्भोत्पत्ति प्रकार, पाशुपत योग, आचार, भिन्नधर्म (१६-१८) आदि (१६)
 ओंकार प्राप्ति, कल्पनिरूपण, महेश्वर के अवतार (२३)

विष्णु से ब्रह्मा की उत्पत्ति, शिव की महिमा, शङ्कर से विष्णु को वरप्राप्ति,
 मधुकैटभोत्पत्ति और वध, भृगु के मानसपुत्र, (२४-२५)

स्वरोत्पत्ति, शङ्कर का नीला लोहित नाम, कतिपय आचार, अपिसर्ग, अग्नि
 वंशवर्णन, पितृवंश वर्णन (३०) देववंश वर्णन प्रणव निश्चय, युगधर्म निरूपण
 स्वायम्भुव वंश, सप्तद्वीप सन्निवंश वर्णन (३४-५३) प्रसङ्ग में सप्तद्वीप वर्णन,
 अग्नेतिष् प्रचार, सूर्यगति निरूपण, शिवलिङ्गार्चन (५५) काल परिमाण, युग-
 धर्म निरूपण, वेद व वेदशाखा विभाग, पृथुवंश, मनुवैवस्वत सृष्टि वर्णन ।

३ उपोद्घात पादः—प्रजापति वंशानुवर्णन, भृगुआश्रितों की उत्पत्ति, अङ्गिरा,
 मरीचि और दक्ष का वंश, धर्म, सोमवंश, आदित्य और रुद्रों का वर्णन प्रसङ्ग
 से वामनावतार, आकूतादि वंश, दनुवंश, गन्धर्व और राक्षस वंश रावणादि का
 जन्म, पितृसर्ग, श्राद्धकल्प प्रसङ्ग से कार्तिकेयोत्पत्ति, अग्निश्वात्तादि पितृ वर्णन
 पिण्डदान विधि, विश्वदेवों की उत्पत्ति, शूद्र के पञ्चयज्ञ (७६) पितृश्राद्ध कल्प,
 (७१-८३) वरुणवंश, मार्तण्ड वंश वर्णन, वैवस्वत मनुवंश वर्णन, वैवस्वत
 मनुवंश, गीतालंकार निर्देश, इक्ष्वाकु, मान्वाता हरिश्चन्द्र सगर भगीरथ आदि का
 वंश निमि सोम और भृगुवंश वर्णन, आयु विश्व मित्र, दिवोदास नहुष यदु वृष्णी और
 कृष्णवंश वर्णन, विष्णु के अवतार निरूपण बलि वामन कथा, तुर्वसुवंश वर्णन
 अङ्गराज पुरु मागधेय, परीक्षित आदि का वंश कथन ।

४ उपसंहार पादः—सावर्ण्य मनुवंश वर्णन, कालमान भूलोकादि व्यवस्था प्र-
 तिसर्ग वर्णन, वायुपुराण की शिष्य परम्परा, गयामाहात्म्य, गयासुर की कथा, शि-
 लोपाख्यान, गदाधराख्यान, गयायात्रा, गयाराज का यज्ञ । पुराण समाप्त ।

इस उपरिलिखित पुराण विषय क्रम को देखकर एक संशय बड़ा भारी उठ
 खड़ा होता है कि यह ४ पादों में विभक्त ब्रह्माण्ड और वायु दोनों पुराणों की
 समानता ही क्यों है । हमारी सम्मति में वास्तविक वायु पुराण वर्तमान में मिलता

ही नहीं है । बृहन्नारद की दी हुई विषय सूची में और इस में बहुत ही भेद है । इसमें चारपाद और उसके दो भाग हैं । इस गड़बड़ को देखकर हम इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि वर्तमान उपलब्ध सब प्रकार वायुपुराण संग्रह मात्र है । तथापि इसमें प्राचीन विषयों के साथ साम्प्रदायिक पूजा आदि का क्रम पीछे से अपना २ स्वार्थ साधने के निमित्त जोड़ दिया है । यह सब बौद्ध और जैनो के पीछे पौराणिक धर्म ने प्राचीन ऋषि और देवों के नाम पर उनके ही वंश चरित कीर्तन करते हुवे अपने सम्प्रदाय फैलाए हैं ।

तथापि इसमें वंश वंशानुचरित, देवताओं और पितरों का निर्णय, कालमान, सर्ग क्रम प्रतिसर्ग वर्णन आदि सभी प्राचीन तथा आर्ष पद्धति को अनुसरण करता है, इसमें संशय नहीं है ।

उपसंहार पाद वास्तव में प्रक्षिप्त है और व्यासोक्त भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सूत अपनी ओर से व्यास की कथा सुनाता है । दूसरा प्रायः पुराणों की समाप्ति पर प्रतिसर्ग या संसार का संहार वर्णन किया जाता है । इसी कारण इस चतुर्थपाद का नाम भी संहारपाद या उपसंहार पाद है । चतुर्थपाद के १०२ अध्याय में प्रलय कहा गया । १०३ में समाप्ति कर के पुराण श्रवण फल, पुराण के कथनोपकथन द्वारा शिष्य परम्परा का निर्देश भी किया गया है । वह इस प्रकार है—ब्रह्मा ने वायु को, वायु ने उशना को, उशना ने बृहस्पति को, उसने सविता को, उसने मृत्युको, उसने इन्द्रको, उसने वसिष्ठ को, उसने सारस्वत को, उसने त्रिधामा को, उसने शरद्वाम् को, उसने त्रिविष्ट को, उसने उन्तरिक्ष को, उसने वार्षी को, उसने त्रय्यासुण को, उसने धनंजय को, उसने तृगंजय को, उसने भरद्वाज को, उसने गोतम को, उसने निर्यन्तर को, उसने बाजश्रवा को, उसने सोमशुष्मा को, उसने तृणविन्दु को, उसने दक्ष को, उसने शक्ति को, उसने गर्भस्थपराशर को, उसने जातुकर्ण को, उसने व्यासद्वैपायन को, उसने सूत शांशपायन को, उसने अपने पुत्र को सुनाया । इस प्रकार इस पुराण को समाप्त कर दिया है कि यह पवित्रपुराण श्रद्धारहित, पुत्ररहित, अहित करने वाले को न सुनाना चाहिये । तदन्तर अन्तिम मंगल है इसके पश्चात् व्यास के संशय की कथा, गया महात्म्य, शिलोपमख्यान, गदाभरोपाख्यान आदि ११ अध्याय ये पीछे की मिलावट हैं ।

इसी प्रकार मध्यपुराण में सारा साम्प्रदायिक भाग निकाल देने पर शेष शुद्ध-
पंच लक्षण पुराण शेष रहजाता है ।

इसके आगे द्वादश संहिता वाले शिवपुराण की आलोचना करते हैं:—

शिवपुराणकार के मत से यह शैवपुराण साक्षात् शिवने एक लक्ष श्लोकात्मक
१२ संहिता में विभाग करके कहा है । संहिताओं के नाम यह हैं—विधेश्वर
संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, ओम् संहिता, मातृ सं०, रुद्रैकादश सं०, कैलास
सं०, शतरुद्र सं०, कोटिरुद्र सं०, सहस्र कोटिरुद्र सं०, वायु सं०, धर्म सं०,
इन बारह संहिताओं को व्यास ने संक्षिप्त कर २४००० श्लोकात्मक सात संहि-
ताएं ही रहने दीं । जिनमें विधेश्वर, रौद्र, शतरुद्र, कोटिरुद्र, ओम्, कैलास और वायु
वीर्य संहिता हैं । प्राचीन सर्गमें तो यह पुराण शतकोटि पद्य (१०००००००००)
का कहा जाता था ।

शिवपुराण का विषयानुक्रम इस प्रकार है:—

तद्विद्वंशैवमाख्यातं पुराणं वेदसम्मतम् ।

निर्मितं तच्छिवेनैव प्रथमं ब्रह्मसम्मितम् ॥ ४८ ॥

विद्येशं च तथा रुद्रं विनायकञ्चौमिकम् ॥ ४९ ॥

मात्ररुद्रैकादशकं कैलासं शतरुद्रकम् ।

कोटिरुद्र सहस्राद्यं कोटिरुद्रं तथैव च ॥ ५० ॥

वायवीय-धर्मसंज्ञं पुराणमिति भेदतः ।

संहिता द्वादशमिताः महापुराणतरामताः ॥ ५१ ॥

तदेवं लक्षसंख्याकं शैवसंख्या घमेदतः ।

व्यासेन तत्तु संक्षिप्तं चतुर्विंशत्सहस्रकम् ॥ ५५ ॥

शैवंतत्र चतुर्थं वै पुराणं तत्र सप्तसंहितम् ॥ ५६ ॥

शिवैः संकल्पितं पूर्वं पुराणं ग्रन्थसंख्या ।

शतकोटिप्रमाणं हि पुरा सृष्टौ सुविस्तृतम् ॥ ५७ ॥

विधे, १००००, रुद्र १००००, विनायक १००००, ओम् ८०००, मातृपुराण ८००००,
रुद्रैकादश, ३१०००, कैलास ६०००, शतरुद्र ३०००, कोटिरुद्र १८००० कोटिरुद्र
११००० वायवीय १००० धर्म १२००० = ११०००००

१. विद्येश्वर संहिता

विद्येश्वर संहिता:—प्रयाग के यज्ञ में आये सूत के प्रति ऋषियों का आगमन, पुराण का उपक्रम, पट् कलीन मुनियों के प्रति ब्रह्मोपदेश, मुक्तिसाधन, लिङ्गवेष्ट पूजन, विष्णु ब्रह्मा की लिङ्ग के हेतु खोज, केतकी कूटसाक्षी, ओंकार का उपदेश, शिवक्षेत्र वर्णन, अग्नि यज्ञादि वर्णन, प्रणव पंचाक्षरमन्त्र, पार्थिव पूजा, लिङ्गपूजा, भस्म माहात्म्य, रुद्राक्ष महिमा ।

२. रुद्र संहिता

रुद्रसंहिता:—निर्गुण शिव प्रतिपादन प्रसङ्ग में तपोनिष्ठ गर्वित नारद को वानर होने का शाप, विष्णु पर नारद का शाप, इत्यादि शिवलीला, शाप-युज्यर्थ नारद का काशी गमन, नारद द्वारा निर्गुण शिव का प्रतिपादन, महाप्रलय वर्णन, विष्णु की उत्पत्ति, विष्णु का नारायण होना, नाभि कमलोत्पत्ति, ब्रह्मा विष्णु का विवाद, लिंगोत्पत्ति, उन दोनों का विवाद, ओंकारवाद श्रवण, हरिहर का एकरूप वर्णन, शिवार्चन विधि, नाना प्रकार के लिङ्गों की पूजा, नवधा ब्रह्मसृष्टि, बाणशिव सृष्टि, पञ्चभूतोत्पत्ति, दक्षयज्ञ, शिवकैलास का सख्य ।

इति प्रथमः खण्डः ।

[१] विद्येश्वर संहिता या ज्ञान संहिता:—सूत के प्रति ऋषि प्रश्न, ब्रह्म नारद संवाद में ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव, ओंकार प्रादुर्भाव, विष्णु कृत शिवस्तव, ब्रह्मा और विष्णु की लिंग विषयक हंस और वराह बनकर खोज, ब्रह्मा की उत्पत्ति, सृष्टि प्रसंग में ऋषि सृष्टि, दाक्षायणी का देहत्याग, शिव पूजा [१-८]

तारकोपाख्यान, मदनदाह, पार्वतीतप, शिव पार्वती विवाह, कार्तिक का जन्म, तारक वध । [८-१६]

त्रिपुरदाह, विष्णु का दैत्यों को छलना, विश्वकर्मा कृत शिवरथ, युद्धयात्रा, त्रिपुरनाश [१६-२४] शिवस्तव, शिवपूजा विधान, तथा फल, [२४-२९] गणेश चरित, गणेश कार्तिक का विवाह विषयक युद्ध, कार्तिक का पराजय [३६] रुद्राक्ष धारण माहात्म्य लिङ्ग प्रसंग में कतिपय माहात्म्य, शिवरात्रि का व्रत, काशी माहात्म्य, तथा अन्य क्षेत्रों के माहात्म्य [३७-५८] प्रह्लाद चरित में नृसिंह कथा, दुर्वासा और पाण्डव चरित, अर्जुन और किरातवेशी शिव की कथा, शिवपूजा शिवरात्रि व्रत आदि । [६०-७८]

दक्ष यज्ञारम्भ प्रसङ्ग में ब्रह्मा से सृष्टि का पैदा होना, रतिमदन विवाह, सन्ध्या का चरित, कामदहन कथा, दक्षपुत्रों को वैराग्योपदेश, दक्षकन्योत्पत्ति, तथा विवाह, सती शिव विवाह, शिव सती का विषयोपभोग, राम की परीक्षा, दक्षयज्ञ तथा उसे का संहार, वीरभद्र द्वारा दक्ष का शिररुद्ध, दधीचि और राजा क्षुब्धु दोनों की परस्पर कुलह कथा । इति सतीखण्डो द्वितीयः ।

हिमालय की पुत्री पार्वती की उत्पत्ति, तपस्या और कामदाह, तारकासुर कथा, कार्तिकेयोत्पत्ति के लिये शिव पार्वती विवाह । इति पार्वतीखण्डः ३ ।

शिव पार्वती लीला, देवता कृत शिव पार्वती रतिभंग, कार्तिकेय की शरवण में उत्पत्ति, तारकासुर का देवतों के साथ घोरयुद्ध, कार्तिकेय का अलौकिक विक्रम तथा लिंगस्थापन, गणेशोत्पत्ति, मल से गणेश की उत्पत्ति, शिररुद्ध, गजमुख संयोग, गणेश विवाह । इति चतुर्थः कुमारखण्डः ।

दैत्यों का तप, ब्रह्मा से बलराम त्रिपुर निर्माण, दैत्यों पर देवों का विजय, विष्णु का दैत्यमोहन, जैनधर्म का विस्तार, देवतों की निन्दा, शैव मत से उन को ढिगाना, शिवद्वारा त्रिपुर पर आक्रमण तथा नाश, जलन्धर की उत्पत्ति, विष्णु जलन्धर युद्ध, जलन्धर की कामना, पार्वती पर कुदृष्टि, शिव जलन्धर युद्ध, विष्णु का जलन्धर की स्त्री से पापाचार, जलन्धर वध, असुर शंखचूड़ की कथा, देवों का तुमुलयुद्ध, विष्णु को तुलसी का शिला होजाने का शाप, शंखचूड़ वध । हिरण्याक्ष का वध, हिरण्यकशिपु कथा, नृसिंह अवतार, अन्धक वध, शुक्राचार्य का शुक्र रूप से निकलना, शुक्राचार्य कथा, उषा विवाह, अनिरुद्ध कथा, अनिरुद्ध का उषा से विहार, वाणासुर युद्ध, गजसुर वध, उस का चर्म धारण, व्याधे-श्मदि लिंग स्थापन । इति रुद्रसंहिता ।

३. शत रुद्रसंहिता

शतरुद्रसंहिताः—शम्भु के अवतार प्रसङ्ग में शर्वत्र वा रुद्रादि भेद से शिव की अष्टमूर्ति कथन, अर्द्धनारीक्षर रूप, दशगृह में नारी रूप अवतार,

प्रथम द्वापर में श्वेतमुनि का अवतार, नवद्वारों में नव अवतार, आगे २८ बु-
गियों तक भी शेष अवतार तथा उन के शिष्य, पन्दीश्वर उत्पत्ति, विवाह,
काल भैरवावतार, नृसिंह के पराजय के लिये शिव का शरभावतार, शुचिमती
नगर में गृहपत्यवतार, अग्निपदवीदान, शर्मोयत्तेश्वरावतार, महाकालादि दशावतार
दत्तात्रेयावतार, विषयासक्त विष्णुबोधनार्थ शिव का पाताल में वृषावतार, विष्णु
शम्भु युद्ध विष्णु पराजय, दधीच पट्टी में पिप्पलादावतार, पिप्पलाद चरित, महा
नन्दा नामक केशवा की भक्ति से तुष्ट होकर वेश्यानाथावतार, नल दमयन्ती कथा
में हंसावतार, सत्यरथ राजा के पुत्र के जिलाने के लिये भिक्षु रूपावतार, पार्वती
की तपस्या परीक्षा में बटु अवतार, अश्वत्थामावतार, इन्द्र का लय पर्वत पर तप
करते अर्जुन के पास मुकासुर वराह का वध करने के निमित्त भिल्लावतार, द्वादश
ज्योति लिंगावतार वर्णन । इति शतकूटसंहिता ।

४. शतकोटि रुद्रसंहिता

शतकोटिरुद्रसंहिता:—द्वादशज्योतिर्लिङ्ग वर्णन, काशी के लिंगों के
नाम, नन्दिकेश्वर, गोकर्ण, हारकेशादे नाना स्थानों के लिंगों का असत्य कथाओं
द्वारा माहात्म्य कथन, दक्ष का चन्द्र को क्षयीभय का शाप, सोमेश्वर, महाकाल,
केदारेश्वर, भौमेश्वर, विश्वेश्वर, त्र्यम्बकेश्वर आदि स्थानों पर शिवलिंगों की
उत्पत्ति कथा व माहात्म्य, शिवरात्रि व्रत, मुक्ति निरूपण ।

इति शतकोटि रुद्रसंहिता ।

५. उमासंहिता

उमासंहिता:—कृष्ण उपमन्युसंवाद, राम का शिवभक्ति द्वारा रावण को
मारकर सीता प्राप्तकरना, शिवमाया प्रभाव, महापातक निरूपण, यमलोक, नरक
यातना वर्णन, दान, जीवतर्पण पुराण आदि माहात्म्य, ब्रह्माण्ड वर्णन में द्वीप, स-
र्यादिग्रह स्थिति, सात्विकादि तपोवर्णन, मनुष्य जन्म प्राशस्त्य, देह का अशुचि
निरूपण, स्त्री स्वभाव वर्णन, मृत्युकाल ज्ञान, काल वचन, शिवप्राप्ति छाया पुरुष
दर्शन, आदि सर्ग वर्णन, स्वायम्भुवादि वर्णन, कार्यपीय सर्ग, चतुर्दश भवन्तरानु-

कीर्तन, मानव वंश, इक्ष्वाकुवंश, सगरवंश, पितृश्राद्ध, पितृसर्ग, श्राद्धमाहात्म्य, व्यासपूजन प्रकार, व्यास की शिवभक्ति द्वारा पुराण रचना, देवीचरित, महिषासुर-वध, शुभनिशुम्भवध, उम्माप्रादुर्भाव, दुर्गादेवी, ज्ञान क्रिया भक्ति योग ।

इति उमासंहिता-

६. कैलास संहिता

. कैलास संहिता:—काशी में मुनिव्यास संवाद में शैलास्थित हरपार्वती संवाद, ओम् मन्त्र की दीक्षा, श्रृङ्गा, आन्धिक आचार, ध्यान आवाहन, प्रणवो-पदेश, वामदेवोक्त ओंकारार्थ प्रकाशन, ब्रह्मयज्ञादि विधि, प्रणव और गायत्री जप, उपासना, शिवशक्ति का स्वरूप, महावाक्य विचार, यतिधर्म, गुर्वाराधना ।

इति कैलास संहिता ।

७. वायवीय संहिता

वायवीय संहिता-पूर्वभाग:—वेदादिसकल विद्याओं की गणना, शिव का परमव, वायुनैमिषीय संवाद में शिव की कालरूपता, शिव की काल लीला, लीला से जगसृष्टि, ब्रह्माण्डस्थिति, सर्ग प्रतिसर्गोद्भव, मोहमदादि सर्ग, भूतपिशाचादि सर्ग, ब्रह्मा विष्णु प्रादुर्भाव, रुद्रोत्पत्ति, मैथुनी सृष्टि, दक्षोत्पत्ति, दक्षयज्ञवंस, मंदरवर्णन प्रसंग में काली का दैत्यवध तथा गेरी बनना, विश्व की अग्निधर्मयता, शिव का ब्रह्म उपनिषत्तत्त्व रूप से निरूपण, मोक्ष प्रापक श्रेष्ठ धर्म कथन, पाशु-पतव्रत, भस्मगति, शिवभक्ति । इति पूर्वभागः ।

उत्तर भागः

उत्तरभाग:—कृष्ण का भक्ति से सावपुत्र प्राप्ति, वायुकृत पाशुपतज्ञान विवरण, उपमन्युकृत विराट् वर्णन, औपनिषदिक दृष्टान्त, शिवका युग २ में योगावतार, अन्य आचार का प्रपञ्च, पञ्चाक्षर मन्त्र, दीक्षादान, शिष्यविवेक, नि यनैमित्तिक कर्म, सूर्य पूजा, शैवागमविधान, लिंगपूजा माहात्म्य, शिवध्यान योग वर्णन, पुराण माहात्म्य । इत्युत्तरभागः ।

इस पुराण की एक बड़ी ही विशेषता यह है कि इसका प्रतिपाद्य विषय बहुत ही उत्कृष्ट है । उपनिषद् के मर्मों का बहुत से स्थानों पर आश्रय लिया है । ध्यानयोग की बहुत महिमा गाई है । साथ ही साम्प्रदायिक कथाएं भी अपने सहोयोगी सम्प्रदायों को नीचा दिखाने के लिये जोड़ी गयी हैं । इसीका अनुकरण पूर्व सपालोचित शैव पुराणों ने भी स्थान २ पर किया है ।

स्कन्दपुराण

सब से बृहत् ग्रन्थ स्कन्दपुराण है मात्स्य के अनुसार “जिस पुराण में स्कन्द ने तत्पुरुष कल्प में नाना चरितों से युक्त इतिहास कहा है वह ८१००० श्लोक संख्या वाला स्कन्दपुराण कहाता है ।” शिवपुराण के उत्तरखण्ड में भी सिखा है जहां स्कन्द स्वयं श्रोता और वक्ता महेश्वर है वही स्कन्दपुराण है ।

वर्तमान में उपलब्ध स्कन्द पुराण में श्लोक संख्या एक लक्ष से भी अधिक है। इस में माहात्म्यों की कमी नहीं ।

इस में छः संहिता हैं- सनत्कुमार संहिता, सूत संहिता, शंकर संहिता, विष्णु संहिता, ब्रह्मसंहिता और सौरसंहिता ।

इन की ग्रन्थ संख्या सूत संहिता के अनुसार निम्नलिखित है:—

सनत्कुमार संहिता	३६०००
सूत	”	६०००
शंकर	”	३००००
वैष्णव	”	५०००
ब्रह्म	”	३०००
सूर्य	”	१०००

८१०००

प्रचलित प्रभासखण्ड के मत से स्कन्दपुराण के स्कन्द का उपरोक्त संहिता विभाग नहीं किया गया, प्रत्युत खण्डों में विभाग है जिस को कलास पर ब्रह्मा-दिकों के पास बैठे हुबे पार्वती के आगे शंकर ने कहा, पार्वती ने स्कन्द को, उस ने नन्दीगण को, नन्दि ने अत्रि कुमर को, उसने व्यास को, व्यासने सूत को, सूतने ऋषियों को यह क्रम दिखाया है । जिस के खंड भी सात हैं माहेश्वर, वैष्णव, ब्रह्म, काशी, रेवा कल्पार्चन तार्पमाहात्म्य तथा सातवां प्रभास है । कतिपय स्थानों में नागरखंड का ही पाठ है । वर्तमान में सातों संहिताएं कहीं इकट्ठी नहीं प्राप्त होतीं, परन्तु सात खंडों का पुराण तो इकट्ठा प्राप्त होता ही है । उस का विषयानुक्रम संक्षेप से देते हैं ।

माहेश्वरखण्ड

१. केदारखंड

नैमिषारण्य में सूत से ऋषियों का प्रश्न, दक्षयज्ञ विध्वंस प्रकरण में दक्षयज्ञ सतीदाह, वीरभद्र प्रादुर्भाव, १३ उवों की उत्पत्ति, वीरभद्र का देवों से युद्ध, दक्षनाश [१-५] लिंगपूजा प्रसंग में नग्नमहादेव का मिहार्थ आगमनादि, शिवलिंगपतन, लिंगपूजा [६-८] समुद्रमन्थन कालकूट का प्रसना, मोहनी का आगमन, देव दैत्ययुद्ध, कालनेमि का वध [९-१४] इन्द्रपुत्र वध, इन्द्र को ब्रह्महत्या का पाप, नहुन को सुरराज्य प्राप्ति, दधीचि से अस्थियाचन, ऋत्रतथ [१५-१७] वामन का बलिबन्ध, तीनक्रमों में लोकव्यापन [१८-१९] तारकासुर वध में शिव पार्वती विवाह, शिव पार्वती संभोग, देवों द्वारा कृत विघ्न वीर्य का अग्नि द्वारा भोजन देवताओं को गर्भ, उनका उगलना तथा स्कन्द की उत्पत्ति पालन, तारकासुर विजय वा वध [२०-३०] श्वेत भूपति का वृत्त, काल दहन, [३२] चण्ड किरात वृत्त, शिव पार्वती का द्यूत तथा प्रलय कलह ।

२. कौमारिकाखंड

पञ्चसर तीर्थ माहात्म्य में अर्जुन तीर्थयात्रा, ब्राह्मण का शाप से ग्राह बन जाना । दान माहात्म्य, महीसागर संगमतीर्थ माहात्म्य कथाएं [१-१५] कुमारनाथ माहात्म्य कथाएं, कुमार चरित, जंभवध, कालनेमि का युद्ध, पार्वती उत्पत्ति, शंकर की सेवा, शिव पार्वती विवाह, रति तथा अग्नि द्वारा रेतो भक्षण और कुमार उत्पत्ति, तारकासुरवध जयस्तम्भ रचना [१६-३५] महीसागर संगम में कोटिलिंग स्थापन, वर्वरी तीर्थ माहात्म्य, जगदुत्पत्ति, ब्रह्माण्ड परिमाण, लोक पाल वर्णन, काल परिमाणकथनादि कुमारिकतीर्थ स्थापन, वर्केश्वरलिंगमहा कालसिद्ध की कथा, भट्टादित्य सूर्यपूजा, बहुदक कुण्ड स्थापन [३६-४७] सोमनाथ तीर्थ माहात्म्य कथाएं । महीसागरसंगम तीर्थ के पास स्थित नाना तीर्थों के माहात्म्य, घटोत्कच के पुत्र वर्वरीक की कथा, कृष्ण का द्वारका जाना [४८-६१] गणेशदेवमाल की उत्पत्ति, कृष्णका उससे युद्धादि [६२-६९]

३. अरुणाचल माहात्म्य पूर्वाह्न

बड़ाई के लिये लड़ते-हुवे विष्णु ब्रह्मा के मध्य में शिव का अग्निमय लिंग का प्रादुर्भाव और लिंगपूजा [१-८] शोण द्वीश्वर माहात्म्य देवी महिषासुर कथा [६-१३]

अरुणाचल माहात्म्य उत्तराह्न

शैवागमः—स्थान माहात्म्य—कर्म विपाक, कर्त्तव्य कर्म [३-४] ब्रह्मा विष्णु का गर्व से महत्व के लिये झगड़ा, लिंग प्रादुर्भाव, दोनों का ओर छोर अन्वेषण । ब्रह्मा की शिव स्तुति, शिव पार्वती विवाह, अपनी कालिमा हटाने के लिये पार्वती का तप, महिषासुर की उद्धृता, दुर्गा का महिष मर्दन, वज्रांगद की कथा [५-२४]

वैष्णवखण्ड

१. वैङ्कटाचल माहात्म्य

इसमें सब तीर्थ और माहात्म्यों के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है । [१-११]

२. जगन्नाथ माहात्म्य

पुरुषों की मुख्यता, कपोतेश कपोतेशी की कथा [१२-१३] इन्द्रद्युम्न कथा [१२-२५] गालदेश के राजा का इन्द्रद्युम्न के साथ मेल [२६] दारुदेह पूजा, नृसिंह का रथ आदि पूजा [२८-३५] कलिकाल निर्णय [३७] कतिपय उत्सव [३८-४९] व्रत आदि माहात्म्य ।

३. वदरिकाश्रम माहात्म्य

नाना तीर्थ यात्रा फल, ब्रह्मा के पांचवें शिर का छेदन, नाना तीर्थ यात्रा माहात्म्य [१-८]

४. कार्तिक मास माहात्म्य

नाना आख्यान, कार्तिक सम्बन्धी स्नान व्रत दानादि निरूपण, तुलसी माहात्म्य, मामा कृष्ण संवाद, तुलसी की कथा, जलन्धर विष्णु युद्ध, शिवजलन्धर युद्ध, जलन्धर वध (१३-२३) नाना कथाएं, व्रत माहात्म्यादि (२४-३६) कर्त्तव्यकार्य निर्णय, वर्ज्य नियम ।

५. मार्गशीर्ष माहात्म्य

त्रिपुरादिधारण, तुलसी काष्ठादि धारण, घंटा नादादि का माहात्म्य, एकादशी व्रत पर कथाएं, भागवत माहात्म्य, मथुरा माहात्म्य (१-१७)

६. भागवत माहात्म्य

वज्रनाभ परीक्षित संवाद, परीक्षित के कतिपय प्रामादि स्थापन, उद्धव के दर्शन, भागवत श्रवण विधि (१-४)

७. वैशाख मास माहात्म्य

मास प्रशंसा, स्नान फल, वर्ज्योपादेय पदार्थ, हेमांगदराज कथा, माहात्म्य कथाएं, मासधर्मादि निरूपण (१-२५)

८. अथोध्या माहात्म्य

अथोध्या में अगस्ति व्यास संवाद, विष्णु हरि माहात्म्य, सहस्रधारादि माहात्म्य. (१-४) कौत्स वृत्तान्त सीताकुण्डादि माहात्म्य (६) रासिकुण्डादि माहात्म्य (७-१०)

तृतीयं ब्राह्मखण्डम्

१. सेतु माहात्म्य

रामेश्वर क्षेत्र माहात्म्य, सेतुबन्ध वृत्तान्त, गालव विश्वावसु कथा । चक्रतीर्थ, देवीपूतनादि वर्णन (२-६) महिषसुर वध (७) वेतालवरद तीर्थ कथा (८-९) गन्धमादन माहात्म्य, सीतासरस्तीर्थ, रमनाथ क्षेत्र गत नानातीर्थ हनुमान् कुण्ड, अगस्तितीर्थ, गमकुण्ड लक्षण तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थादि वर्णन [१०-५२] में अश्लील कथाओं का उल्लेख तथा ४२ तीर्थ ।

२. धर्मारण्य खंड

धर्मारण्य माहात्म्य कथन, व्यास युधिष्ठिर संवाद, धर्मदेव की तपस्या, नाना माहात्म्य [१-१०] धर्मारण्य में लोकजिह्वा का उत्पात । घोड़े के खुर से ताल का बनना (१३) हयग्रीव तपस्या, नानातीर्थ माहात्म्य, नानालिंग माहात्म्य (१४-३०) लोहासुर का उत्पात, राम द्वारा उद्धार (३३) पूर्वक लिंग तथा आमभूय वृत्तान्त (३६) जैन धर्म का वर्णन विस्तार, कन्नौज में जैनों का जोर (३७) मारुति के कोप से जैनों का नाश आदि [३८-४०]

३. ब्रह्मोत्तर खंड

शंकर माहात्म्य कथा, दाशार्हादि भूप वृत्तान्त, शिवभक्ति, भस्मादि माहात्म्य (१-२२)

चतुर्थ काशीखण्डम्

पूर्वाहुकाशीखंड

नारद का विन्ध्ययात्रा, काशीदर्शन, अगस्त्य विन्ध्यकथा, शिवशर्मा की कथा, नाना कथा वर्णन (६-३५) नानापुरी वर्णन, नाना क्षेत्र वर्णन, सदाचार धर्म वर्णन (३६-४१) दिवोदास भूपवृत्त (४२-५५) पाण्डवों की काशीयात्रा (४५-५०)

उत्तराहुखंड

पुराणादित्य माहात्म्य, नाना लिंग माहात्म्य, काशी में बौद्धों की स्थिति, (५८) वैष्णवों की प्रतिष्ठा (५६-६२) पीछे शिवलिङ्गोपस्थापनादि (६२ ६०) हरि का शोर मचाना काशी से बाहर निकालाजाना, पीछे काशी शैवों का गढ़ बनगई । [६५-६६]

कतिपयों में रेवा खण्ड प्रवां है परन्तु वैकटेश्वर में छुपी पोथी में रेवाखण्ड ही नहीं है । तथापि पाठक देखें ।

रेवा खंड में

मत्स्येश्वर गर्दमेश्वरादि नाना तीर्थ हैं, और कतिपय चरित्र तथा सब माहात्म्य हैं । [१-११३]

५ अवन्तीखण्ड

१ आवन्त्यक्षेत्र

महाकालदेव का महाकालवन माहात्म्य, ब्रह्मा का पञ्चमकपालच्छेदन, वैश्व-
नरोत्पात्ति, नरनारायण का चर्याश्रम में तप, शिवदर्शनार्थ यज्ञ, लिंगस्थापन कपाल
मोचन तीर्थ, नानाकुण्ड तथा मन्दिरों के माहात्म्य (१-३३) स्कन्दजन्म कथा,
कामदहन, अग्नि द्वारा वीर्यभक्षण वामन तथा कृतिकाओं में प्रवेशादि [३४]
अगस्त्येश्वरादि माहात्म्य [३७-४२] उज्जयिनी की उत्पत्ति, चामुण्डा का दैत्य
पराजय, सदुद्रमन्थन, शिव का भिक्षादान समय विष्णु की अंगुली में से स्त
प्रवाह, विष्णु शिव का युद्धादि [४२] शिप्रा माहात्म्य, शिप्रोत्पात्ति, शिव का
पाताल में भिक्षाटन [५१] वराहावतार (५२) हिरण्याक्षवध, पिशाचमोचन
तीर्थ माहात्म्य, गयातीर्थ माहात्म्य (५६-५९) महाकाल वनवासादि नाना
माहात्म्य (६०-६५) नृसिंह जन्म कथा (६६) देवप्रयागादि तीर्थ
(६७-९१)

२. अवन्तीस्थ ८४ लिंगमाहात्म्य

अगस्त्येश्वर लिंग माहात्म्य, तथा अन्य लिंगों के माहात्म्य [१-७] कपा-
लेश्वर के लिये ब्राह्मणों का निरादर ततः स्वीकार (८) खर्गद्वार लिंगादि माहा-
त्म्य [९-८४] तथा कतिपय कथाएं ।

३. रेवाखंड

पुराणादि संख्यान [१] जनमेजयवैशेषायनादि संवाद गंगादि, तीर्थ माहात्म्य,
प्रलयकाल में मार्कण्डेय का नौका से विहार, नर्मदा की उत्पत्ति [४] सप्तकुल
मूर्धतोत्पत्ति, नर्मदा स्नान फल, संहार वर्णन [१४-२०] नर्मदा तीर्थ मा-

हात्म्य [२२] कावेरी संगम माहात्म्य [२६] दारु आदि तीर्थ, याज्ञवल्क्य तप, भगिनी का भाई को दूँदना, याज्ञवल्क्य का स्वप्रदोष, वीर्य से खराब वस्त्र के संपर्क मात्र से भगिनी का गर्भ धारण करना आदि अश्लील कथ, पिप्पलाद की उत्पत्ति [४२] नाना तीर्थ माहात्म्य [४३-४७] अन्धकासुर से शिव का युद्ध [४८-४९] दीर्घ तथा ऋष्यशृंगादि वर्णन, गंगतीरपर स्नानादि माहात्म्य [५०-५८] पुष्करणी तीर्थ माहात्म्यादि नाना कथानक [६०-२३२]

षष्ठनागरखंड

ऋषि आश्रमों में नग्न शिव का प्रवेश, शिव को शाप, लिंगपतन [अश्लील] [१] लिंगोत्पादन से पाताल से गंगा का आना । त्रिशंकु की कथा, विश्वामित्र का सृष्टि चतुर निर्माण [३-७] हाटकेश्वरादि तीर्थ [८-३१] सप्तर्षि तीर्थ मरेवालको सप्तर्षियों का खाने का लोभादि [३२] अगस्त्य कृत समुद्रपान चित्रेश्वर स्थापन, नाना लिंग स्थापन, [३६-६६] रामहृद वर्णन में जमदग्नि वध, पितृवध क्रुद्धभार्गव का हैसाधिपका वधादि [६७-६९] कार्तिकेश्वरादि नाना तीर्थ [७०-७२] विष्णु का स्त्री बनना और विप्र कन्या को अश्वमुखी होने का शाप [८१] सुपर्णेश्वरादि माहात्म्य [८२-१९९] भर्तृहर कृतनागर व्यवस्था, नागरों की शुद्धि, विदेशियों की शुद्धि [२००-२०४] वालमातादि तीर्थ माहात्म्य [२०६-२७०] नाईजंघ की कथा, आयुप्रमाण वर्णन, युगादि काल निर्णय [२४२-२७३] नाना ईश्वर माहात्म्य [२७४-२७६] नाना कथाएं ।

सप्तम प्रभास खंड

१. प्रभास माहात्म्य

पुराण श्रवणाधिकारी निर्णय, पुराणोपपुराण कथन, शिव पार्वती संवाद [२] प्रभास क्षेत्र माहात्म्य (३-११) श्राद्ध देवों की उत्पत्ति [१३] नाना लिंगोत्पत्ति [१३-१८] व्यासादि का अवतार वर्णन [१९-२०] प्रह्लाद जन्म, दक्षकी प्रजा [२१] नाना लिंगस्थापन [२३] नाना कथोपक्रम, सोमेश्वर माहात्म्यादि [२३-३६५]

२. गिरिनार (वस्त्रापथ) महात्म्य

गजराजा का ऋषियों के प्रति माहात्म्यादि प्रश्न, माहात्म्य कथन [१-१५] कथाएं, वामन बलि कथा [१४-१९] तत्रत्य स्थान माहात्म्य ।

३. अर्बुदमोहात्म्य

अर्बुदाचल पर वसिष्ठ का वास, धेनुपालन, श्वभूपूरणादि, अर्बुदाचल माहात्म्यादि [१-९] नाना लिंग माहात्म्य [१०-६३]

४ द्वारका माहात्म्य

कलियुग स्थिति-कृष्ण रुक्मिणी को दुर्वासा का शाप [१-४] भक्रादि तीर्थ [६-४४]

इति स्कान्द विषय संक्षेपः ।

पाठकगण स्वयं देख सकते हैं कि स्कन्द पुराण में सिवाय काथाओं और माहात्म्यों से क्या है । इस दिये संक्षेप में संहिता भागों का नाम भी नहीं, इसी का इतना विस्तार है कि एकलक्ष श्लोक पूर्ण हो जाते हैं ।

इसके साथ यह भी सर्वसाधारण माहात्म्य घड़ने वालों का अधिकार है कि माहात्म्य घड़ कर उसे स्कन्द पुराणान्तर्गत कर सकते हैं ।

यह ग्रन्थ सर्वथा अर्वाचीन प्रतीत होता है, हां संहिता 'क्रम से वद स्कन्द पुराण प्राचीन अवस्था में माना जा सकता है प्रचलित सप्त खण्डात्मक माहात्म्य संग्रह या माहात्म्य महाकोश अत्यंत अर्वाचीन है। इसका उल्लेख प्राचीन किसी पुस्तक में नहीं यह सर्व सम्मत है। इसकी प्राचीनता में पौराणिक पण्डित ज्वाला-प्रसाद मिश्र यह युक्ति देते हैं इसमें जगन्नाथ माहात्म्य से १२ वीं शताब्दी का निर्णय करना ठीक नहीं प्रत्युत "अदोयदारुल्लवते" इत्यादि ऋग्वेद में जगन्नाथ के मन्दिर का वर्णन है, इससे यह स्कन्द पुराण प्राचीन है। खूब कहा पण्डित जी वेद ने आपके मन्दिरों का ही तो वर्णन करना था। यह स्कन्द अवश्य जैनियों के भी बहुत पीछे बना है क्योंकि ब्राह्म खण्ड के द्वितीय धर्मारण्य खण्ड में जैनियों का अच्छी तरह से वर्णन है। [स्कन्द ब्राह्मखण्ड में धर्मारण्य ख० अ० ३६-४०] उसे पूर्व कलियुग वृत्त की आड़ में छिपाया है।

इसी प्रकार पीछे पौराणिकों में भी आपस में बहुत विवाद होता रहता था जिसका प्रमाण अवन्तिखण्ड में आश्रित्य क्षेत्र माहात्म्य खण्ड में ४६ अ० में शिवका विष्णु से युद्ध है। आपसकी लड़ाईयों के वृत्तान्त लेखक प्रायः अपने देवताओं का लड़ना बताया करते हैं।

९३० विक्रमी की लिखी विश्वकोष कार्यालय में काशी खण्ड की प्रति भी सम्पूर्ण स्कन्द पुराण की प्राचीनता का ठेका नहीं लेती। नैन्डल साहब ने ७म शताब्दी की लिखी हस्तलिखित स्कन्द की पोथी नेपाल के पुस्तकालय में देखी इस का भी इतना ही प्रामाण्य माना जा सकता है कि वह कालस्कान्द पुराण का नियत किया जाय, परन्तु वह भी पर्याप्त अर्वाचीन है जब कि जैन बौद्धों का काल अपेक्षा में रखा जाय।

चतुर्दश अध्याय

मूर्तिपूजा

ईश्वर की एकता तथा द्रष्टाएड भर में व्यापकता के विषय में गत अध्यायों में पूर्वाति लिखा जा चुका । उसी अजर अमर एक अनादि अत्र विभु परब्रह्म की उपासना में नाना प्रकार के मत भेद हैं । कोई मूर्तिमय देवता का ध्यान करते हैं, कोई मूर्ति ही की स्तुति करते और उसी पर धूप दीप चन्दन जल पुष्प घण्टा आदि दिखा कर उस की उपासना करते तथा इष्टदेव को प्रसन्न करते हैं । कोई प्रकृतिक महती शक्तियों को जैसे सूर्य अग्नि आदि को ही देवता मान कर उसी को परम आत्मा स्वरूप स्थिर मान कर जलाजलि आदि देते हैं और अपने को कृतकृत्य मानते हैं । और कोई कल्पित गणेशादि की मूर्तियों की कल्पना करने उसी की उपासना मोह से करते हैं । बहुतसे इन पुजारियों की देखा देखी ही भक्तिमात्र से प्रेरित होकर, शेष सत्यासत्य में सर्वथा अज्ञान वश होकर मूर्तिपूजा में प्रवृत्त हैं । इस मूर्तिपूजा के नानारूप तथा नानाकल्पित देवताओं के होने से नाना सम्प्रदाय प्रवृत्त हुये हैं । और पन्थचल जाने पर दुराग्रह वश होकर एक देवता को सर्वत्र सर्वोपास्य मानकर नानारूप देवता के मानने में प्रवृत्त हुये हैं । इस अज्ञान का मूलकारण केवल वैदिक ज्ञान का विलोप हो जाना ही है । वेद भगवान के मत से सर्वोपास्य एक ही देवता है और वही गुणों के भेद से नाना प्रकारों से कहा जाता है ।

“एकं सद्ब्रह्म बहुधा वदन्त्यग्निं यमपातरिश्वानमाहुः”

बस यही कारण एक देवता को नाना देवता मानने में भी हम प्रथम देवताओं की उपासि प्रकरण में दर्शा आये हैं ।

अज्ञान वश साथ ही साथ एक परब्रह्म परमात्मा को मूर्तिरूपेण उपासना करने का यह एक और अवैदिक प्रकार प्रचलित हुआ है । इसका प्रक्रम कब से हुआ इसका निर्णय करना यद्यपि कठिन है परन्तु अनुशीलन करने से यही प्रतीत होता है कि यह मूर्तिपूजा का आरम्भ जैनियों ही से चला है । क्योंकि

जैनियों ने ही एक व्यापी परमेश्वर की उपासना को त्याग कर क्षुद्र पुरुष को उपास्य परमेश्वर स्वीकार किया है। मूर्ति या प्रतिमा का भाव ही उसके चित्त में उत्पन्न हो सकता है जो स्वल्प या प्रतिमामय वस्तु का उपासक हो। जैनियों तथा बौद्धों के पीछे ही पौराणिकों ने उनके सदृश पुराणों का बनाना तथा पुराणों में माहात्म्य और मूर्तियों की स्थापना व पूजा आदि का प्रक्रम लगाना भी प्रारम्भ कर दिया। जिस प्रकार सनातनी पुराणों में मायामोह की कथा रचकर जैनियों और बौद्धों को दैत्यादि कह कर बहुत कोसा है उसी प्रकार जैनियों ने भी अपने आदि पुराणादि १२ पुराणों में अपने अतिरिक्त अन्य पन्थियों को बहुत बुरा भला कहा है।

इसी पूजा की फैलाने में दूसरा बड़ा भाग तान्त्रिकों और शाक्तों का है। यह वाम पन्थ भी सब प्रकार के अन्धविश्वास तथा पापान्ध में बहुत भाग लिये हुये है।

इसी मूर्तिपूजा में तीसरा भाग वी पूजा का परमात्मा की उपासना को स्थान मिल जाना है। रामकृष्ण आदि ऐतिहासिक व्यक्तियों की परमात्मरूप में पूजा होना ही परमात्मा की प्रतिमा बना देने में बड़ा कारण है। फिर भक्तों का भक्ति का तो नाटक ही अलौकिक होता है। वे भक्ति में लवलीन हुये २ अपने इष्ट की महिमा का पाराबर ही बहा देते हैं।

मूर्ति के विषय में वैदिक सिद्धान्त यही है कि:—

“न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दयशः” [यजु० ३२, ३.]

उस परमात्मा की प्रतिमा नहीं है जिसका नाम और यश बहुत महान है।

हमारे पौराणिक भाई मूर्तिपूजा के पक्ष में कतिपय युक्तियें दिया करते हैं कि मूर्ति तो ध्यान लगाने के लिये होती है। परन्तु आश्चर्य यह है कि आर्य उपासना में कहीं भी मूर्ति का विधान नहीं है। और जहां मूर्ति का विधान है वहां यह प्रयोजन किसी स्थान पर भी लिखा दृष्टिगत नहीं होता। प्रयुक्त शिव

लिंग की पूजा करने आदि से देवता साम्प्रदायिक देवता प्रसन्न होता है यही एकमात्र हेतु कहा जाता है । बहुत न्यून ऐसे स्थल हैं जहां पर इन पूजाओं और उपचारों का विशेष अभिप्राय रखा गया है ।

दूसरी युक्ति — शाखा चन्द्र न्याय से मूर्ति या स्तूप रूप को दिग्वा कर सूक्ष्म रूप परमात्मा के ध्यान का उपदेश कराते हैं । यह बात ठीक है, और यह भाव कतिपय पुराणों में पाया भी जाता है । जैसे मत्स्यपुराण में वामन की कथा, और बरह की कथा का आलंकारिकवर्णन वस्तु में एक कथा द्वारा विराट् रूप का परिषय कराया गया है । यह भी एक प्रकार अवश्य माना जा सकता है, परन्तु आज कल की मूर्तिपूजा को देख कर सिवाय सर्वसाधारण को भ्रमजाल में डालने के और दूसरा इसका कोई अभिप्राय नहीं प्रतीत होता है । योगशास्त्र परमात्मा की उपासना तथा ध्यान का एक वैदिक शास्त्र है उस में किसी स्थल पर भी यह मूर्तिपूजा का आश्रय लेकर इस प्रकार शाखाचन्द्र न्याय नहीं लगाया गया है ।

कतिपय युक्ति दिया करते हैं यथाभिमत ध्यान में यदि विष्णुरूप का ही ध्यान करें तो क्या हानि है । यदि इसी प्रकार मूर्ति का ध्यान करें तो भी योग हो ही जायगा ।

यह ठीक है कि चित्त की एकप्रता तो यथाभिमत ध्यान करने से ही हो जायगी, परन्तु मूर्ति की पूजा का विधान इस ग्रन्थभाग से किस प्रकार सिद्ध हो गया यह मति में नहीं आता ।

कतिपय व्यक्ति आग्रह में हो कर वेद के कतिपय मन्त्र मूर्तिपूजा की पुष्टि में दिया करते हैं । जैसे गणेशपूजा सिद्ध करने के लिये “गणनां त्वा गणतिं हवामहे भियाणो त्वा भियापतिं हवामहे” इत्यादि (यजुर्वेद २३, १६) मन्त्र का प्रमाण देते हैं परन्तु यह उनका प्रमाण सर्वथा अयुक्त है क्योंकि गणपति शब्द आना गणेश पूजा का कोई प्रमाण नहीं है । दूसरा जब कि उन्वट और महीधर दोनों भाष्यकार भी स्वयं गणेश को इस मन्त्र का प्रतिपाद्य स्वीकार नहीं करते ।

विष्णु का विराटरूप में तो वेदों में अवश्य वर्णित है परन्तु वर्तमान के सम्प्रदायों के अभिमत विष्णु का स्वरूप नहीं प्राप्त होता है । इसी प्रकार सूर्य के उपासकों ने भी अपने सम्प्रदायरूप में रहकर मोह सूर्य की मूर्ति को आश्रय किया हो परन्तु उनके अपने पुराणों में उसका वर्णन वैदिकवर्णन के साथ मेल खाता है ।

इसी प्रकार शिव का वर्णन भी आलंकारिकरूप में ही शैव उपासक मानते हैं । और विज्ञानी पुरुष के लिये मूर्ति आदि के आडम्बर को भी आवश्यक नहीं मानते । इसी कारण कालरूप शिव का वर्णन बहुधा पुराणों में नक्षत्रों के महाचक्र की समझ रखकर किया जाता है ।

ज्योतिःशास्त्र के आचार्यों ने भी नक्षत्र राशि व रूप अंगों से बने महाकाल रूप भगवान को ही विराटरूपदेव समझ कर उसका पूजन किया है ।

(बगह मिहिर मंगल)

इसी तत्त्व को बताते हुये शिवपुराण शिव का इस रूप से प्रतिपादन करता है ।

शिव का * न अणुओं से बंध होता है, न माया से, न प्रकृति से, न बुद्धि से और न अहंकार से, न मन से और न चित से और न इंद्रियों से, न तन्मात्राओं से और न पञ्चभूतों से, उसका न काल है न कला, न विद्या है न भाव्य, राग है न विद्वेप, न भय है, न कुशल और न अकुशल, न कर्म, न कर्मफल, न

न शिवस्याणवो बन्धः कार्यो मायेऽप्य वा
प्राकृतो वाथ बोद्धावा ह्यहंकारात्मकस्तथा ॥ १ ॥
नैवास्यमानसो बंधो न चैतो नेन्द्रियात्मकः ।
न च तन्मात्रबंधोऽपि भूतबन्धेन फलचन ॥ २ ॥
न च कालः कलाचैव न विद्या नियतिस्तथा ।
न रागो न च विद्वेपः शंभोरमिततेजसः ॥ ३ ॥
न ज्ञाध्यमिनिवेशोऽस्य कुशलाकुशलान्यपि ।
कर्माणितद्रिपाकश्च सुखदुःखे च तत्फलम् ॥ ४ ॥
आशयेनापिसम्बन्धः संस्कारैः कर्मणामपि ।
भोगैश्च भोगसंस्कारैः कालव्रितय गोचरैः ॥ ५ ॥
न तस्य कारणं कर्त्ता नादिरंतस्तथापरम् ।
न कर्म कर्मण्यं नापि नाकार्यं कार्यमेव च ॥ ६ ॥

सुख दुःख, आशय कर्म, और संस्कारों से भी उसका सम्बन्ध नहीं है। भोग, भोग संस्कार तीनों कालों में भी उस के नहीं हैं। न उसका कारण और न कर्त्ता न आदि और न अन्त है। न कर्म है न कारण न कार्य और न अकार्य है। विधि निषेध मुक्ति और बन्धन और अकल्याण उसका है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा शिव सदा कल्याणमय है। वही परमात्मा सब वेदमय ज्ञान का अधिष्ठाता बनकर अपनी शक्तियों से कभी भी च्युत न होकर सदा स्थित है अतः स्थाणु कहाता है। क्योंकि वह परमात्मा शिव सब स्थावर और जंगम संसार में सर्वान्तर्यामीरूप में स्मृतिकार बताते हैं अतः उसका नाम शर्व है वही पुरुष विशेष, परमभगवान्, अन्तः का भी अन्तः, चेतन और जड़ दोनों क्षेत्रों से परे इस संसार से भी परे है, प्रति सृष्टि में होने वाले वेद और सत्यशास्त्रों का वही उपदेश करने वाला है। कालच्छेद में होने वाले गुरुओं का भा वही गुरु है, वही सर्वकालों की उपाधियों से रहित सब का स्वामी है। सब में बढ़ने वाली उसकी ही शक्ति है उसका ज्ञान और शरीर अप्रतिम है अर्थात् जिसकी प्रतिमा नहीं है। उसके ऐश्वर्य के सदृश दूसरे का ऐश्वर्य नहीं है। उसका वाचक प्रणव ओंकार है, शिव रुद्र आदि सब शब्दों से उत्कृष्ट ओंकार ही सब से श्रेष्ठ है। प्रणव ओंकार नाम वाले शम्भु के ध्यान और जप ही से परमसिद्धि प्राप्त होती है। और आगम शास्त्रों के पार गये हुये विद्वानों ने उसी एकाक्षर ओंकार को देव कहा है। यह मानते हुए कि

नजन्मरणो यस्य नकांक्षितमकांक्षितम् ।

न विधिर्ननिषेधश्च नमुक्तिर्नच बन्धनम् ॥ ५ ॥

नास्तिषट् यदकल्याणं तत्तदस्यकथंचन ।

कल्याणं सकलं चास्ति परमात्मा शिवो यतः ॥ ६ ॥

सशिवः सर्वमेवेदमधिष्ठाय स्वशक्तिभिः ।

अप्रच्युतः स्वतोभावः स्थितः स्थाणुरतः स्मृतः ॥ १० ॥

शिवेनाधिष्ठितं यस्माज्जातस्थावरजंगमम् ।

सर्वरूपः स्मृतः शर्वस्तथाज्ञात्मानमुह्यति ॥ ११ ॥

सपुं विशेषः पुरुषः भगवानन्तकान्ततः ।

चेतनाचेतनोऽमुक्तः प्रपञ्चाच्च परात्परः ॥ १२ ॥

प्रतिसर्गप्रसूतनां ब्रह्मणं शास्त्रविस्तरम् ।

उपदेष्टा स एवादौ कालावच्छेदवर्त्तिनाम् ॥ १३ ॥

वाच्य और वाचक में कोई भेद नहीं है, वेद के शिरोभाग में इस ओंकार की चार मात्राएँ हैं। अकार उकार मकार और नाद, अकार से बह्वृग् ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से साम नाद, नाद से आथर्वणी श्रुति समझी जाती है। अकार से महाबीज, रजोगुण, सर्वस्रष्टा ब्रह्मा का ग्रहण होता है, उकार से प्रकृति, योनि सत्व गुण विष्णुपालका ग्रहण होता है। मकार से पुरुष वा तमोगुण संहारक हर का ग्रहण और नाद से परं पुरुष ईश निर्गुण निष्क्रिय शिव का ग्रहण होता है। तीन मात्राओं से ही सम्पूर्ण संसार को बतला कर शेष अक्षरमात्रा से परमात्मा का स्वरूप बताया है। जिससे पर और अपर कोई नहीं, जिससे अधिक सूक्ष्म और महान कोई नहीं, वह वृत्त की न्यायी सब भुलोक में स्तब्ध है, उसने ही सम्पूर्ण संसार को व्याप्त किया है।

इस पुराण के वर्णन से कल्पित देवी देवताओं में तो कोई भी गृहीत नहीं होसकता प्रत्युत वेद मन्त्र द्वारा वैदिक महान् परमात्मा ही का ग्रहण होसकता है। एक बात यह ध्यान देने योग्य है कि वरुण तो बड़ी महिमा गायी है। परन्तु वर्तमान सनातन धर्मावलम्बन का अभिमान करने वाले पौराणिक ओंकार से बड़ा विद्वेष करते हैं। श्री आदि शब्दों के प्रयोग को ओंकार से अधिक मान देते तथा अपने

कालावच्छेद युक्त नागुरूणामप्यसौगुरुः ।

सर्वेषामेव सर्वेशः कालावच्छेदवर्जितः ॥ १६ ॥

शुद्धास्वाभाविकी तस्य शक्तिः सर्वातिशायिनी ।

ज्ञानप्रतिमं नित्यं वपुरत्यंतनिर्मितम् ॥ २० ॥

प्रणवो वाचकस्तस्य शिवस्य परमात्मनः ॥

शिवरुद्रादि शब्दानां प्रणवः परः स्मृतः ॥ २३ ॥

शंभो प्रणववाच्यस्य भवनात्तज्जपादपि ।

यासिद्धिः सापरा प्राप्या भवत्येव न संशयः ॥ २४ ॥

तस्मादेकादरं रागमपारगाः ।

वाच्यवाचकयोरैक्यमन्यमानाः मनस्विताः ॥ २५ ॥

अस्य मात्राः समाख्याताश्चतस्रो वेदमूर्धनि ।

अकारश्चाप्युकारश्चमकारोनाद इत्यपि ॥ २६ ॥

पुराणों के अभिमत सिद्धान्त पर भी एक प्रकार का हास्य करते हैं। यह उनकी अत्यन्त मूर्खता तथा अपने पुराणसिद्धान्तों से भी अनभिज्ञता है। इस प्रकार का दुराग्रह केवल साम्प्रदायिक विद्वेष का परिणाम प्रतीत होता है।

ओंकार पञ्चमंत्र का अपरिमेय रूप ही वास्तव में स्थान २ पर पुराणकारों ने मुक्त कण्ठ से माना है। इस के लिये हम एक उद्धरण स्कन्द तथा एक उद्धरण लिंगपुराण से और देंगे। जिन से स्पष्ट हो जायगा कि लिंगपूजा और हरभक्ति ये सब अलंकार से कहीं गयी हैं अल्पबुद्धियों के समझाने के लिये, न कि अन्धविश्वास से पत्थर के टुकड़ों पर माथा फोड़ने के लिये।

शिवपुराण में ही पार्वती की महेश्वर को धरने के लिये तपस्या की कथा, महेश्वर खण्ड के भारिक खण्ड में इस प्रकार वर्णित है।

तपस्या करती हुई पार्वती की परीक्षार्थ भिज्जुवदुरूप में शिव स्वयं आये और बोले हे रम्भे! इस नयी उमर में यह दुश्चर तप करके क्यों प्रारम्भ किया है यह तुम्हारे अनुकूल नहीं है। गिरिराज के बड़े घराने में जन्म लेकर दुर्लभ भोगों को त्याग कर क्यों शरीर को कष्ट देती हो, जिसकी तुम इच्छा करती हो उसका वंश भी

अकारं बहुवृच्चं प्राहुरुकारो यजुरुच्यते।

मकारो सामनादोऽस्य श्रुतिराथर्वणी स्मृता ॥ २७ ॥

अकारश्च महाबीजं रजस्स्रष्टा चतुर्मुखम् ॥

उकारः प्रकृतियोनिः सत्त्वंपालयिनाहरिः ॥ २८ ॥

मकारः पुरुषो बीजं तमः संहारको हरिः ॥

नादः परपुमान्नीशो निर्गुणो निष्क्रियः शिवः ॥ २९ ॥

सर्वतिस्तुभिरेवैदं मात्राभिर्निखिलं त्रिधा ॥

अभिधायं शिवात्मानं बोधयंत्यर्धमात्रया ॥ ३० ॥

यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिद् ।

यस्मात्प्राणीयो न ज्यायोऽस्ति किञ्चिद् ॥

वृक्षैवस्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः ।

तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥ ३२ ॥

(शिव पु० धायुसं०, उ० ख, ० अ० ६)

ज्ञात नहीं, वह सदा नंगा रहता है, हाथ में शूल है और भूत-गणों का राजा है, श्मशान उसके रहने का स्थान है, उसके शरीर पर राख भवूत लगी रहती है, बैल उसके चढ़ने की सवारो है पहनने को हाथी की खल है । सांप ही उसके सजने के आभूषण हैं । उसकी बड़ी २ जटाएं हैं, ऐं ॥ विगड़ी हुई टेढ़ी आखों वाला निर्गुण तेरे योग्य बर किस प्रकार हो सकता है । इस लिये ऐसे धानर की आंख-वाले शंकर से अपना मन हटाले ।

यह सुनकर कुपित हो कर पार्वती बोली कि शंकर के विषय में ऐसी उलटी बाणी मत निकालो, परमात्मा की निन्दा करने से मनुष्य घोर अन्धकार में पड़ जाता है । उस महादेव के चरित्र को तुम नहीं जानते । अब सुन इस निन्दा से पैदा हुये पाप से तू किस प्रकार मुक्त होगा । सब जगत् का आदि मूल कारण है तो उसका अन्वय या वंश कौन जान सकता है । उसका सम्पूर्ण जगत् ही रूप है इस लिये उसे दिग्वासा या दिग्गम्बर कहा जाता है । प्रकृति के तीन गुणों का बना हुआ ही उसका त्रिगुल है उसको वह अपने वश में रखता है इस से वह त्रिगुली कहलाता है । बन्ध से मुक्त हुये हुये ऋषिमुनि गण ही भूत कहाते हैं वह उनका भी स्वामी है । इसी से वह भूतपति या भूतगणाधिपति कहाता है । यह संसार जिस संपूर्ण नित्य मरते हैं श्मशान है इस संसार में अपने भक्तों पर कृपा करके इसमें ही सर्वत्र व्यापक होने से रहता है । विभूतिएं सम्पत्ति तथा ऐश्वर्य ही विभूत या भस्म कहाता है । वही सब ऐश्वर्यों को धारण करने वाला होने से भूतिभूत कहाता है । वृष धर्म कहाता है । उस धर्म पर ही ब्रह्म परमात्मा आरूढ़ है इससे वह वृषी कहाता है । क्रोध आदि सब दोष ही सर्प हैं उनको वह रुद्र होने से धारण करता है । नाना प्रकार के कर्मयोग ही उसकी जटाएं हैं तीन वेद ही उसकी तीन आंखें हैं त्रिगुणों से बना देह ही त्रिपुर कहाता है

किमर्थमिति रम्भोरुनवे वयसि दुश्चरम् ।

तपस्त्वया समारब्धं वायुरूपं विभाति मे ॥ ५५ ॥

दुर्लभं प्राप्यमानुष्यं गिरिराजगृहेषुना ।

भीगांश्चदुर्लभांन्देवि, त्यक्त्वाकिं किङ्किप्रयतेवपुः ॥ ५६ ॥

वह उस देह को नाश करके देह बन्ध से रहित हुआ हुआ है इसी लिये त्रिपुरघ्न कहा जाता है । इस प्रकार के महादेव को जे' सूक्ष्मदर्शी पुरुष जानते हैं वे किसप्रकार महादेव का भजन नहीं करते ।

अब देखिये यह पार्वती के मुख से शिव का वास्तविक रूपवर्णन कितना ही वैदिक रहस्य खोलता है । यह पार्वती या हैमवती हिमवान् की पुत्री उमा क्या केतोपनिषद् की हैमवती उमा का स्मरण नहीं कराती । जिसप्रकार वहां देवताओं और ब्रह्मविद्या को अलंकार रूप में रखकर ब्रह्म का स्वरूप बताया है उसी प्रकार यहां भी उमा को ब्रह्मविद्या का रूप देकर शिव का वास्तविक रूप दिखाया गया है । इस प्रकार के वर्णन के अनुसार चलते हुये प्रतिमा पूजा या मूर्तिपूजा का लेशमात्र भी पुष्ट नहीं होता । वेद भगवान में आये हुये भी रुद्र के विशेषण इस व्याख्या से स्पष्ट तथा संदेह मुक्त हो जाते हैं ।

अविज्ञातान्वयो नग्नः शुलीभूतगणाधिपः ।
 श्मशान्तिलग्नो भस्मोद्धूलनो वृषवाहनः ॥ ६० ॥
 भजाजिनो द्विजिह्वाद्यलङ्कृतांगोजटाधरः ।
 विरूपाक्षः कथंकार निर्गुलः स्यात्तत्रोचितः ॥ ६१ ॥
 गुणा ये कुलशीलाद्याः वराणामुदिता बुधैः ।
 तेषामेकोऽपि नैवाऽस्ति तस्मिन्स्तत्रोचितः सते ॥ ६२ ॥
 निवर्तय मनस्तस्मादस्मान्सर्वघिरोधिनः ।
 मृगाक्षि मदनारातेः मर्कटाक्षस्य प्रार्थनात् ॥ ६३ ॥
 निशम्य कुपिता देवी प्राह वाचा सगद्गदम् ॥ ६४ ॥
 मामाब्राह्मण भाषिष्ठाविरुद्धमिति शंकरे ।
 महत्तमो यातिपुमान् देवदेवस्य निन्दया ॥ ६५ ॥
 नसम्यगभिजानासि देवदेवस्य चेष्टितम् ॥
 शूण ब्राह्मण त्वंपापद्यथा त्वंपरिमुच्यसे ॥ ७० ॥
 स आदि सर्वजगतां कोऽस्यैवान्वयंततः ॥
 सर्वं जगद् यस्य रूपं दिग्धासा कोर्व्यंतततः ॥ ७१ ॥
 गुणत्रयमयं शुलं शुलीयस्माद्विभर्त्ति सः ॥
 अवद्धाः सर्वतोमुक्ताः भूता एव च तत्पतिः ॥ ७२ ॥
 श्मशानं चापि संसारं तद्भासी कृपयऽर्थिनाम् ॥
 भूतयः कथिता भूतिस्तां विभर्त्ति सभूतिभत् ॥ ७३ ॥
 वृषो धर्म इति प्रोक्तस्मारुढस्ततो वृषी ॥
 सर्पाश्च दोषाः क्रोधाद्यास्तान्विभर्त्ति जगन्मयः ॥ ७४ ॥

लिंगमूर्तिपूजा के विषय में लिंगपुराण ने मूर्तिपूजा को इस दृष्टि से देखा है कि ज्ञानसम्पन्न पुरुष मूर्ति को नहीं पूजते प्रत्युत अज्ञानी लोग जड़ पूजन में प्रवृत्त होते हैं । इस विषय में वह लिखता है कि ' मुनि लोग उस परमात्मा से कर्म से संगति करते हैं और अपनी कल्पना से उस का रूप कल्पित करके स्वयं ही अपनी इच्छा से हटा देते हैं ' *

वह रूप इस प्रकार का बताते हैं "उस परमात्मा का द्यौर्मूर्धा या शिरोभाग है, आकाश नाभि है । सूर्य और अग्नि तथा चन्द्र ये तीन नेत्र हैं, दिशाएं ही श्रोत्र हैं, पाताल चरण हैं समुद्र उसका पहनने का कपड़ा है सब देवता ही उस की भुजाएं और सकल नक्षत्रमण्डल उस के भूषण हैं । उसकी पत्नी प्रकृति है पुरुष लिंग है उसके मुख से ब्रह्मा और ब्राह्मण पैदा हुवे, उसकी भुजाओं से इन्द्र वा उपेन्द्र और क्षत्रिय पैदा हुवे हैं और उरुप्रदेश से वैश्य और पैर से शूद्र पैदा हुवे हैं । पुष्कारावर्त्त-कादि प्रलय के मेघ ही उस परमात्मा के केश हैं । वायु उसके प्राण हैं श्रुति और स्मृति ही उस की (२) ज्ञानमय गति है, इसी ज्ञान संकल्पमय गति से

नानाविधाः कर्मयोगाः जटारूपाः बिभर्त्तिसः ॥

वेदत्रयीत्रिनेत्राणि त्रिपुरत्रिगुणं चपुः ॥ ७५ ॥

भस्मीकरोति तद्देवः त्रिपुरघ्नः ततः स्मृतः ॥

पथं विध्वंमहादेवं विदुर्यंसुद्धमदर्शिनः ॥ ७६ ॥

कथंकारं हि ते नाम भजन्ते नैव तं हरम् ॥ ७७ ॥

(स्कन्ध० माहेश्वर ख०, कौ० ख० २, अ० २५)

धवंतिमुनयः केचित् कर्मणातस्यसंगतिम् ।

कल्पना कल्पितं रूपं संहृत्यस्वेच्छयैव हि ॥ ६ ॥

द्यौर्मूर्धा तु विभोस्तस्य खंताभिः परमेष्ठिनः ॥

सोमसूर्याग्नयोर्नेत्रं दिशः श्रोत्रं महात्मनः ॥ ७ ॥

चरणौचैवपातालं समुद्रस्तस्य चाम्बरम् ।

देवास्तस्यभुजाः सर्वे नक्षत्राणि च भूषणम् ॥ ८ ॥

प्रकृतिस्तस्य पत्नी च पुरुषो लिंगमुच्यते ।

वक्त्राद् ब्राह्मणाः सर्वे ब्रह्मा च भगवान् प्रभुः ॥ ९ ॥

इन्द्रोपेन्द्रौ भुजाभ्यां क्षत्रियाश्चमहात्मनः ।

वैश्यश्चोक्तदेशास्तु शूद्रापादात्पिनाकिनः ॥ १० ॥

पुष्करावर्त्तकाद्यास्तु केशास्तस्य प्रकीर्त्तिताः ।

वायवो घ्राणाजास्तस्य गतिश्रैतस्मृतिस्तथा ॥ ११ ॥

कर्म स्वरूप होकर प्रकृति का प्रवर्तक है। वह परमात्मा पुरुष केवल ज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है। सैकड़ों कर्म यज्ञों की अपेक्षा तपोयज्ञ अधिक उत्कृष्ट है सहस्रों तपो यज्ञों से उत्कृष्ट जपयज्ञ है सहस्रों जपयज्ञों से ध्यान यज्ञ उत्कृष्ट है ध्यान से परे कुछ नहीं और ध्यान यज्ञ ही ज्ञान का साधन है। जब समाधि में बैठा हुआ योगी ध्यान से दर्शन करता है तब ध्यान यज्ञ करते हुये के शिव सदा प्रत्यक्ष होता है। परम आनन्द रूप ही विशुद्ध शिव अन्तर स्वरूप लिंग कहाता है वही निष्कल सर्व व्यापी और योगियों के हृदय में स्थित ज्ञेय है। लिंग दो प्रकार का होता है एक बाह्य और दूसरा स्थूल, बाह्य स्थूल और आभ्यन्तर सूक्ष्म होता है कर्मयज्ञ में लगे हुए-स्थूल जड़ बुद्धि लोग स्थूल लिंग के पूजन में लगे हुये हैं। असत् पुरुष अर्थात् अज्ञानियों की भावना के निमित्त ही यह स्थूलरूप बनाया जाता है दूसरा इसका कोई प्रयोजन नहीं। जिस के अध्यात्मिक लिंग प्रत्यक्ष नहीं होता वह मूढ़ बार ही सब कुछ कल्पित करके पूजता है। ज्ञानियों के तो सूक्ष्म मल रहित अव्यय ही प्रत्यक्ष होता है।

मूर्ति पूजा के महोत्सवों में शिवरथ यात्रा जगन्नाथ की रथ यात्रा से प्रायः सभी भारत वासी अच्छी तरह से परिचित हैं इस रथयात्रा को मूल पुराणों में किस प्रयोजन

(२) अथानेनैव कर्मात्मा प्रकृतेस्तु प्रवर्त्तकः ।

पुंसां तु पुरुषः श्रीमान् ज्ञानगम्यो न चान्यथा ॥ १२ ॥

कर्मयज्ञसहस्रं भ्यः तपोयज्ञो विशिष्यते ।

तपोयज्ञसहस्रं भ्यो जपयज्ञो विशिष्यते ॥ १३ ॥

जपयज्ञसहस्रं भ्यो ध्यानयज्ञो विशिष्यते ।

ध्यानयज्ञात्परोनास्ति ध्यानं ज्ञानस्य साधनम् ॥ १४ ॥

यदास्मरसे निष्ठो योगी ध्यानेन पश्यति ।

ध्यानयज्ञस्तस्यास्य तदासन्निहितः शिवः ॥ १५ ॥

परानंदात्मकं लिंगं विशुद्धं शिवमकरम् ।

निष्कलं सर्वगं ज्ञेयं योगिनां हृदि संस्थितम् ॥ १६ ॥

लिंगं तु द्विविधं प्रादुर्बाह्यमाभ्यन्तरं द्विजा

बाह्यं स्थूलं मुनिश्रेष्ठाः सूक्ष्माभ्यन्तरं द्विजाः ॥ २० ॥

कर्मयज्ञरता स्थूला स्थूललिंगार्चने रताः ॥

असतां भावनार्थाय नाम्यथा स्थूलविग्रहः ॥ २० ॥

से लिखा है परंतु अब उसका लेशमात्र भी ध्यान में नहीं आता। अब तो निष्कारण महात्म्य मात्र ही शेष रह गया है। यदि मूढ़ व्यक्तियों की भावना ही के लिये मूर्ति पूजा को सप्रयोजन मान लिया जावे तो वह प्रयोजन भी वर्तमान में पूरा नहीं होता। वास्तव में शिव की रथयात्रा का पौराणिक इतिवृत्त इस प्रकार है—

देवताओं की प्रार्थना पर त्रिपुर बनाकर बैठे हुये दैत्यों को विनाश करने के लिये शंकरपुद्गलाग्र करने पर संमत हुये विश्वकर्मा ने उनका रथ तय्यार किया। जिस पर चढ़कर दैत्यों के तीनों पुत्रों का नाश किया। विश्वकर्मा के बनाये हुये रथ का पुराणकार इस प्रकार वर्णन करता है जिसकी प्रतिमा या प्रतिष्ठाति जगन्नाथ का यात्रारथ बनाया जाता है।

१ “देवता ध्यान पूर्वक विश्वकर्मा से मिल कर रथ तय्यार करने लगे। विश्वकर्मा ने देव रथका दिव्यरथ बनाया जिसका संरूप तीनों लोकों का बना हुआ था। वह रथ सर्व लोकमय, सर्व देवमय, सर्व भूतमय, सुवर्ण से बना हुआ बहुसमनोहर था, उसका एक दायां चक्र मूर्ध और बायां चक्र चन्द्र था, पहले में १२ अरे थे और दूसरे में १६ अरे थे। दायां चक्र के १२ अरे १२ आदित्य का माल ही थे, चन्द्र के १६ कला ही १६ अरे हैं। बायां चक्र में ऋक्षतरागण ही भूषण रूप में लगे थे। छत्र ऋतु उसके चक्र धारण थे। मध्यभाग (पुष्पर) अग्निरहित था। मंदार पर्वत सारथि के बैने की मड़ी थी। दायां और बायां

अध्यात्मिकं च यदित्यं प्रत्यक्षो यस्य लोमघेन् ॥

असौमूढो बहिः सर्वं कल्पयित्वैष नान्यथा ॥ २१ ॥

ज्ञानिनां सूक्ष्मममलं भवेत् प्रत्यक्षमव्ययम् ॥

यथा स्थूलतमयुक्तानां सूक्ताष्टादशैः प्रकल्पितम् ॥ २२ ॥

(लिंगपुराणम् पूर्वा० अ० ७१)

(१) अथ रुद्रस्य देवस्य निर्मितो दिव्यकर्मणा।

सर्वलोकमयो दिव्यो रथो यस्तेन सादरम् ॥ १ ॥

सर्वभूतमयश्चैव सौवर्णः सर्वसम्मतः ॥ २ ॥

रथमंगदक्षिणं सूर्यः धामनां सोम पञ्च च ॥

वर्क्षिणदादशारं हि षोडशारं तथोत्तरम् ॥ ३ ॥

अरेषु तेषु विमेषाश्चादित्याद्वावशैवतु ॥

शशिनः षोडशारेषु कलाकामस्य सुवताः ॥ ४ ॥

लगाये हुये जुए ही अस्ताचल और उदयाचल दोनों पर्वत थे । महामेरु और उसके आश्रय भूत अन्य पर्वत अन्दर के बैठने का मुख्य गढ़ा था । संवत्सर उसका वेग था अक्ष के प्रान्त भाग दोनों अपने दक्षिणायन और उत्तरायण थे । मूर्ध्ति ही बिछाने के और लपेटने के पड़े वा चारों थीं, कक्षाएं उसकी वक्र २ फट्टियां थीं, पथ के टेकने की नाक काष्ठा (कालपरिमाण) की बनी थी, चक्र के आधार रूप अक्षदंड क्षण थे, नीचे लगी टेकें निमेष थीं जुए और अक्ष को जोड़ने वाली लम्बी लकड़ी में लव नमक काल भाग थे, सौ उस रथ की छतरी थी, मोक्ष और स्वर्ग दोनों इरादे थे धर्म ही इसका दण्ड था, यज्ञ दण्ड की भी टेकें थीं, यज्ञ में दी जाने योग्य दक्षिणएं लोहम ५० जेड थे, धर्म और काम जुए पर लगने वाली किनायों की खुट्टियां हैं । अव्यय प्रकृतिएं ही उसके मुख्य धारक दण्ड हैं, अक्षों को सींचने के लिये उपयुक्त तेल । वांस का बना तेल बुद्धि है । कोण अहंकार है बल भूत या प्राणिसंघ हैं । चारों तरफ के भूषण इन्द्रिय हैं श्रद्धा उस की गति और वेद उसके घोड़े हैं । वेदों के परच्छेद उन के भूषण हैं छहो अंग उनके उपभूषण हैं, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्म शास्त्रादि ये सब अश्वों के अयाल में लगे हुे बाल तथा ऊपर डाले मुन्दर वस्त्र हैं । मन्त्र, वर्ण, पाद, तथा ब्रह्मचर्यादि साधन ये सब उन वस्त्रों की कोर में लगी घण्टियां हैं अनन्त शेष ही बांधने की रज्जु हैं । इस रथ के पाँच दिशाएं तथा उपदिशाएं हैं । पुष्कर आदि नभोभाग सब उस रथ की सोने की बनी झण्डियां हैं । चारों समुद्र उसके

अस्त्राणि च तत्रा तस्य वामस्यैव तु भूषणम् ।

नेत्र्यः षड्भूतवर्षैश्च तयोर्ध्वं विप्रपुंगवाः ॥ ५ ॥

पुष्करं चान्तरिक्षं धैर्यनीडश्चमन्दरः ॥

अस्ताद्रिकुव्याद्रिश्च उभौतौ कूचरौ स्मृताौ ॥ ६ ॥

अधिष्ठानं महामेरुगश्रयाः केसराचलाः ।

वेगःसंवत्सरस्तस्य अयने चक्रसंगमौ ॥ ७ ॥

मूर्ध्ताः चक्षुरास्तस्य शक्याश्चैव कलास्मृताः ।

तस्यकाष्ठास्मृता घोषाश्चाक्षत्रण्डाः क्षणाश्च वै ॥ ८ ॥

निमेषाश्चानुकर्षाश्च ईषाश्चास्य लघाः स्मृताः ।

द्यौर्धरुथरथस्वास्य स्वर्गगोक्षाबुभोष्वजौ ॥ ९ ॥

ऊपर डालने के कम्बल आदि पर्दे हैं । गंगादि सब नदियें रथ पर अलंकारों से सजी चामर हथ में लेकर झलने वाली स्त्रियों उस रथ को सुशोभित करती हैं । आवह प्रवहादि सात वायुएं उसकी सात सोने की बनी पौडियें हैं ।

देव ब्रह्मा सारथि है अन्य देवता लगाम पकड़ने वाले सईस हैं । ब्रह्मदेवता की सूचना देने वाला ओंकार प्रणव ब्रह्मा के हाथ में एक हांकने का हन्टर है । लोकालोक पहाड़ उसकी उतरने की सीढ़ी है । मानसाद्रि अन्दर की पौड़ी है । शेष सब पर्वत उस की नाक भाग हैं । सात तल कपोतरूप होकर इर्द गिर्द उड़ते हैं । मेरुमहा छत्र है । मंदर पास बजाने केलिये बड़ा नक्कारा है, हिमालय पर्वतशाला एक धनुष है । उसकी तांत स्वयं शेषनाग है । वेदवाणी रूपी देवी सरस्वती धनुष में लगी घण्टियें हैं । बाण विष्णु है, चन्द्र बाण का फला है, कालाग्नि उस बाण की तेज धार है, कालकूट ही से पैदा हुआ बल है वायु ही पिच्छ्र हैं । इस

धर्मो विरागो दण्डोऽस्य यज्ञाः दण्डाश्रयाः मताः ।

दाक्षणाः संधयस्तस्या लोहाः पञ्चोशदग्नयः ॥ १ ॥

युगांतकोटी तौ तस्य धर्मकामाबुभौ स्मृतौ ॥

ईषा दण्डस्तथाव्यक्तं बुद्धिस्तस्यैव नड्वलः ॥ ११ ॥

कोणस्तथा ह्यहंकारो भूतानि च बलं स्मृतम् ॥

इन्द्रियाणि च तस्यैव भूषणानि समन्ततः ॥ १२ ॥

धृष्टा च गतिरस्यैव वेदास्तस्य हयाः स्मृताः ।

पदानि भूषणान्येव षडङ्गान्युपभूषणम् ॥ १३ ॥

पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राणि सुव्रताः

बालाश्रयाः पटाश्चैव सर्वलक्षणसंयुताः ॥ १४ ॥

मंत्राघण्टाः स्मृतास्तेषां वर्णाः पादास्तथाभ्रमाः ।

अवच्छेदोद्यनन्तस्तु सहस्रफलभूषितः ॥ १५ ॥

दिशः पादारथस्यास्य तथाचोपविश्वह ॥

पुष्कराद्याः पताकाश्च सौवर्णारत्नभूषिताः ॥ १६ ॥

समुद्रास्तस्य अस्वारो रथकम्बलिका स्मृताः ॥

प्रकार दिव्यरथ, दिव्यशर तथा दिव्यधनुष बनाकर, ब्रह्मा को सारथि बनाकर, रणके आभूषणों को धारण करके भद्ररूपी शंकर दिव्यरथ पर चढ़ गया । ”

ये वर्णन है शंकर के रथ का । भव कहते हैं संसार को, संसार रूपी संहारक शिव का यह रथ एक विचित्र ही है इसका अनुकरण प्रायः सभी देवताओं के भागों में किया है विष्णु के उपासकों ने नक्षत्रमय पुरुषोत्तम, शैवों ने नक्षत्रमय काल, वैष्णवों ने, विराटरूप नृसिंह और त्रिविक्रम तथा यज्ञमय बराह, बावावृथिवी रूप कूर्म, आदि को विस्तार पूर्वक वर्णित कर अपने इष्टदेव का परमात्मा के विराटरूप से कम नहीं रखा है । इसी प्रकार देवीभागवत वाले ने देवी को बनाया है । और अपने वास्तविक देवाता की स्तुति तथा प्रणिपादन शुद्ध औनिषदिक शब्दों में करके पीछे से अपने साम्प्रदायिक जल को विस्तारा गया है । इन सब की अवैदिकता इसी से सिद्ध है कि इनका परस्पर का बहुत विरोध है । पारस्परिक लड़ाई भगड़ों का कोई अन्त नहीं है । उपरिनिर्दिष्ट सब अलंकारों को सप्रमाण हम आगे अन्य प्रकरण में स्पष्ट करेंगे । और अन्य भी कतिपय अलंकारों को स्पष्ट करके पाठकों के चित्त में मूर्त्तिपूजा की अल्पसारत को दर्शाएंगे ।

गंगायाः सरितः श्रेष्ठाः सर्वाभरणभूषिताः ॥

चामरासक्तहस्ताग्रा सर्वाः स्त्रीरूपशोभिताः ॥ १७ ॥

तत्रतत्र कुतस्थानाः शोभयन्चक्रिरे रथम् ॥

आधहाद्यास्तथासप्त सोपानं हैममुत्तमम् ॥ १८ ॥

सारथिर्भगवान् ब्रह्मा देवाभीषुधरास्मृताः ॥

प्रतोदोब्राह्मणस्तस्य प्रणवो ब्रह्मदैवतम् ॥ १९ ॥

लोकालोकान्वलस्तस्य ससोपानः समन्ततः ॥

विषमश्चतदा बाह्योमानसाद्रिः सुशोभनः ॥ २० ॥

नासासमन्ततस्तस्य सर्वपद्माचलाः स्मृताः ॥ २१ ॥

तलाः कपोलाः कापोताः सर्वेतलनिवासिनः ॥

मेरुरेव महाच्छत्रं मन्दिरः पार्श्वदिशिदमः ॥ २२ ॥

शैलेन्द्रः कार्मुकचैव ज्याभुजंगाधिपः स्वयं ॥

कालराभ्यान्तथैवेहतथेन्द्रः पुषापुनः ॥ २३ ॥

धृता सरस्वती देवी धनुषः श्रुतिरूपिणी ।

इषुर्विष्णुर्महातेजाः शल्यसोमः शरस्यच ॥ २४ ॥

कालाग्निस्तच्छुरस्यैव साक्षात्तीक्ष्णः सुदीर्घः ॥

अनीकं विषसम्भूतं वायवो वाजकाः स्मृताः ॥ २५ ॥

एवंकृत्वा रथं दिव्यं कार्मुकं च शरं तथा ॥

सारथिं जगतां चैव ब्रह्माणं प्रभुरीश्वरम् ॥ २६ ॥

आरुरोह रथं दिव्यं रणमंडनधृग्भवः ॥

सर्वदेवगणैर्युक्तं कम्पयन्निव रोदसी ॥ २७ ॥

कतिपय व्यक्ति यह तर्क उठा सकते हैं कि महामहिम महान आत्मा परम आत्मा स्वयं विराट् सम्पूर्ण संसार में फैले हुवे और अपनी लीला से या सर्व शक्तिमत्ता से सम्पूर्ण ब्रह्म एंड के चक्र को चला रहे हैं । उसी को ध्यान में रख कर अलंकार रूप से वर्णित किये रथ का हमें भक्ति से अनुकरण करें तो अच्छा ही है और इस प्रकार मूर्तिपूजा साभिप्राय होजायगी परन्तु यह तर्क भी निराश्रय है । कवि के आलंकारिक वर्णनमय लेख के अनुसार पूजा अवश्य करनी चाहिये ऐसा कोई नियम नहीं है । यदि ऐसा ही होता तो उपनिषदों में दूरदर्शी ऋषियों के कहे अलंकारों की भी पूजा सनातन से प्रचलित होनी चाहिये थी क्योंकि इन पुराणों की अर्वाचीन रचना की अपेक्षा उपनिषदों की प्राचीन रचना अधिक मान्यारस्य है । उपनिषदों में भी वैश्वनर का विराट् वर्णन शिव के मतउद्धरण का मूल है । इसी प्रकार 'मणवो धनुः शरो ह्यात्मा' इत्यादि अहंकार भी कृत्ति क के पूजने योग्य होंगे और इसी प्रकार "ऊर्ध्वमूलोऽवाक् शाखा" इत्यादिक अद्भुत अलंकार भी पूजने योग्य होजावेंगे । परन्तु ऐसा किसी भी प्राचीन काल में हमें उपलब्ध नहीं होता । रथयात्रादि यह सब मूर्तिपूजा का प्रकार सीधा जैनियों का अनुकरण है इस में संदेह नहीं ।

पंचदश अध्याय

अवतार कल्पना

“द्वामुपर्णा संयुजा सखाया समानं वृत्तं परिषस्वजाते ।

मयोरन्यः पिप्पलं स्वादु अति अनश्नन्त्योऽभिचाकशीति ॥”

पुराणकारों का यह मत है कि देवता परमात्मा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिये समय २ पर अवतार लेकर दर्शन देता है। इसी सिद्धान्त का प्रचार प्रपञ्चः सम्पूर्ण भारतवर्ष और योरोप दोनों स्थानों पर समानभाव से ही है। भारतीय लोग परमात्मा को मच्छ, कच्छ, वराह, नरसिंह इन तिर्यग् योनियों और जाम-दग्न्य, राम, कृष्ण और बुद्ध और भावि में कल्कि इन मनुष्य योनियों में अवतार लेकर आया हुआ विश्वास करते हैं। इसी प्रकार दैत्यों का संहार करने के लिये भगवान् नानारूप धर कर पृथ्वीतल पर आता है और पृथ्वी का भार हटा कर फिर चला जाता है। इसी प्रकार शिव और ब्रह्मा तथा अन्य देव और इसी प्रकार दैत्य भी नाश अवतार लेकर इस जगत् में अपनी लीला का नाटक दिखाते हैं।

पुराणों का सारा कथा क्रम अवतार के सिद्धान्त पर स्थित है। इन कथाओं में से अवतार सिद्धान्त की श्रृंखला के निकाल देने पर ये कथाएं सिवाय एक औपन्यासिक वर्णन के कुछ नहीं रह जातीं। अब हम पुराणों में माने गये अवतार सिद्धान्त की समालोचना करेंगे और दिखाएंगे कि इन का वास्तविक तात्पर्य क्या उसी रूप में है जिस रूप में स्थूल वर्णन तथा सर्वसाधारण का अन्ध विश्वास है या कुछ दूसरा है।

भक्तों का यास्तव में यही विश्वास है जैसा कि गीता में श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं:—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥

अर्थात् हे भारत ! जब २ धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब

मैं साधुओं की रक्षा और दुष्टों के नाश करने के लिये और धर्म संस्थापन के लिये अपने आप पैदा होता हूँ । अर्थात् अवतार लेता हूँ ।

कृष्ण के इस वचन को ही अवतार की पुष्टि में प्रमाण रूप से सनातनी भाई दिया करते हैं ।

परन्तु उन का यह कथन ठीक नहीं । क्योंकि इसमें अवतार का गन्धमात्र भी नहीं है । इस में केवल सृजामि शब्द है जिस का अर्थ अवतार लेना किया जाता है । यह अर्थ सर्वथा असंगत है । क्योंकि गीतामयी उपनिषद् का यह पद भी उसी अर्थ का वाचक होना चाहिये जिस अर्थ में मुण्डकादि उपनिषदों में सृजा (सृजामि) शब्द प्रयुक्त होता है ।

उसी प्रकार यदि संगति लग सके तो लगाना उचित है । यदि जन्म लेने के विषय को प्राधान्य देकर 'आत्मानं सृजामि' का अर्थ अपने को पैदा करता हूँ ऐसा भी अर्थ करने पर कोई दोष नहीं कृष्ण अपने को परमात्मा से अतिरिक्त ही ज्ञानवान् जीव मानते हुये ऐसी उदारता का वचन कह सकते थे । और अधर्म के नाश और धर्म का उद्धार करने के लिये इस प्रकार का अनुग्रह वचन कहते हों इस में संदेह क्या है ।

अवतार को मानने वाले कतिपय अन्य भी गीता के वचनों को अपने पक्ष में उद्धृत करते हैं हम पाठकों के समक्ष उन की भी समालोचना संक्षेप से करते हैं । जैसे:—

गीता में आता है, "ममैवांशो जीवलोकं जीवभूतः सनातनः" अर्थात् जीव रूप से जीवलोक में भी मेरा ही अंश है । इस से भगवान् जीवरूप से अवतार ले सकता है ।

परन्तु यह कहना ठीक नहीं क्योंकि परमात्मा सत् चित्त और आनन्द है और जीव केवल चित् है । इस चित् की अपेक्षा करके ये वचन लिखे गये हैं । यदि इससे अवतार भी मान लिया जाय तो अवतारवादी को आब्रह्मस्तम्भ पर्यन्त सकल जीवलोक के प्राणिमात्र तक को भगवान् का अवतार मानना पड़ेगा । फिर अवतारों की असंख्यता हो जायगी, इस से विशेष २४ या १० अवतार संख्या का नियत करना किसी प्रयोजन का नहीं । अनुप्राण और अनुग्रहीता ये दोनों ही

भगवान् के अवतार होंगे । भगवान् भगवान् पर ही अनुग्रह करे यह केसा हास्यास्पद है ।

उपरोक्त प्रकार की सर्व व्यापकता का परिचय तो अन्यत्र भी बहुत से स्थानों पर दिया गया है जैसे “मामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमांजसी” पृथ्वी के अन्दर और सब भूत प्राणियों को मैं परमात्मा ही) अपने बल से धारण करता हूँ ।

प्राणिरूप में आने के विषय में तो, केवल एक प्रकार ही और दृष्टिगत होता है वह यह कि —

“अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः”

मैं वैश्वानर रूप (जाठराग्नि) होकर प्राणियों के देह में बैठा हुआ हूँ ।

कई कहते हैं गीता में लिखा है कि—

“यद् यद् विभूनिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।

तत्संद्वावगच्छत्त्वं मम तेजोऽशसम्भवम् ।”

“जो जो भी प्राणि ऐश्वर्य से सम्पन्न लक्ष्मी और बल से युक्त हैं वेही मेरे अंश से पैदा हुए २ समझना ।” इससे दसों अवतार या २४ अवतार ईश्वर के ही हैं ।

यह कहना भी निराधार है क्योंकि अपनी विभूतिएं दिखाते हुए श्रीमद् और विभूतिमत् रूप दिख ए हैं जैसे:—

“रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशसूर्ययोः, प्रभनश्चास्मि कंदर्पः”
इत्यादि ।

अर्थात् मैं जलों में रस हूँ, शशि सूर्य की प्रभा-हूँ उत्पन्न करने वाला कंदर्प हूँ । इत्यादि ।

कोई कहते हैं कृष्ण ने कहा है कि—

अवजानोन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम् ॥

अर्थात् “मानुषी तनु में आये हुवे लोग मेरा अपमान करते हैं । अर्थात् मुझे अवतार नहीं मानते ।”

यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि कृष्ण ने ठीक ही कहा है कि मूढ लोग मुझे मनुष्यरूप में आया हुआ समझ कर मेरा अपमान करते हैं इसी भावाशय को लेकर कृष्ण अन्यत्र ईश्वर का रूप बताते हुवे कहते हैं ।

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥

समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥

सब भूतों में समानभाव से व्यापक, नष्ट होने वाली वस्तुओं में अविनाशी परमात्मा को देखने वाला वास्तव में देखता है। सब स्थानों पर समभाव से व्याप्त परमात्मा की सत्ता को जानने वाला अपने आत्मा का नाश नहीं करता और अन्त काल में परमगति को प्राप्त होता है। इस प्रकार गीता में से भी अवतारवाद सिद्ध नहीं होसकता। परन्तु रामकृष्ण आदि कीरों के उपासकों ने इनकी देवता रूप से उपासना करदी। भावना के प्रबल हो जाने से उन में परमात्मा का अंश प्रतीत होने लगता है।

रामकृष्णादि का किया बड़े से बड़े अद्भुत कार्य ऐसा नहीं जो कि मनुष्य साध्य नहो। गोवर्धनादि पहाड़ का उठाना आदि गप्पे भी बहुत बताई गयी हैं। इसी प्रकार विरोधियों को वर्णन करने वालों ने केवल अपने देवता का नाम रखने के लिये असुर व दानव नाम से पुकारा है। अनुमाहक परमात्मा को अनुग्रह करने के लिये और बहुत से प्रकार हैं। स्वयं न आकर विद्वान् योगी निष्ठा-शील व्यक्तियों को भी जगत् का उद्धार करने के निमित्त भेज सकता है फिर ऐसे स्थान में पौराणिकों ने अपने स्वामी से भी अपने नौकर या भृत्य कासा कार्य करा कर बिना विचारे अपने देवता को नीचे बना लिया। पृथिवी उद्धार करने के लिये वराह का आना आदि ये सब सर्वथा गप्प ही हैं, जबकि अब भी पृथिवी शेष नागादि किनहीं पौराणिकों के बताए आधार पर न खड़ी होकर स्वतः परमात्मा की सूक्ष्म शक्ति पर स्थित है। न नीचे को जाती है और न ऊंचे ही उठती है। इसी प्रकार मन्दर को अपने पीठ पर रख लेने के प्रयोजन से कछुआ बनना, वृत्र को मारने के लिये इन्द्र के वज्र में से फट कर निकल आना, इत्यादि सब कपोल कल्पना तथा अल्प ज्ञानियों को भ्रममें फंसाने के लिये जालमात्र है।

यदि इन में आलंकारिक सत्यता मान ली जाय तो कोई हानि नहीं क्योंकि इससे तो सब अपना ही इष्ट सिद्ध है अब यह अवतार क्या हैं और

किन् २ पहचानों और गुणों को देख कर भगवान के अवतारों का निश्चय किया जाता है इसका विवेचन कुछ एक पुराणों के उद्धरणों से ही दिखाया जाता है ।

देवी भागवत में कूर्मों की नाना गति बतलाते हुए व्यासदेव जनमेजय के प्रति बोलते कि मनुष्य और देवता आदि प्रारब्ध कर्मों के अनुसार पुण्यकर्म और पाप कर्म करते हैं, इसी नारायण और ये दोनों धर्म से पैदा हुवे हुवे नारायण का अंश होकर भी कृष्ण और अर्जुन के रूप में पैदा हुवे । यही पुराणों की परम्परा से प्रसिद्ध है । १३

इसके आगे देवता के अंश की पहचान कहते हैं । जिसमें अधिक विभव 'अथौत् ऐश्वर्यशाली' होता है वही देवांश है । ऋषि के बिना बने काव्य की रचना नहीं करता, बिना रुद्र के बने रुद्र की पूजा नहीं करता, बिना देवांश के हुवे दान नहीं देता, बिना विष्णु के राजा नहीं, इन्द्र अग्नियम विष्णु कुंवर इन देवताओं से प्रभुत्व और प्रभाव, तथ पराक्रम को प्राप्त करके निश्चय से अपना शरीर धारण करता है जो कोई लोक में बलवान् भाग्यवान् और भोगवान् विद्यावान् दानशील होता है उसी को देवांश में कहा जाता है उन्हीं प्रकार ये पाण्डव भी हैं और वामु देव भी नारायण के तुल्य कान्ति वाला होने से देवांश कहा गया है ×

- × तत्पारद्वयवशात् पुण्यं करोति च यथा तथा ॥ २० ॥
 पापं करोति मनुजस्तथा देवादयोऽपि च ।
 तथानारायणो राज नरश्च धर्मजा बुधौ ॥ २१ ॥
 जातौ कृष्णार्जुनौ काममंशौ नारायणस्य तौ ।
 पुराणपीठकेयं वैमुनिभिः परिकीर्त्तिता ॥ २२ ॥
 देवांशः स तु विज्ञेयो यो भवेद् विभवाधिकः ।
 नानृषः कुरुते काव्यं नारुद्रो रुद्रमर्चते ॥ २३ ॥
 ना देवांशो ददात्यन्तं ना विष्णुः पृथिवीपतिः ।
 इन्द्रादग्नेर्यमा विष्णोर्धनदादिति भूपते ॥ २४ ॥
 प्रभुत्वं च प्रभावश्च कोपश्चैव पराक्रमम् ॥
 आदाय कियते नूनं शरीरमिति निश्चयः ॥ २५ ॥
 यः कश्चिद् बलवान् लोके भाग्यवानथ भोगवान् ।
 विद्यावान् दानवान् वापि स देवांशः प्रयच्छते । २६ ॥
 तथैवैते समाख्याताः पाण्डवाः पृथ्वीपते ।
 देवांशो वासुदेवोऽपि नारायणसमद्युतिः ॥ २७ ॥
 (देवी भागवत, स्क० ६ अ० १०)

इसी की पुष्टि में साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि श्रीकृष्ण कोई परमात्मा नहीं था, प्रायुतः इन उपरोक्त दिव्यगुणों के होने से देवाश कहा सकता था । परन्तु कर्म शृंखला से वह वैसा ही बद्ध था जिस प्रकार अन्य मनुष्य ।

व्यास बोले: —“प्राणियों के देह के सम्बन्ध में कभी की गति बड़ी गहन है वासुदेव भी अतिकष्टमय कारागार में पैदा हुआ, वसुदेव ने उसे गोकुल में भेजा ११ वर्ष वहां रहा, फिर मथुरा में जाकर उसने उग्र के पुत्र कंस को मारा, और अपने पिता माता को कारागार से छुड़ाया, मथुरा में उग्रसेन को राजा बनाया, स्लेख्खों के डर से द्वारवती नगरी में भाग गया । यह सब पौरुष के कार्य कृष्ण ने भावि भाग्य के बश होकर किये, फिर अनेक कार्य द्वारका में करके सकुम्भ प्रभासतीर्थ में देह त्याग करके स्वर्ग में गया, यह मैंने तुम्हें कर्म गहन गति कही वासुदेव भी व्याध के बाण से मृत्यु को प्राप्त हुआ +

फिर जनमेजय को स्वाभाविक शंका हुई कि भीष्म द्रोण आदि कौरवों के नाश करने पर भी श्रीकृष्ण ने आभीरशकम्लेख्य निषादादिकों का नाश क्यों नहीं किया, वे भी पृथ्वी के भार थे ।

+ प्राणिनां देहसंयन्धे गहना कर्मणो गतिः ।

तुर्ज्ञेया सर्वथा देवैः मानवानां तु का कथा ।

वासुदेवोऽपि संजातः कारागारेऽतिसंकटे ॥ ३६ ॥

नीतोऽसौ वसुदेवेन नंदगोपस्य गोकुलम् ।

एकादशैव वर्षाणि संस्थितस्तत्र भारत ॥ ३७ ॥

पुनः स मथुरां गत्वा जघानोऽग्रसुतं वल्लभात् ।

मोक्षयामासपितरौ बन्धनाद् भण्डुःखितौ ॥ ३८ ॥

उग्रसेनं च राजानं चकार मथुरा पुरे ।

जगाम द्वारवत्यां स स्लेखुराजभयात्पुनः ॥ ३९ ॥

सर्वं भाषिष्यात्कृष्णः कृतवान् पौरुषं महत् ।

कृत्याकार्याणिनेकानि द्वारवत्यां जनार्दनः ॥ ४० ॥

एवंतेकथिता राजन् कर्मणो गहना मतिः ।

वासुदेवोऽपि व्याधस्य बाणेन निधनं गतः ॥ ४१ ॥

(देखी० भा० पु० स्क० ६, अ० १०)

इस पर व्यासने यह कहा कि—क्योंकि कालियुग में पापियों ने होना ही था—
अतः काल धर्म से और कालियुगप्रभाव से वे रह गये । *

देखिये कैसा विचित्र समाधान है ।

इस प्रकार के पश्चात्तर से अवतार सिद्धान्त मानने वालों का न तो पृथ्वी का भारावतरण प्रयोजन ही सिद्ध होता है और न भक्तानुग्रह ही सिद्ध हुआ । परन्तु हां देवांश निर्णय का प्रकार जैसा कि ऊपर के उदाहरणों में दिखाया गया है उस रीति से वीर उपकारी सर्वप्रिय जनों की वीरों के और देवताओं के सदृश पूजा ही के वे कारण तथा हेतु हो सकते हैं ।

यह प्रथा भारतवर्ष में ही नहीं प्रत्युत सभी देशों में होती रही है । यूनान और रोमदेश के कितने ही वीर पुरुष बहुत काल तक देवता समझे जाते रहे । असभ्य जातियों में अब भी प्रायः उन के देवता उन के वीर पुरुष ही हैं । पर्वत प्रान्तों में जमदग्नि वसिष्ठ गौतम व्यासादि ऋषियों की मूर्तियों को मन्दिरों में रख कर अब तक देवता के सहश पूजा होती है । राम कृष्ण, बुद्ध तथा जैनियों के २४ तीर्थङ्करों की पूजा, ये सब वीर पूजा के उपलक्षण हैं । प्रथम प्रथम यह पूजा या श्रद्धा का भाव पुरुष के गुणों के अन्दर अनुराग होने से पैदा होता है परन्तु पीछे से वही भाव परिपक्व होकर तन्मय देवता की उपासना में परिणत हो

जनमेजय उ० (देवी भा० स्कन्द ६ अ० ११)

हतो भीष्मो हतो द्रोणो विराटो दूरुपदस्तथा ।

घातहीको सोमवृक्षश्च कर्णो वैकर्त्तनस्तथा ॥ ६ ॥

यैर्लुडितं धनंसर्वं हतांश्च हरयोषितः ।

कथंननाशिताः दुष्टाः ये स्थिताः पृथ्वीतले ॥ ११ ॥

आभीराश्च शका म्लेच्छानिपादाः कोटिशस्तथा ।

भारावतरणं कुरुतं कृष्णेनधीमता ॥ ११ ॥

संदेहोऽयं महाभाग न निवर्त्तति चित्ततः ॥

कलावस्मिन् पूजाः सर्वाः पश्यतः पापनिश्चयाः ॥ ११ ॥

व्यास उवाचः—

राजन् यस्मिन् युगे यादृक् प्रजाभवति कालतः ।

नान्यथातद् भवेन्नूनं युगधर्मोऽत्र कारणम् ॥ १२ ॥

युगधर्मस्तुराजेन्द्र नयातिव्यत्ययंपुनः

कालः कर्त्तास्ति धर्मस्य ह्यधर्मस्य च वै पुनः १४ ॥

जाता है । फिर विशेष व्यक्ति या पुरुष का मात्र सर्वथा लुप्त होजाता है और देव तथा परम ईश्वर को ही उसका नाम दे दिया जाता है । उपास्यदेव और परमेश्वर में भेद स्वतः नष्ट हो जाता है । यही मूर्तिपूजा और अवतार कल्पना की प्रथम सोपान है । जिससे प्रेरित होकर नर कच्छ मच्छादि रूप में अपने इष्टदेव को ही अवतीर्ण हुवे समझते हैं । यह अवतार कल्पना का सिद्धान्त तमों देवता के उपासकों ने माना है । ब्रह्मा की उपासना नहीं के सदृश है । शेष दो देवतों प्रायः मनुष्य व पशुयोनि में अवतार लिये हैं, जिन की समालोचना क्रमशः करते हैं ।

वैष्णव-अवतार

वैष्णवों के मत से निम्नलिखित अवतार विष्णु के हुवे हैं ।

- (१) पृथिव्युद्धार तथा हिरण्यक्ष बध के लिये यज्ञमय वराहावतार ।
- (२) ऋषि प्रजापति का उस की पत्नी आकूति में पुत्रसुयज्ञ हुवा उस ने १०० यज्ञ करके इन्द्र की उपाधि प्राप्त की, तब मातामह मनु ने उसे हरि की पदवी दी हरि या शंकावतार ।
- (३) कर्दम प्रजापति के घर में उस की देवहूति में उत्पन्न कपिल ऋषि जिसने अपनी माता को ब्रह्मविद्या का उपदेश देकर मुक्ति दी थी, कपिलावतार ।
- (४) अत्रिऋषि के गृह में भगवान् के वरदान से प्राप्त महायोगी दत्तात्रेयावतार ।
- (५) ब्रह्मा के तप से पैदा हुए सनकुमार, सनक, सनंदन, सनातन, ये चार भगवान् के अंश समझे जाते हैं इन्होंने प्रलय के पश्चात् भी योगविद्या का ऋषियों का उपदेश किया, चतुःसनातनावतार ।
- (६) धर्म की भार्या मूर्ति में ऋषि नर और नारायण, जिन के तप में उर्वशी आदि भी विभक्त नहीं कर सकीं, नरनारायणावतार ।
- (७) मायाओं के कटाक्षों को मुनकर विरक्त होकर दुश्चर तप करने से ध्रुव पदवी प्राप्त करने वाला, ध्रुवावतार ।
- (८) अत्याचार से पीड़ित हुवे हुवे ऋषियों द्वारा भविष्यत वेन के शरीर से पैदा हुवा पुत्र पृथु जिसने पृथ्वी का दोहन किया । पृथुवतार ।
- (९) तामि का सुदेवी या मेरुदेवी में उत्पन्न पुत्र ऋषभदेव जिसने अपने तप से जड़ परमहंस की पदवी पाई । ऋषभावतार ।
- (१०) ब्रह्मरुद्र में हृदय के शिर को धारण करके वेदों का उपदेश करने वाला यज्ञरूप पुरुष, हयग्रीवावतार ।

- (११) वैवस्वतमनु से देखा गया पृथ्वीमय, मत्स्यावतार ।
- (१२) देवदानवों के मनुद्रमथन के काल में मम्बराचल को पीठ पर उठाने वाला, कूर्मावतार ।
- (१३) हिरण्यकशिपुनामक दैत्य को नखों से फाड़ने वाला, वृसिंहावतार ।
- (१४) हाथियों के जत्थे में से एक हाथी को घड़ियाल ने पकड़ लिया था सो विष्णु के स्मरण करने से शंख चक्र गदा धर हो कर चक्र द्वारा नरक का मुख फाड़ कर गज की रक्षा की, अक्रधरावतार ।
- (१५) वामन दैत्य के यज्ञ में जाकर तीन कदम भूमि की याचना के छल से तीन ही कदम में तनों लोंको का माप कर जिसने बलि को बाध लिया वह, वामनावतार ।
- (१६) नारद को भगवान् विषयक उपदेश करने वाला, ईसावतार ।
- (१७) दश दिशों में प्रथितयश होकर जिसने सम्पूर्ण राजाओं को अपने वश किया वह, मन्वन्तरावतार ।
- (१८) अपने नाममात्र से सकल प्राणियों के रोगों को हरने वाला, धन्वन्तर्यावतार ।
- (१९) भार्गव पर हैहय और तालजंघों का अत्याचार देख २१ बार क्षत्रियों का नाश करने वाला जामदग्न्य, परशुरामावतार ।
- (२०) पिता की आज्ञा से बनवास करने वाला और रावण को संहार करने वाला दाशरथि, रामावतार ।
- (२१) असुर अंशों से पैदा हुए राजाओं का विनाश करने वाला, व्रज का उद्धार करने वाला वसुदेव का पुत्र वासुदेव, कृष्णावतार ।
- (२२) वेदराशि को व्यासरूप से विभाग करने वाला, वेदव्यासावतार ।
- (२३) वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाला दैत्यों का धर्म अष्ट करने वाला तथा नास्तिक पाखण्ड मत का चलाने वाला, बुद्धावतार ।
- (२४) अत्यन्त घोर अधर्म के समय खड्ग के जोर पर कलिकाल का शासन करने वाला, कल्की अवतार ।

इन सब अवतारों में से कच्छपावतार, वराहावतार, मत्स्यावतार, रुनिहावतार और ब्रह्मनाभतार ये पांच अवतार अमानुष। राम, राम कृष्ण युद्ध ये मानुष और कल्की भावीपुरुष अवतार ये दश मुख्य समझे जाते हैं। इन में कोई एक कला के अवतार कोई दस कला कोई तीन कला के और शेषों में कृष्णावतार १६ कला के पूर्णावतार समझे जाते हैं। आश्चर्य यह है कि जिस में परमात्मा को पूर्णरूप से अवतीर्णमाना गया उसी के चरित्र को पतित से पतित मनुष्यों से भी नीचे गिराने का प्रयत्न किया गया है।

जहां भक्तों पर अनुग्रह करने के लिये ईश्वरावतार माना, साथ ही साथ धर्माश्रय दैत्यों को अधम तथा पाखण्ड के जालों में डालने और उन्हें धर्मच्युत करने के लिये बुद्धावतार को माना गया है। साम्प्रदायिक लीला इसी प्रकार होती है। वे हरेक स्थान में द्वेषभाव से विचार में प्रवृत्त होते हैं।

वेश्यास, ध्रुव, कपिल आदि तपस्वियों के तप को देख कर अवतार माना है राम कृष्ण कल्की आदि क्षत्रियों में वीरता के दिव्यांश को देखकर देवांश माना है। परन्तु मत्स्य कच्छपवराह (शूकर) ब्रह्मनादि अवतारों का क्या मूल है इस की कुछ विवेचना पाठकों के समक्ष करनी उचित है।

विकास दृष्टि:--

प्राचीन विद्वानों में बहुत से प्रकृति विज्ञान की गवेषणा करते हुये इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि जीव संसार भी पहले किसी एक मूल से प्रारम्भ करके परिवर्तनशील अवस्थाओं के अनुसार जीव संसार में परिवर्तन होता रहा, अन्त में प्राथमिक बीजभूत जीवनांश ही परिणाम में मनुष्यरूप में आगया। शेष तिर्यग्योनि में केवल वह मध्यकी लड़िये हैं जिन में से कि मनुष्य को पहले युगों में गुजरना पड़ा है। इस विकास सिद्धान्त का संस्थापक डार्विन है उसके अनुयायी उस के इस पक्ष का पोषण करते हैं। इस प्राचीन विद्वानों के सिद्धान्त को मान कर कतिपय पौराण्यविचारकों ने भी अपने प्राचीनधर्म शास्त्रकारों के सिद्धान्तों को भी उसी दृष्टि से लगाने का प्रयत्न किया है। इसी दृष्टि से इस अवतार परम्परा की व्याख्या की गयी है।

विकास के अनुसार सब से प्रथम जीवन का विकास जलमें हुआ है और मछली आदि सब से प्रथम पैदा हुए हैं ।

अतः पुराणकारों ने भी तदनुसार मत्स्य को ही भगवान का आदि अवतार माना है ।

विकास के अनुसार तदनन्तर ऐसे जीवों की सृष्टि हुई जो जल में और स्थल दोनों में जीसके इस विषय में पौराणिकों ने कूर्म को भगवान का अवतार माना है, कूर्म ही उपरोक्त प्रकार के जीवों का प्रतिनिधि है ।

इस अवस्था के पश्चात् विकासवादियों के अनुसार वृष पिलाने वाले जानवरों की सृष्टि की बारी आती है । इस श्रेणी का प्रतिनिधि पुराणकारों ने वराहावतार स्वीकार किया है । इसके अनन्तर विकास के अनुसार पशु संगे तथा मनुष्य संगे के बीच का कोई रूप होना चाहिये । इस का प्रतिनिधि पुराणकार नृसिंहावतार का वर्णन करते हैं जो आधा पुरुष तथा शेष पशुसिंह का भाग है ।

तदनन्तर विकास के अनुसार प्राकृतिक मनुष्य के नाम में आने वाले पाश-थिक असुरों को नष्ट करने का दृश्य उपस्थित होता है । उसका प्रतिनिधित्व वामनावतार है जो स्वयं स्वल्पकाय हो कर भी महाकायदेवों को अपनी अलौकिक मत्था से बल करता है ।

तदनन्तर जांगलिक तथा अन्य नीच जानियों से संहारक युद्ध करने की अवस्था उपस्थित होती है । क्रमशः विकसित जीवन को बहुत ही वीरता करनी पड़ती है । यही अवस्था दिखाने के लिए पुराणकारों ने परशुधारी जामदग्न्यराम की कल्पना की है ।

अभी तक विकसित होते हुए मनुष्य समाज में घेर गुणों की ही अधिकता रहती है । परन्तु इस से ऊपर की सीढ़ी में कुछ सौम्यगुणों का भी लेना हो जाता है । उस में पर उकार के निमित्त अपना त्याग तथा और कर्म प्रारम्भ हो जाता है । इस को दिखाने के लिए राम के अवतार की कल्पना है ।

इस के अनन्तर सब गुण अपनी २ उजाली पर होते हैं । इस की दर्शनी के लिए गोडशरलावान् रुद्र का अवतार है ।

इस के अनन्तर अर्धगुप्त दाहि का अतिगह्वर स्वाभाविक है । इस का प्रतिनिधि बुद्धभगवान् है ।

इतने तक तो विकास की दृष्टि से इस अवतार परम्परा को लगा लेने की चेष्टा की जाती है । परन्तु यह संवेदा प्रतिकूल तथा पौराणिक आधारों के विरुद्ध कल्पित किया गया है । क्योंकि इस में भक्तानुग्रह का भवही लुप्त हो जाता है । कर्कश अवतार का कोई सम्भव ही नहीं जुड़ता । २४ अवतारों का उद्धृत प्रकार तो किसी अंश में भी पुष्ट नहीं हो सकता है । दूसरा विकास को मानने से पुराण के कर्त्ताओं का कर्मक्षद तथा ८४ लान्योनिगों का सर्वदा पृथक् मातृना तथा स्थान २ पर सृष्टि क्रम में प्रथम २ अति तथा देवर्ग्य मनना ये सब बातें विकास के चरणों को जमने नहीं दे सकीं । ऐना अवस्था में गौर्धर्मवेकानामुमारी विचारकों की यह व्याख्या ढूँ और दुगप्रह तथा अज्ञान के बराबर हो कर शास्त्र के तालार्थ के अर्थ का अनर्थ करना गत्र ही है ।

अब हम मत्स्यदि पाँच अवतारों को क्रम से प्राचीन ग्रन्थों से मूल रखते हुये पुराणों के वर्णनों की समालोचना तथा विवेचन करेंगे ।

मत्स्य अवतार ।

मत्स्यपुराण में मत्स्य अवतार के विषय में इस प्रकार कथा वर्णित है ।

नपूर्व काल में राजा मनु ने बड़ा भारी तप किया, पुत्र को अपने राज्य पर विठा कर रविका पुत्र वैवस्वत मनु मल्ल्याचल के एकान्त देश में सब आत्मा के गुणों से स पन्न होकर सुख दुःख को समदृष्टि से देखता हुआ श्रेष्ठ योग का साधन करता था । उसके तप से प्रसन्न होकर १०००० वर्ष के पश्चान्तर देने के लिये ब्रह्मा प्रकट हु । और बोले “वर मां ।”

+ पुरा राजा मनुर्नाम श्रीर्लवान् विपुलतामः ।

पुत्र राज्ये समारोह्य समावान् रत्नवन्तः ॥६॥

राजा यह सुन कर बोले कि मुझे केवल एकही वर चाहिये वह यह कि रथावर और जंगम सब प्राणिसमूह की मैं प्रलय काल में भी रक्षाकर सकूँ । यह वर देकर ब्रह्मा छिप गये, आकाश से देवताओं ने पुष्पवृष्टि की । एक बार मनु भगवान् आने आश्रम में पितृतर्पण × कर रहे थे पानी के साथ ही एक छोटी मच्छी उन के हाथ में आगयी । उस मच्छी को देख कर मनुको दया हुयी । और उसकी रक्षा के लिये उसे मनुने एक ठंकर में रख दिया । एक दिन रातभर में बढ़कर पाहि पाहि का शब्द करती हुयी १६ अंगुल लम्बी हो गई । मनुने उसे लेकर कूड़े में डाल दिया । पुनः वह एक ही रात में बढ़कर तीन हाथ हो गयी । फिर वह मत्स्य वहां पाहि पाहि करने लगा वैवस्वत मनु ने उसे एक कूप में डाल दिया । जब वहां भी न समासका तो उठाकर तालाब में डाला गया वहां एक योजन बढ़ गया । वहां भी पाहि पाहि का आर्त्त नाद सुना गया, फिर गंगा में डाला गया वहां से राजा ने उसे समुद्र में डाल दिया वह सारे समुद्र में व्याप्त हो गया मनु ने भयभीत होकर पूछा तू कौन असुर है । क्या तू वासुदेव तो नहीं, नहीं तो तू ऐसा कैसा हाता । बस हजार योजन शरीर किस के हो सकता है । हे केशव ! तू मुझे मत्स्य का रूप धर के विनन करता है । यह सुन कर मत्स्य रूरी जनार्दन मनु को साधु साधु ! कहता हुआ बोला, तुमने मुझे अच्छी प्रकार जान लिया । थोड़े ही काल में सब पृथिवी शैल और वनों से पानी में हूँ जायगी । सब देवताओं के सार से यह नाव सर्वजीव समूहों की रक्षा के लिये बनाई गई है । खेदज अण्डज और उद्विज्ज आदि जितने जीव हैं इन सब आनाथों की रक्षा करो ।

× कदः क्षिवाश्रमे तस्य कुर्वतः पितृतर्पणम्
 पपातपायानपरि शफरी जलसंयुता ॥
 दृष्ट्वा तच्छुफरीरूपं सद्यालुर्महीपतिः ।
 रक्षणायाकरोद्दयत् सतस्मिन् करकोदरे ॥
 अक्षोराब्जैश्चैकेन बोद्धांशु नयिस्तुता ।
 सोऽभवन् मत्स्यरूपेण पाहि पाहोतिचाब्रवीत् ॥
 ततः स कूपे तं मत्स्यं प्राहिलोद्वधिनयनः ।
 यदा न मातितवाऽपि कूपे मत्स्यः सरोवरे ॥
 क्षिप्तोऽसौ पृथुतामागात् पुनर्योजनसमितम् ।
 ततः स मनुना क्षिप्तो गङ्गायामववर्धत ॥

युग के अन्त में प्रलय काल की धोर प्रचण्ड वायु से जब वह नाव डोलने लगे तब हे राजन् ! इस की मेरे सींग से बांध देना । प्रलय काल के पश्चात् इन सब प्राणियों के तुम राजा बनजाना । इस प्रकार कृतयुग के आदि में तू सर्वज्ञ धृति शील, मन्वन्तर का राजा देवताओं से भी पूजित होगा ।

! यह सुनकर मनु बोले कि कितने वर्षों में यह अन्तर गुजरेगा । हे नाथ ! प्राणियों की मैं किस प्रकार रक्षा करूंगा । और फिर तुम मुझे वचन मिलेंगे । मत्स्य बोला कि आज से पृथ्वीतल पर भनावृष्टि अर्थात् वर्षा नहीं गिरेगी । पहले १०० वर्ष अनिष्टकारक दुर्भिक्ष पड़ेगा । फिर सूर्य की किरणों से तप्त हो बरछोटे २ प्राणि मर जायेंगे, फिर और्वानल, विषाग्नि तथा शिव का दाहक नेत्र सब प्रकुपित होजायेंगे इस प्रकार तैरी पृथ्वी जलकर राख होजायगी, आकाश घन से तप जायगा सब नक्षत्र नष्ट होजायेंगे प्रलय काल के मेघ उमड़ेंगे और सारी पृथ्वी पर जल हो जल होजायगा । सब समुद्र एक हो जायेंगे । उन समय वेदग्रन्थनाथ को लेकर सब प्राणियों के बीजों को उस पर लादकर मेरी दी हुयी रस्सी से मेरे सींग से बांधकर मेरे द्वारा रक्षित तू देवताओं के दग्ध होने पर भी स्थिर रहेगा । मन्वन्तर के नाश होने पर भी चांद, सूर्य, मैं ब्रह्मा, चारो लोक, नर्मदा नदी महर्षि मार्कण्डेय भव देव, पुराण और सब विद्याओं से युक्त यह विश्व स्थिर रहेगा । इस प्रकार सब एक

यदातदा समुद्रेतं प्राक्षिपन्मेदिनीपतिः ।
यदासमुद्रमखिलं व्याप्यासौ समुपस्थितः ॥
तदा प्राह मनुभीतः कोसि त्वमसुरेश्वर ! ।
अथवा वासुदेवस्त्वमन्यैह कथं भवेत् ॥
एवमुक्तः स भगवान् मत्स्यरूपो जनार्दनः ।
साधुसाध्विति प्रोवाच सम्यग् शातस्त्वयानघ !
अचिरेणैव कालेन मेदिनी मेदिनीपते ।
भविष्यति जले मग्ना सशैलवनफानना ॥
नौरिधं सर्वदेवानां निकायेन विनिर्मिता ।
महाजोषनिकायस्य रक्षणार्थं महीपते ॥
स्वेवजोद्भिजो ये वै ये च जीवाः जरायुजाः ।
अस्यां निर्धाय सर्वांस्ताननाथान् पादौ सुव्रत ! ॥
युगान्तवाताभिहता यदा भवति नैर्ऋतं ।
शुक्रोऽस्मिन् मम राजेन्द्र तवेर्मा संयमिष्यसि ॥

समुद्र हो जनि पर तेरी सृष्टि के आदि में वेदों को प्रवृत्त करूंगा । वह कहकर वह वहीं लुप्त हो गया । मनु भी अपने तप में लग गया । मत्स्य के कहे काळ होजाने पर शंगवारी मत्सरूप में जनार्दन प्रकट हुआ, रज्जु बन कर भुजंग मनु के समीप आगया । बोल चल ते सब भूत प्राणियों की नाव भुजंग रूपी रज्जु से मच्छी के सींग में बांधरी । छली नाव पर चढ़े हुये मनु द्वारा भिन्न प्रश्न के उत्तर में कहे पुगण को मैं तुम से कदंग । *

ये क्या भाग है । जिस को पुराण ने इस रूप में वर्णित किया है । यह शतपथ में मनुमत्स्य के अर्थवाद की छाया लेकर लिखा गया है । परन्तु जिस की यह विचित्र छाया है कुछ उस का स्वरूप भी देखिये और तुलना कीजिये कि किस प्रकार से नयी गणें बड़ कर जोड़ी जाती हैं ।

शतपथ का मत्स्योपाख्यान इस प्रकार है । *

* (मत्स्य पुराण अ० १-२)

* "मनवे हवै प्रातरघनेज्यमुदकमाजहः । यथा इदं पाणिन्यामघने निजानाया हरन्ति । एवं तस्याघने निजानस्य मत्स्यः पाणी आपेदे । सह अस्मै वाचा-मुवाचः "विभृहि मा पारयिष्यामि त्वा इति" । "कस्मान् मा पारयिष्यसीति" । "औघ इमाः सर्वाः प्रजा निर्वोद्धा, ततस्त्वा पारयिताऽस्मि" इति । "कथं ते भृतिरिति" । सहोवाच "यावद्वैलुल्लुकाभवाम वह्नीवैनस्तन्नाष्टाभवति । उतमत्स्य एव मत्स्यं गिलति । कुम्भ्यां मा अग्रे विभरासि" । सयदातामतिवर्धा "अथ कर्षूरवात्वातस्यां मा विभरासि" । सयदानामतिवर्धा "अथ मांसमुद्रमभ्यवहरासि । तर्हि अतिनाष्टा भवितास्मि" । इति ।

शश्वद् ह भय आस सहि ज्येष्ठं वर्धते अयेति । "स मांतवा औघअगन्ता तन्मानावमुपकल्प्य उपासासै । सम औघउत्थिते नावमापपद्यासैथी ततस्त्वां पारयितास्मि" तमेवंभूत्वा समुद्रमभ्यवजहार । सयतिथीं समां परिदिदेश सतिथी समां नावमुपकल्योपासांचक्रे । स औघ उत्थिते नावमापेदे । तं समत्स्य उपन्वापुप्लुवे । तस्य शृङ्गे नावः पाशं प्रतिमुमोच । तेनैतमुत्तरं गिरिमतिदुद्राव सहोवाच, "अपीपरं त्वां । वृक्षेनावं प्रतिवज्जीष्य । तंतु त्वा मागिरौसन्तं मुदकमन्तश्च्छेत्सीत् । यावदुदकं समवायादन्वनसर्पासीति । सहतावत्तावद्वम्बे वावससर्प । तदप्येतदुतरस्यगिरेर्मनोरवसर्पणमित्यौकोहताः सर्वाः प्रजाः निरुवाह । अथ इह मनुरेकः परिशिशिवे । सोऽर्चन् आस्यंश्चचार प्रजाकामः ॥ "

(शतपथ कां १, अ० ८, ब्रा० १, १-७)

भृत्य लोग हाथ धोने के लिये प्रतःकाल जल ला जिस प्रकार किसी को हाथ धुलाया करते हैं, उसी प्रकार धोते हुवे राजा के हाथ में मच्छी आ पड़ी । उस ने राजा के प्रति कहा—“मुझे तू बचा, मैं तुझे बचाऊंगा” ।

राजा—मुझे तू किस से बचावेगा ।

मत्स्य—इन सब प्रजाओं को अब जलविसृव रुदा कर ले जायगा तब मैं तुझे बचाऊंगा ।

राजा—किस प्रकार से तेरी रक्षा करूँ ।

मत्स्य बोला—“हम सब जितनी छोट्टी २ हैं उन सब को बड़ी नाश कर देती और खा जाती हैं । मच्छी ही मच्छी को निगल जाती है । पहले मुझे घड़े ही में पाल । मच्छ जब उस से भी अधिक बढ़ गया तो बोला “गद्दा खोद कर उस में मुझे पाल । मत्स्य जब उससे भी अधिक बढ़ गया तो बोला—अब मुझे समुद्र में ले चल । अब मैं भी बहुत नाश करने वाला हो गया हूँ । वह बहुत बड़ा भय नाम का मत्स्य बन गया, और बड़ा ही होता चला गया । फिर वह बोला अब जल पूर आवेगा । तब नाव बना कर मेरी आश्रय लेना । पूर आने पर नाव बना कर तू बैठना मैं तुझे बचाऊंगा । इस प्रकार मनु ने उसे पाल कर समुद्र में छोड़ दिया । जिस वर्ष उसने जलसृव का समय कहा था उसी वर्ष मनु नाव बनाकर तय्यार हो गया । जलसृव आने पर वह नाव पर चढ़ गया, मच्छ तैरता हुवा उसके पास आया । मनुने उस के सींग में अपनी नाव का फांसा डाल दिया । वह उत्तर गिरि के प्रति नाव लेकर दौड़ा । मत्स्य बोला मैंने तेरी रक्षा की, अब नाव को वृक्ष में बांध ले । पहाड़ों में जितना पानी चले उतना ही तू भी आगे बढ़ते जाना । वही मनु का अवसर्पण कहाता है जलसृव ने आकर सब प्रजाएं बहा लीं । केवल एक मनु मात्र बच गया । वह तप करता हुवा तथा प्रजा की इच्छा करता हुवा भ्रमण करने लगा ।

इस मनु की ब्राह्मणग्रन्थ की कही कथा में, पुराणकारने मत्स्य का अवतार अपनी तरफ से घड़ कर बनाया है । मनु का पितृ श्राद्ध ब्रह्मा का वर, नाव में सम्पूर्ण जीवों का रखना मत्स्य का भागतेर पुराण का कहना ये सब कपोल कल्पित तथा निराधार है ।

इस अलंकार से सूचित क्या है सो भी मुनिये ।

व्यवस्था के नष्ट हो जाने पर जन समुदाय में भ्रातृ न्याय प्रवृत्त होता है और दुर्बल मनुष्य को सबल मनुष्य प्रस लेता है । इस अवस्था में व्यवस्था करने वाला महाबुद्धिमान् पुरुष अपनी ज्ञानमयी नौका के आधारपर चढ़ा हुआ उस विनाश समय में भी अपनी रक्षा करता है और अन्त में शतरूप बुद्धि द्वारा पुनः राज्यस्थापन करता है । एक भावार्थ तो यह कि जो इस उपाख्यान से प्रतीत है क्योंकि शतरूपा से सब से प्रथम इला की उत्पत्ति ब्राह्मण ग्रन्थ में बताई गयी है । इला पृथ्वी की प्रतिनिधि है । पाकयज्ञ भी दुष्टों को रुद्र भाव से दण्ड देने के अति रिक्तदूसरा नहीं है । जिनमें दृष्ट दधि मस्तु आमिक्षा यह सामदान दण्ड और भेद इन चार नीतिशास्त्रोक्त उपायों के प्रतिनिधि हैं ।

दूसरा मन्वन्तर परिवर्तन की वास्तविक घटना को क्रमबद्ध किया है । वह यह है कि प्रति मन्वन्तर संधि में जलविस्रव आता है यही कालचक्र के विद्वानों का दृढ़ सिद्धान्त है ।

इसी जलविस्रव का प्रायः सभी वैदेशिक प्राचीन साहित्य तथा धर्म पुस्तकों में भी वर्णन आता है । परन्तु किसी स्थान पर भी मत्स्य आदि किसी जन्तु को परमात्मा का अवतार नहीं माना ।

मन्वन्तर संधि में आये हुवे जलविस्रव में मनुजें वेदमयी नाव बनाई । वह पुराणकार का ही मत है इस ज्ञानमयी नौका में काठ आदि का संयोग नहीं हो सकता । इसी कारण उसमें बांधने को शेषनाग का रस्ता भी अप्राकृत है फिर उसको बड़े मन्त्र द्वारा खेचने जाने की कथा तो सर्वथा अनुपयुक्त है इस का तात्पर्य यह है कि सूर्य ही स्वतः मनु है जो शेष रहा, और बाद जलमयी पृथ्वी को पाक यज्ञ से शोषण करके शतरूपा वृष्णद्वारा पुनः पृथ्वी [इला] को उत्पन्न [व्यक्त] किया और नये सिरेसे पृथ्वी पर सृष्टि बसी ।

मत्स्य केवल काल का प्रतिनिधि है जिसका सब से छोटा रूप क्षण है और क्रमशः बढ़ कर पल घण्टा दिन पक्ष मास ऋतु संवत्सर आदि रूप में बढ़ता जाता है । और अन्त में महान् हो जाता है । बड़ा कालपरिमाण छोटे काल के

परिमाण को अपने अन्दर लेलेता मनोप्रस लेता है । इस प्रकार उस मत्सरूपी काल की गति पर जो ज्योतिर्विद् विद्वान् सदा विचार करते तथा अनुशीलन करते हैं वे उसकी क्रमशः रक्षा ही करते हैं और वही काल उनको भविष्यत् की घटनाओं के ज्ञान का भी साधन होता है । इन सब घटनाओं को समझ रख कर विवस्वान् के पुत्र मनु की यह कथा अलंकार रूप में वर्णित की है । •

कालरूपी मत्स्य को कालरूपी भगवान् मानकर यदि मत्स्यावतार की कल्पना की हो तो कोई आश्चर्य नहीं । पुराणकार ने शेषनाग को नाव के बांधने की रस्सी बनाया यह भी ब्राह्मण ग्रन्थ के उद्धरण में नहीं है । अतः यह भी अशङ्क ही है ।

मत्स्य को सींग वाला बनाना तथा जनार्दन नाम रखना यह दोनों विशेषण सकल संहारक काल ही में वर्णित हो सकते हैं । इससे हमारा ही पक्ष पुष्ट होता है ।

कूर्म-अवतार

दूसरा अवतार कूर्म है। इस के विषय में कूर्म पुराण और मात्स्य पुराण तथा अन्य सभी पुराण इस कथा में सहमत हैं कि *देव तथा दानव अमर होने के लिये समुद्र मन्थन करने पर तत्प्राप्त हुये। उन्होंने मन्दराचल को मन्थनदण्ड बना कर शेष को घुमाने के लिये रज्जु बना कर विष्णु से मन्दर को धारण करने की प्रार्थना की। विष्णु ने स्वयं ही कूर्म का रूप धर कर मन्दराचल को धारण किया और समुद्र मथन किया। और फिर चन्द्र, श्री, सुरा, उच्चश्रवा अश्व, पारिजात वृक्ष कौस्तुभ रत्न, निकले और फिर सब आकाश में भूमि ही धूम फैल गया। देव और दैत्य अग्नि में जलते भुनते भगने लगे फिर महासर्प पैदा हुये और आयुर्वेद के प्रजापति अमृत का कलशा हाथ में लिये धन्व तिरि पैदा हुये। *

इस अवतार का आधार शतपथ में इस रूप में कहीं भी नहीं है। परन्तु फिर भी यह कथना बहुत बुद्धिमत्ता की है।

शतपथ ब्राह्मण के छठे काण्ड के प्रारम्भ से ही सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकरण प्रारम्भ किया है। वह इस प्रकार है।

* [क] पुराऽमृतार्थं दैतेय दानवैः सहदेवताः ।

मन्थानं मन्दरं कृत्वा गमन्थुः क्षीरसागरम् ॥

मथ्यमाने तवानस्मिन् कूर्मरूपो जनार्दनः ।

बभारमन्दरं देवो देवतां हितकाम्यया ॥

(कूर्मपुराण अ० १, २५-२६)

[ख] मन्थानं मन्दरं कृत्वा शेषनेत्रेण वेदितम्

प्रार्थ्यतां कूर्मरूपश्च पाताले विष्णुरदृश्यः ।

प्रार्थ्यतां मन्दरः शैलौ मन्यकामिं प्रवर्त्तताम् ॥

(मात्स्य पु० अ० २ ४६)

“प्रजापति” * ने कामना की कि मैं फिर हो जाऊँ । और प्रजा उत्पन्न करूँ । उसने श्रम और तप किया । प्रथम ब्रह्मा को ही पैदा किया । साथ ही तीन वेदों को भी । वेही तीन वेद इसकी प्रतिष्ठा हुई । प्रजापति ने वाग् लोक से अपः की सृष्टि की वह सर्ग सर्वत्र व्याप्त होगया अतएव अपः कहाया । उसने मोचा इन अपः से सृष्टि पैदा करूँ वह प्रजापति इन तीनों वेदों के साथ उन अपः में प्रविष्ट होगया तब वह आण्ड अर्थात् अण्डाकार होगया । उसने देखा, कहा ठीक है । त्रयीविद्या से ही प्रथम ब्रह्मा को पैदा किया था इसी से श्रुति कहती है ब्रह्मा इस संसार में सब से प्रथम पैदा हुवा । उस आण्ड के गर्भभागमें अन्दर जो था वह अग्नि बन गया । क्योंकि वह सब के आगे बना इससे वह अग्नि कहाया । और वह अग्नि ही अग्नि कहाता है । उसमें से जो आसू वहां वह अश्रु बनगया । अश्रु ही अश्व कहाता है । जो रससा बना वह रसम बना । अब भी जो कपाल में रस लिपा पुता रहा वह अज बन गया । अब जो शेष कपाल था वह पृथिवी बन गया । उस

* असद्वाहं दमप्र आसीत् । सोऽयं पुरुषः प्रजापतिरकामयत् भूयान् स्वाम प्रजायेयेति सोऽभ्यास्यत् तपोऽतप्यत् स भ्रान्तस्तेषां तोग्रह्यैव प्रथममसृजत् । त्रयीमेव विद्याम् । सैवाऽस्मै प्रतिष्ठाऽभवत् । सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकाद् । वागेताऽस्य साऽसृज्यत । सेदं सर्वमाप्नोदयदिदं किञ्च । यदाप्नो-
तस्मादापः । सोऽकामयत् आभ्योऽज्योऽधिप्रजायेय । सोऽनयात्रय्या विद्यया सहायः प्राविशत् ततः आण्डं समवर्त्तत तदन्यमृशदस्त्विति ।

ततो ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत त्रय्येव विद्या तस्मादाहुर्ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रथमजम् इति । अथ यो गर्भं अन्तरासीद् सोऽग्निमसृज्यत् तस्मादग्निः अग्निर्हवै एतमग्निरा-
वृक्षते अथ यदश्रुसंक्षरितमासीत् सोऽश्रुरभवत् । अश्रुर्हवै तमश्वइत्या-
वृक्षते । अथ यदरसदिय सरासमोऽभवदथ घः कपाले रसोलित आसीत्
सोऽजोऽभवत् । अथ गत्कपालासीत् सा पृथिवी अभवत् । सोऽकामयत् आभ्यो
अज्योऽधिदमां प्रजनयेयमिति तां संक्षिप्यासु प्राविभ्यत् तस्मै यदवाङ् रसोऽत्यक्षरत्
सङ्गमोऽभवत् । अथ यदूर्ध्वमुदीक्ष्यत इदं तदयदूर्ध्वमद्भ्योऽधिजायते । सेधं सर्वा
पपचानुव्येत ॥

तदिदमेव रूपं समदश्यतापएव । सोऽकामयत् भूयएवस्यां प्रजायेयेति सो-
भ्यास्यत् सतपोतप्यत् स भ्रान्तस्तेषां तोग्रह्यैव प्रथममसृजत् । सोऽवेद्यद्वापतद्वरूपं भूयोऽ-
भवति । आभ्यासि एवेति । स भ्रान्तस्तेषां तोग्रह्यैव प्रथममसृजत् । तेनेमां पृथिवीमच्छादयत् । तावापताम-
वसृष्टयः ॥

प्रजापतिने इच्छा की इन अपः से ही मैं पृथिवी में प्रजा पैदा करूँ। उसने पृथिवी को पीड़ कर अपः को निचोड़ा। उसमें से जो नीचे रस निकला वह कूर्म हुआ। जो रूप उमड़ आया वह यह जो पानी के ऊपर आभाता है सर्व पानी ही पानी हे गया। उसने और भी प्रजा की इच्छा की, उसने श्रम किया और तप किया। श्रम और तप करने से फेन पैदा हुआ। उस ने जाना कि पहाँ अपः का दूसरा ही रूप है। और भी कुछ बनेगा और श्रम करूँ। फिर श्रम और तप करके मृदु-शुष्क जल, उपा, सिकता, शर्करा, पत्थर, लोहा, सोना, वनस्पति आदि पैदा हवीं। इसी से उसने इस पृथ्वी को ढक दिया। तो ये नवसृष्टियें कहाती हैं।”

इसी ब्राह्मणभाग में नीचे क्षरितरसकूर्म कहा है। पुराणकार को कदाचित् इस सर्ग प्रकरण का कूर्म रस कूर्म शब्द से अभिप्रेत नहीं है।

इसी प्रकरण को और भी विशद करने के अभिप्राय से ७ वें काण्ड में लिखा है रस ही कूर्म है जो अपः में लिपटे हुये लोकों का रस नीचे की ओर बहा था उस रस के नीचे का कपाल यह लोक और ऊपर का कपाल यौलोक है। और भी कि:—यह जो कूर्म है। कूर्म का रूप धरकर ही प्रजापति ने प्रजा को बनाया था जो सर्जन किया वही क्रियारूप में बनाया। जो किया गया वही कूर्म कहाता है। वह कश्यप ही कूर्म है इसीसे कश्यपी प्रजापं कहाती हैं। वही यह वही कूर्म वही आदिन्य। ×

इस उद्धरण से कूर्म प्रजापति की बनाई सृष्टि का एक रूप कृति होने से कूर्म कहाया। आगे वही श्रुति कहती है “यात्रापृथिव्यौ हि कूर्मः” अर्थात् द्यौ और पृथिवी ये ही दोनों मिलकर कूर्म कहाती हैं।”

× रसो वै कूर्मः। यो वै सण्यां लोकानामपसुप्रविद्धानां प्रवाङ्मसो-
ऽत्यक्षरत् सण्या कूर्मः। यावान उ वै रसस्तावान् आत्मा सण्यामपव-
लोकाः। तस्ययदधरं कपालं अयं स लोकः यदुत्तरं, साद्यौः तद्व्यवशृ-
तान्तमिव भवति। अथयदन्तरातदन्तरिक्षं। सण्यामपव लोकाः (शत० का० ७,
अ० ५, ब्रा० १, १) स याकूर्मो नाम एतद्वै रूपकृत्वा प्रजापतिः प्रजामसृजत। यह
सृजत् अकरोत्तद्। यदकरोत्तस्मात्कूर्मः। कश्यपी वै कूर्मः। तस्मादाहुः सर्वाः
प्रजाः कश्यपाः इति। (शत० ७, ५, १, ५, १)

“कूर्म का निर्णय तो यह हो गया । शेष कथा के समुद्र के विषय में ब्राह्मण कहता है “ये तीन समुद्र हैं स्वर्ग लोकादि उनमें ही कूर्म का रूप धारण करके व्याप्त हुआ है ।” * .

बस अब सब रहस्य स्पष्ट हो गया चावापृथिवी का मण्डलमयकूर्म ऊर्ध्वऋतुः मध्य तीनों लोकों में व्याप्त है । इसीसे अवतार का वास्तविक रूप परमात्मा के वेदों में वर्णित विराट् रूप से अतिरिक्त नहीं है । देवताओं और असुरों का मिलकर अमृत मथन पुराणकारों की अर्वाचीन रचना मात्र है । एक पुराणकार के समुद्र मथन का वृत्तान्त दूसरे पुराणकार के इसी वृत्तान्त से बहुत ही भिन्न है । बहुतों ने इस कथा को वर्णन करते हुवे माया विष्णु का प्रादुर्भाव करके शिव के कामवश वीरपातादि की कथा का टंटा जोड़ कर अत्यन्त अश्लील कर दिया है ।

अब प्रश्न यही है कि क्या वास्तव में चावा पृथिवी ही कूर्म है जो प्रजापति का विराट् रूप है या कोई पुराण की कथा के अनुसार मन्दरचल को उठाने के लिये विशेष कूर्म का रूप धारण करने के लिये विष्णु ही आया था । इस का श्रुत्यनुसार उत्तर प्रयम ही है । यहां हम पुराणों के उद्धरणों से सिद्ध करते हैं ।

मार्कण्डेय पुराण में कूर्म का रूप इस प्रकार बताया है:—

कौष्ठिकि बोला:—+हं भगवन् आपने सम्पूर्ण भारत का वर्णन तथा नदी, पर्वत और देशों का वर्णन कह सुनाया परन्तु भारत के आख्यान में आपने कूर्मरूपी भगवान् हरि का वर्णन किया था उस की बनावट किस प्रकार की है । कूर्मरूपी जनार्दन किस प्रकार बैठा है उससे मनुष्यों का शुभाशुभ कैसे जाना जाता है और जिस प्रकार पैर हों और जिस प्रकार मुख हो वह सब मेरे प्रति कहिये ।

इस पर मार्कण्डेय बोले:—कूर्मरूपी भगवान् देव प्राची दिशा में मुख किये हुये हैं और सम्पूर्ण भारतवर्ष को ढांप कर बैठे हैं । और नौ प्रभार से उस में नक्षत्र और देशों की स्थिति है ।

* “महीश्री पृथिवीचन इमं यत्नं मिमिक्षतम् ।” यजु० ।

चावापृथिव्यौ हि कूर्मः (शत० ७, ५, १, १०)

त्रोत्समुद्रान् समसृपत्स्वर्गान् । इमे वै त्रयः समुद्राः

स्वर्गलोकाः तानेव कूर्मो भूत्वानुसंससर्प । (शत० ७, ५, १,)

+ (मार्कण्डेय पुराण अ० ५८)

वदमन्त्र, त्रिमाण्डव्य, शालनीप, शक, उज्जिना, घोडसरूप, खश, और मध्य में साख्त देश, मत्स्यदेश, शूरसेन, मथुरा, धर्मारण्य, ज्योतिषिक, गौरभीव, गुडात्मक, वैदेहक, पाञ्चाल, साकेत, कंकमारुत, कालकोटि, पाखंड पारियात्र के निवासी, कापिल, बाह्यकुरु, उदुम्बर लोग गजाद्वय ये देश तथा देशवासी इन के योग्य शुभ नक्षत्र कृतिकारोहिणी और सोम्या ये तीन नक्षत्र और वृषभज, अंजन, जम्बू, गानव, सूर्यकर्ण, व्याघ्रमुख खर्मक, कर्कटाशन, चन्द्रशेखर, खश और मगधदेश के पर्वत शुभमैथिल, प्राग्ज्योतिष के दन्वोडे पुरुष, लोहित और समुद्र के नर भक्षक वासी पूर्णोत्कट, भद्रगौर और उदयगिरिकशाप मेखलामुष्ट ताम्रलिप्त और एक पादपदेश, रुद्रमान और सोशलदेश ये सब ऊपर गिने गये देश देशवासी पर्वत आदि उस कूर्म के मुख में स्थित हैं। रुद्र पुनर्वसु और पुष्य ये ३ नक्षत्र मुख में हैं।

दायां पैरः—कलिंग, वंग सोशल भृषिक चेदि ऊर्ध्वकण विन्ध्य निवासी मत्स्यादिदेश विदर्भनारिकेल धर्मद्वीप ऐलिक, व्याघ्रभीव महाभीव, दाढी मूछों वाले त्रिपुरवासी, किष्किन्धा निवासी, हेमवूट निवासी, निषधदेश, कटकस्थल, दशार्ण हारिक, नंगे निषाद, कूरकुलालक, पर्णशवर ये पूर्व दक्षिण पैर में बसे हैं। आश्लेषा, पैत्र्यं, फल्गुनी नक्षत्र मण्डल ये तीन नक्षत्र भी इसी चरण में हैं।

दक्षिण कुक्षिः—लंका, कालाजिन, शैलिर, निकट, महेन्द्र मलय और दुर्दुरपर्वतवासी लोग। कर्कोटक वन के वासी, शृगुकच्छ और कौंकण देश आभीरवेणी नदी के तीर वासी, अवन्ति, दामपुर, आकणी, महारथू कर्णा गोमर्द चित्रकूट, चोल, कोलगिरि के वासी, क्रोञ्चद्वीप के वासी जटाध्वर, कावेरी ऋष्यमूक नासिक आदि के वासी, शंख शुक्ति वैदूर्य आदि से युक्त पर्वत प्रान्त के वासी जल के वासी कोल चर्मपदके वासी, गणवाह्य तथा कृष्णद्वीपके वासी। सूर्य पर्वत और कुमुद पर्वतके वासी और ववन, पिशिक आदि के वासी दक्षिण कौरूप, ऋषिकनामक तपस्वियोंके आश्रम, स्थान ऋषभ, सिंहल और काशी देश निहंग कुञ्जर और दगी कच्छु के वासी और ताम्रपर्णीय उस कूर्म का दायाँ कौल है। और नक्षत्रों में उत्तरा फल्गुनी, हस्त, चित्रा ये तीन नक्षत्र हैं।

दाया दूसरा पैरः—साम्भोज, पल्हय, बड़वा मुख सिन्धु, सौवीर, आनस, चनितामुख, द्रवण, आर्गि कण प्रावेय और ववर किरात पारद पाण्ड्य, तथा पारशवेकल, धूर्तक, हैमभिरिक, सिन्धु कालक, वैरत, सौरष्ट्र दरद द्राविड महार्णव, ये दूसरे दायाँ पैर में स्थित देश हैं। नक्षत्रों में स्वाति, विताखा, मेघ ये तीन नक्षत्र हैं।

पुच्छ—मणिमेघ, क्षुरपर्वत, खञ्जन, अस्ताचल, ऊपान्त हैहय, शान्तिक विप्रस्तक, कौकण, पञ्चदक, वमन तारखुर, अङ्गतक, शर्कर, शालमवेष्मक, गुल्वर, फल्गुणक, वेणीमतीकेतट, फलगुलुंक, गुरुह, कल, एकेक्षण, बाजिकेश, दीर्घमीव चूलिक, अश्वकेश ये जाति हैं तथा देश कूर्म की पुच्छ में स्थित हैं।

इन्द्रमूल उत्तपपाद तथा पूर्वापादा ये तीन नक्षत्र भी पुच्छ में ही हैं।

१. बायाँ पैरः—माण्डव्य, चण्डखार, अश्वकालनत, कुन्यतालडह, खी बाह्य वाजिक, नृनिह वेणुमती के तट पर रहने वाले वलावस्थ, धर्मवृद्ध अलूक, उरुकर्म वासी जन ये सब कूर्म के बायाँ पैर में रहते हैं।

आपादाश्रयण और चनिता ये तीन नक्षत्र हैं।

वामकुक्षः—कैलास, हिमवान्, धनुमान् वसुमान् कीच, कुरुवक, क्षुद्रवीणा, रनालय, कैकय, भोगप्रस्थ, यमुना के किनारे के प्रदेश अन्तर्द्वीप विगार्त अग्निजीव और अग्नि के निवासी, अश्वमुख, केशवारी चिचिडि, दासेरक, वाटधान, शरवान, पुकल अधम, कैरात और तक्षशिला के वासी, अम्बाल, गालव मन्वेणुक, यदस्तिरु, पिङ्गल, मानकलह, हूण, कोहलक, माण्डव्य, भूतिशुवक, शातरु, हेमतरक, यसेमति नदी के तटवासी, गान्धार श्वरसागर के वासी, योधय, दासमेय राजन्य, इवामक, और हेमधूर्त ये कूर्म की बायाँ कोख में स्थित हैं। इसी ओर वारण तथा दोनों प्रोष्ठपदा नक्षत्र हैं।

द्वितीय वाम पादः—किन्नरराज्य, पशुपाल, कीचकदेश कश्मीर राष्ट्र अभि-साजन, दण्ड, अंगनाकुलटावन गण्डमूह, सैटिष्ठ, ब्रह्मपुर, वनवाहक, विशत कौशिकानन्द, पल्हयलञ्चन, दावादित, मरक, कुरट अन्नदारक, एकपाद, श्वश, घोष, स्वर्गभोम, अनवधक यवन, हिग, चौर प्रावरण, जेनेत्र, पौरव, गन्धर्व ये प्रोष्ठपदा में स्थित हैं। रेवती अश्विनी और माघ्य नक्षत्र हैं।

जिस प्रकार यह पृथ्वी तल कूर्म के शरीर में बंटा हुआ है उसी प्रकार नभो-भाग भी बंटा हुआ है ।

इस नभोलोक या द्यौलोक को जिस प्रकार बांटा है सो भी देखिये । मारकण्डेय बोले कि—“यह मैंने कूर्म रूपी जनार्दन का व्यवहृत भारत प्रदेश में जिस रूप से था सो वर्णन कर दिया । यही भगवान् अचिन्तनीय रूप नारायण हैं जिस में सब कुछ आश्रित है । प्रत्येक नक्षत्र के अधिष्ठाता रूपा लेकर सभी देवता इस नारायण में स्थिर हैं । मध्य में अग्नि, पृथिवी और चन्द्र हैं । मेषादि तीन मध्य में हैं मिथुनादिक दो मुख में हैं । मर्क और सिंह यह प्रची और दक्षिण के एक चरण में हैं । कोख में सिंह कन्या और तुला । ये तीन राशियें स्थिति हैं । तुला और वृश्चिक ये दोनों दक्षिण पाद में हैं । वृश्चिक के साथ मिलकर धनु राशी पृष्ठभाग में स्थित है । वायव्य उपांश की तरफ के पैर में धनुष और मकर हैं । उत्तर कुक्षि में बुध्म और मीन हैं । मीन और भेषमितक पूर्व और उत्तर पादमें है । कूर्म ही में देश तथा नक्षत्र और देश तथा नक्षत्रों में ही राशियें हैं और राशियों में ही ग्रह स्थिर हैं ।

यही विगट रूप कूर्म है जिस का यह एक प्रकार से वर्णन करने के पुराणकारने “धानापृथिव्यौ हि कूर्मः” इस श्रुति को चरितार्थ किया है ।

ब्राह्मणकारने सूर्य को भी कूर्म कहा है । परन्तु उसका इस अलंकार से सम्बन्ध नहीं है ।

प्राकृतिक शक्ति से हिरण्यगर्भ का घूमना तथा उस से फट कर अन्य सगड़ल बनना तथा नव प्रकार का सर्ग बनना आदि यही समुद्र मथन माना गया है । इसी मथनरूप विक्रम से यह सम्पूर्ण सूर्य चन्द्र तारा ग्रह नक्षत्रादि बने इस में सन्देह नहीं ।

इस प्रकार कूर्म की भी व्याख्या हमने पर्याप्त करली अब बराहवतार की संक्षेप से समालोचना करेंगे ।

वराह अवतार

मत्स्यपुराण में वराह अवतार का वर्णन सृष्टिप्रकरण में इस प्रकार लिखा है । “पहले X’ह दिव्य हिरण्य अण्ड था । यही प्रजापति की मूर्ति थी यही ब्रह्म की श्रुति है । हजार वर्ष के अनन्तर ऊँर का मुख फूट गया । सृष्टि के निमित्त नीचे से भी फूटा वही विष्णुरूप से ब्रह्माण्डलोकों को उत्पन्न करने वाला २ स्थानों से फूट गया । विभा कृत परमात्मा ने उसका विभाग किया । जो ऊपर छेदसा हो गया था वह तो आकाश बन गया और जो नीचे से फूटा था वह रसातल बन गया । लोकों के बनाने की इच्छा से जो पहले अण्ड बनाया था उसका चतुर्धा हुआ रस का अन्तर्ग मेह बन गया, सहस्रो पर्वतों के कारण पृथ्वी बहुत ऊँची नीची हो गयी । इन सहस्रो योजनों तक फैले हुये पर्वतसमूहों से पीड़ित होकर पृथ्वी बहुत दुःखित हुयी और स्वर्णमय नारायणरूप तेज को छोड़ कर पर्वतों के भार उठाने में सर्वथा असमर्थ होकर रसातल में ही धसती चली गयी उसको इस प्रकार धसते हुये देख कर मधुसूदन भगवान् ने उसके उद्धार का निश्चय किया । भगवान् बोले कि भरे तेज को पाकर यह विचारी कीचड़ में गाय के सदृश रसातल में प्रवेश करती जाती है । पृथिवी ने नारायण की स्तुति करके अपने उद्धार की प्रार्थना की । इस पर नारायण प्रसन्न होकर पृथिवी को सान्त्वनादि और अपना मनसे दिव्यरूप सोचकर वाराह या शूकर का रूप ही धारण किया । वह शूकर का रूप सर्व भूतों से अप्रीतिस्पर्धनीय, बाह्यमय, शतयोजन लम्बा और उससे दुगुना ऊँचा नील मेघ सदृश गर्जन वाला, पर्वत के तुल्य भीम, श्वेत तीखी दाढ़ों से युक्त, बिजली के सदृश चमकने वाला नर शूकर का रूप धारण करके नारायण पृथिवी के उद्धार के लिये रसातल में गये । वह नारायण ऐसा था कि “जिसके चार वेद हो चार पैर थे युगस्तम्भ दृष्टा थीं, क्रतु दन्त था, चित्ति [चयनक्रिया

X मत्स्य पुराण अ० २४८ ।

वेदपादायुपदंष्ट्रः क्रतुदन्तश्चिचितीमुखः ॥ ३७ ॥

अग्निजिह्वो वभरोमा अक्षसीर्षो महाक्षपाः ॥

अहोरात्रेक्षलधरो वेदाङ्गभूतिभूषणः ॥ ३८ ॥

आज्यनासः स्रुवस्तुण्डः सामघोषस्वनो महान् ॥

सत्यधर्ममय भीमान् कर्ण विक्रम सत्कमः ॥ ६६ ॥

कुण्ड] मुख था । अग्नि ही जीभ थी, कुशा उसके रोम थे ब्रह्मा शिरो-
भाग था । दिन और रात ये दो आंखें हैं वेदाङ्ग उसके कान के
भूषण थे, आज्य उसकी नाक थी । सुता उसकी धूयन थी, साम नाद ही
उसका घोष था । सत्यधर्म का बना श्री शोभा से युक्त, क्रिया काण्ड द्वारा
गति करता हुआ था । उसके— प्रायश्चित्त ही नख, पशु ही जानु भाग थे । ऐसा
मन्त्रनाम यज्ञके आकार बाण, उद्गाय होम रूप लिंग थे युक्त मीन और औषधि
को फल रूप में पैदा करने वाला बाधु रूपा अन्तर्जाल से युक्त दर्शनात्मक हृदय वाला
उपाकर्म रूपी ओंठों से सुशोभित प्रवर्ण इष्टि के भूषण पहने हुये नानाच्छन्दरूपी
गति के मार्गों में प्रवृत्त गुह्यविद्यमय उपनिषदों पर ही आसन लगाये हुये क्षीर
रूप पत्नी के साथ मण्डल को अत्यन्त उन्नत महाबला ने रसातल में मन पृथिवी
को लोक हित के लिये अपनी दाढ़ के बल से उद्धरण किया । इस प्रकार यज्ञ
बगहने सागर के पानी में से डूबी डूबी पृथिवी का उद्धरण किया ।

इस प्रकार से रूतः ही सृष्ट हो जाता है कि यह यज्ञमय वाह था जिनेने
औषधिकल और फूलादि समृद्धि करके उवाड़ पृथिवी को बसाया जिन में सब
ज्योंको का हित वा कल्याण हुआ । यह यज्ञ वाद्यमय होने से ज्ञान स्वरूप है । वेद
उसके पैर अर्थात् आश्रय हैं और वेदाङ्ग इसके भूषण हैं । यज्ञ किन्ना उस का घोष

+ प्रायश्चित्त नखोघोरः पशुजानुर्मखाकृतिः ।

उद्गाथहोमलिङ्गोऽथ बीजौषधिमहाफलः ॥ ७० ॥

वाय्वन्तरात्मा यज्ञास्थिरिकृतिः सोमशोणितः ।

वेदस्कन्धोहविर्गन्धो हव्यकव्यविभागवान् ॥ ७१ ॥

प्राग्यंशरायो षुतिमान् नानाक्षीलाभिरन्वितः ।

दक्षिणाद्वयो योगी महासन्नमयो महान् ॥ ७२ ॥

उपाकर्मोष्ठरुचक प्रवर्णोऽवर्त्तभूषणः ॥

नागाच्छन्दोगतिपथः गुह्योरनिषदासनः ॥ ७३ ॥

क्षीरपत्नी सहायोऽसौ मणिष्टब्धवोच्छ्रितः ।

रसातलतले मग्ना रसातलतलगताम् ॥ ७४ ॥

प्रभुलोकाहितार्थं वंष्ट्राग्नेणेज्जहार ताम् ॥

(मात्स्य० अ० २५८)

अंग मुत्रादि हैं अर्थात् ताल को क्रियामय रूप में देना गया है । “यज्ञो”
विष्णुः यही ब्राह्मणों का सिद्धान्त है इससे पराहन्य कल्पना भी वष्णु से ही स-
म्बद्ध की गयी है ।

तैत्तिरीय ब्राह्मण में वायु को वाह बनाया है वही सलिल में प्रविष्ट होकर पृथिवी
का उद्धार करता है । उनी को ध्यान में रख कर इस को भी वायवन्तःपरमा
लिखा है ।

इस रूप से भी सिद्ध यही है कि वास्तव में परमात्मा का ही यज्ञमय रूप
वाह से गृहीत होता है । शी तो केवल प्रोचन मात्र के लिये कवि की मन-
सिक कल्पना मात्र है । अवश्य ही कोई महावन्तु अस्थिचर्ममय पृथिवी उद्धार के
लिये आया था इस में कोई भी प्रमाण नहीं पुराण भी इस पक्ष को
पोषण नहीं करते हैं, पुराण प्रतिपादित रूप की कल्पना ही बताती है
इस का ज्ञानाय और क्रियामय यज्ञ ही रूप है ।

इसी प्रकार यदि कुछ विवर भी किया जाय तो प्रतीत होता है कि पुराण-
कारोंने इसे यज्ञ मणि को बढ़ान के लिये यह कल्पना की । अन्यथा पृथिवी का
रसातल मात्र से उद्धार करना विध्वंसक के लिये कीन्दुर्ग वात थी । पृथिवी से
सहस्रों गुणा बड़े आकाशीय अनन्त नक्षत्र और प्रमण्डल अनायास खोजेक में
उद्भूत हैं तो इस कगलुय पृथ्वी के उद्धार के लिये परमात्मा शरीर धारण का
प्रयास करे यह बहुत ही हास्यास्पद है ।

अल्प बुद्धियों के चित्त में एक अत्यन्त स्थूल दृष्टान्त जमाने के लिये यह कथा
अपनी असम्भवता के कारण रोचक हुयी हुयी कोई ऐसी बुद्धि नहीं है । परन्तु
सृष्टि के विज्ञान निरमों के विरुद्ध होने से इस का आधार सर्वथा ही न करना
चाहिये ।

भागवतादि कतिपय पुराणों ने हिरण्यक्ष दैत्य के वध के लिये वराह का
दूसरा अवतार भी माना है परन्तु उस का रूप भी यज्ञमय ही स्वीकार किया है ।
उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं, धन मद से मत्त हुवे के चित्त की आसुरी लृप्ति
को शान्त करने के लिये यज्ञमयस्वार्थ त्याग के कर्तव्य से बढ़िया और कोई साधन
ही नहीं । इससे बहुतों को बड़ आलंकारिक वर्णन है ।

नृसिंह अवतार

लौकिक किंवदन्ती है कि "भैथिलों ने भगवान् के तीन अवतारों को सुंभर मच्छी, कच्छु प्राप्त करवा लिया यह जानकर भगवान् ने नरसिंहावतार लिया, तथा:-

अवतारत्रयं विष्णोर्भैथिलैः कवलीकृतम् ॥

इति विज्ञाय भगवान् नारसिंहवपुर्दधौ ॥

इसी प्रकार हमभी तीन की सम्मलोचना करके अब चौथे नरसिंह की आलोचना करते हैं ।

मत्स्यपुराण में नरसिंह अवतार का वर्णन इस प्रकार किया है:-

दैत्यों के आदि पुरुष हिरण्यकशिपु ने अत्यन्त अधिक ता करके ब्रह्मा की प्रसन्न किया, और वर मांगा कि मनुष्य पिशाच देव असुर गन्धर्व यक्ष उरग राक्षस मुझे न मार सकें और ऋषि भी मुझे शाप न दे सकें यदि आप प्रसन्न हों तो मुझे यही बर दो । न अस्त्र से न शस्त्र से न वृक्ष से न पहाड़ से न सूखे से न गीले से न दिन को न रात को मैं मरा जा सकूँ । मैं ही सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, पानी, अन्तरिक्ष, दशो दिशाएं, क्रोध, काम, वरुण, वासव, कुंवर, यक्ष, किन्नर, सभी हो जाऊँ । ब्रह्माने प्रसन्न होकर ये सब वर दे दिये । इन सब वरों को सुनकर सब देवता ब्रह्मपितामह के पास आये और बोले कि आप के दिये वर से मृत होकर हिरण्यकशिपु मार देगा । अतः इसके बन्धका कोई उपाय सोचो । ब्रह्मा ने उनका वचन सुनकर आश्वासन देकर कहा कि इसके तप का फल इसे अवश्य प्राप्त होना था तप के फल के अनन्तर इसका भगवान् विष्णु बन्ध करेगा । यह सुनकर देवता सब अपने स्थान पर चले गये ।

वरों के मद में आकर हिरण्यकशिपु ने आश्रमों में जाकर सत्यधर्म परायण सब मुनि ऋषियों का अपमान किया तीनों लोकों के दैत्यों को पराजय करके उस ने सब देवताओं को यज्ञों से निकाल कर दैत्यों को यज्ञ के योग्य पदों पर रखा । सब देवता इस प्रकार अपमानित होकर यज्ञभय सनातन भगवान् की शरण में गये । और कहा, कि हम तेरी शरण में आये हैं कृपा करो और हिरण्यकशिपु को मार दो और हमारी रक्षा करो । विष्णु ने अभय दान करके दैत्येन्द्रको मारने

का वचन दिया । और देवताओं को विदा किया । तदनन्तर विष्णु हिरण्यकशिपु को वध का संकेत करके ओंकार का सहाय्य लेकर अत्यन्त उग्ररूप बना कर आधा नर का शरीर और आधासिंह का शरीर बना कर इस प्रकार नरसिंह बन कर हिरण्यकशिपु के रान पर पहुँचा और शतयोजन विस्तीर्ण हिरण्यकशिपु का सभाभवन देखा । सुसज्जित सभा भवन में सब दैत्यों के मध्य में अलङ्कृत होकर मानपूर्वक हिरण्यकशिपु बैठा था । उसके देखते २ यह नरसिंह भी सभा में पहुँचा और भरी सभा को देखा । सब इस के अनन्तर काल चक्र के सदृश आते नरसिंह रूप में छिपे हुये महामाभगवान् को देखकर हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रह्लादने सिंहरूप में आते देव को पहचान लिया, और अन्य सब दानव अत्यन्त चकित हुये । प्रह्लाद ने उस को देखकर उस का विचित्र गुण गान किया । प्रह्लाद के इस वचन को सुनकर दैत्येन्द्र ने आज्ञा दी कि इस मिहको पकड़लो और यदि इस पर कुछ संशय है तो मार भी दो । सबने उस पर सहसा धावा बोल दिया । हिरण्यकशिपु ने भी स्वतः सहस्रों अस्त्रों का प्रयोग किया । दोनों में घोर तुमु उड़ हुआ । अन्त में सिंह ने अपने तेजस्वी से ओंकार की सहायता लेकर उस को पेट फाड़ कर मार डाला, सब देवता व नरनारी प्रसन्न हुये । और खूब हर्ष ध्वनि की गयी । फिर समुद्र के उत्तर किनारे पर अपना पौराणिक रूप धारण करके भूतयुक्त अष्ट चक्र रथपर चढ़कर अपने स्थान पर चला गया ।

भागवत के अनुसार हिरण्यकशिपु अपने विष्णुभक्त पुत्र प्रह्लाद को विष्णु की भक्ति से हटाने के लिये अनेक दण्ड तथा कष्ट दे रहा था । उसकी रक्षा करने के लिये सभा का घम्भा फाड़ कर नृसिंह निकल आया ।

अस्तु । कुछ भी कथा हो कथा वास्तविक नहीं है । देवताओं का दूसरों की उन्नति को न सहकर राग द्वेष कृत दैत्यों से वैमनस्य था । दैत्य शिव तथा ब्रह्मा के उपासक समझे जाते हैं और देवता विष्णु के । सो यह देव दैत्यों का नाम धर कर शैव वैष्णवों के द्वेष का चित्र खींचा जाता है । इसी कारण से शैव पुराणों में इस नृसिंह का दर्प भंग करने के लिये शिव का अंशावतार वीरभद्र कल्पना

किया गया है जैसा कि हमने लिंगपुराण की समालोचना में दिखाया है । अस्तु इस साम्प्रदायिक स्पर्धा को त्याग कर यदि सूक्ष्मदृष्टि से नृसिंह की समीचीन आलोचना करें तो प्रतीत कुछ और ही होता है इस नृसिंह का रूप देखकर प्रह्व देने जिस प्रकार का नृसिंह देखा उसका वर्णन वह अपनी स्तुति में इस प्रकार करता है ।

“हे महाराज दैत्येन्द्र ! ऐसा नरसिंह शरीर हमने न कभी देखा और न कभी सुना है । इसरूप का उत्पत्ति स्थान प्रतीत नहीं है । मेरे चित्तमें सन्देह है कि यह हम दैत्यों का विनाश करने वाला है । इसके शरीर में ही सम्पूर्ण सागर संपूर्ण नदियें हिमवान् परिमात्र आदि अन्य कुल पर्वत विराजते हैं । नन्त्र आदित्य और वसुओं सहित चन्द्रम, कुबेर, वरुण, यम इन्द्र, देवता, गन्धर्व, ऋषि, नग, यक्ष, पिशाच, राक्षस, ब्रह्म, पशुपति, सबही इसके ललट=मस्तक में बैठे हुए घूम रहे हैं । सब दैत्यों सहित अप भी इसी के साथ हैं । सैकड़ों विमानों सहित सब भी सम्पूर्ण त्रिभुवन तथा शाश्वत लोक धर्म और समस्त जगत् इसी नरसिंहरूप में दीखता है x ।

x महाबाहो महाराज दैत्यानामादिसम्भव !

न श्रुतं न च नो दृष्टं नारसिंहमिदं वपुः ॥ ४ ॥

अप्यक्तप्रभवं दिव्यं किमिदं रूपमागतम् ॥

दैत्यान्तः करणं घोरं सांशतीव्रमनो मम ॥ ५ ॥

अस्य देवाः शरीरस्थाः सागराः सरितश्चयाः ।

हिमवान् परिमात्रश्च ये चान्ये कुलपर्वताः ।

चन्द्रमाश्च सनत्तत्रैरादित्यैर्वसुभिः सह ॥

धनरो वरुणश्चैव यमः शक्रः शचीपतिः ।

मरुतो देवगन्धर्वश्च ऋषयश्च तपोधनाः ॥

नागा यक्षाः पिशाचाश्च राक्षसा भोमत्रिकमाः ।

ब्रह्मा देवः पशुपतिः ललाटस्था भ्रमन्ति वै ॥

स्थावराणि च सर्वाणि जंगमानि तथैव च ।

भवांश्च सदितोऽस्माभिः सर्वे दैत्यगणैर्दृतः ।

विमानशतसंकीर्णतथैव भवतः संभा ॥

यही परमात्मा का विराट् रूप है । जिस को लक्ष्य में रख कर इस नृसिंह की कल्पना की गई है ।

हिरण्यकशिपु अत्यन्त ऐश्वर्य सम्पन्न भोग साधनों से युक्त प्राकृतिक संसार के आलस्य का प्रतिनिधि है । ऐसे बड़े ऐश्वर्य वाले को भी कालचक्र मरमिटता है । इसी को आलंकारिक रूप में हिरण्यकशिपु की कथा बनाया गया है । नृसिंह को काल का रूप दिया । जैसा कि मात्स्यकार ने “कालचक्रमिवायतम्” इस उपमा से सूचित किया ।

इसी सर्वव्यापी परमेश्वर की व्याख्या नृसिंहतापनीयोपनिषत् में ओंकार की व्याख्या करते हुवे की है । उप भीषणादि शब्दों को परमात्मा के विशेषणरूप में विस्तार से व्याख्या किया है । वही परमात्मा इस नृसिंह से भी लिखित प्रतीत होता है, परन्तु अंशावतार से अवतार मानना किसी प्रकार भी संगत प्रतीत नहीं होता ।

सर्वं त्रिभुवनं राजन् लोकधर्माश्चशाश्वताः

दृश्यन्ते नानृसिंहेऽस्मिन् तथेदमखिलं जगत् ॥ ११ ॥

इत्यादि (मात्स्य अ० १६२)

मानव-अवतार

वामन की कथा प्रायः सभी पुराणों में समान है । दैत्यों ने तप, शन, यागादि के बल पर सम्पूर्ण त्रैलोक्य वश किया था, वलि दैत्यों में बड़ा प्रतापी राजा हो गया है । महाराजा वलि कुरुक्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ कर रहा था । इन्द्र का आसन उस समय हिल चुका था । देवताओं की प्रार्थना तथा अदिति की भक्ति से विष्णु ने वलि को बांधकर पाताल में कैद करने का वचन दिया । यज्ञ के शुभावसर को देखकर विष्णु वामन का रूप धर कर यज्ञ में आया । यज्ञ में आते हुवे उससे सम्पूर्ण पृथ्वी कांपगयी, नक्षत्र मण्डल में विशोभ हुवा और दैत्यों के हृदय कंप-कंपने लगे । वलि ने शुकाचाय से इन उत्पातों का कारण पूछा । उस ने विष्णु का वामन रूप धरकर यज्ञ में अना ही कारण बताया ।

वलि ने उसका आतिथ्य करने का हृदय संकल्प किया । इतने में वामन रूप ब्राह्मण वेश धर विष्णु भी यज्ञ वेदि में प्रविष्ट हुवा । जिसको देखकर सब दैत्य चकित हुवे । वलि ने अर्घ्यपाद्य आसनादि देकर स्वागत किया और यथेष्ट दक्षिणा मांगने को कहा । वामन ने अपने योग्य तीन चरणही भागे । दान विधि के अनुसार वलि के जल स्पर्श करते ही वामन विराटरूप हो गया । वलि को कुरुक्षेत्र तथा त्रैलोक्य राज्य छोड़कर पाताल जाने को कहा साथ ही विना विधि के दान, विनाश्रोत्रिय के श्राद्ध, विना श्रद्धा के हवन आदि धर्म विरुद्ध उपदेशों की श्रेय कहकर उपदेश दिया । इसके पुण्य का भागी में वररूप फल यह दिया कि भावी सावर्णिक मन्वन्तर में वह इन्द्र बनेगा ।

यह सब वामनीभूत विष्णु के वलि को बांधने के लिये किये गये छल थे जिससे इन्द्र को फिर से खोई हुवा अमरावती की गद्दी प्राप्त हुई ।

यह वामन का अवतार क्या है इस का समझना कठिन नहीं । प्रथम तो साम्प्रदायिकों की इसमें घड़न्त है कि वलि दैत्य को दान यज्ञ श्राद्धादि विरुद्ध विधि के करने पर भी फल मिला । यह केवल विष्णु को छल बल कर किसी भी युक्ति से अपने विराधी का अकार्य करना था इस बात को दर्शाने के लिये किया गया । वैसा करने में धार्मिक दृष्टि का कोई भी निर्णय नहीं रखा । दैत्यों के साथ अकारण ईर्ष्या रखा गया है ।

अब पुराणकार वामन का क्या रूप मानते हैं वह इस कथा ही से स्पष्ट है । “वामन दान देने के समय विराट् होगया” यह तो कथा का प्ररोचना भाग है । परन्तु वास्तव में कर्म काण्ड में पड़े यज्ञ के लिये देवता वास्तव में बहुत गौण हो जाता है । परन्तु सर्वस्वदक्षिणा देते हुवे तन्मय हो कर वही वामनी भूमि विश्व का यज्ञमयस्वरूप विराटरूपेण दीखने लगता है । वही इस कथा का आशय हो सकता है ।

वह विराट् रूप पुराण के अनुसार इस प्रकार लिखा है :—

“बलिका हाथ दानविधि के लिए जलमें पड़ते ही वामन अवामन होगया । वामनने अपना सर्व देवमय रूप दिखाया । चन्द्र सूर्य उसकी आंखें थीं । चौ भूर्वा था, पृथिवी चरण थे । पाद की अंगुलियों पिशाचजन और हाथ की अंगुली गृहक थीं । विश्वेदेव उसके गोड़ों में थे । साध्यदेव उस की जंघा में, यक्ष नखों में थे । रेखाएं अप्सराएं थीं, नेत्रस्थानीय सर्व नक्षत्र थे । केश सूर्य की किरणें थीं । तारे रोम कूप थे । महर्षि लोग रोम थे । विदिशाएं उसकी बाहुएं और दिशाएं उसके कान, अभिषुगल उसके श्रवण, वायु नाक थी । प्रसाद चन्द्रमा और मन धर्म था तथा सरस्वती उस की बाणी थी । ग्रीवा अदिति थी । विद्याभूषण था । मित्र देवता ही रार्गद्वार था । त्वष्टा और पूषा दोनों भ्रुएँ थीं । मुख वैश्वानर था अण्डकोष तथा हृदय परब्रह्म था, उसकी पुंस्त्व कारयन मुनि था, पृष्ठ में वसु, सान्धियोंमें रुद्र, सब सूक्त उसके दांत, अयोधियों उसकी विमल प्रभाएं थी, उसके वक्षस्थल में महादेव, धैर्य में महासागर, उदर में गन्धर्व थे लक्ष्मी मेधा, धृति काति और सर्व विद्याएं उसकी कटि भंग थीं ।

इस देवमय रूप को देखकर दैत्य लोग आग में पतंगों की न्याईं उसके पास आये । परमात्मा ने उनको हाथों और पैरों से पीस कर महाकाय रूप बनाकर सम्पूर्ण पृथिवी को व्याप्त किया । भूमि को मापते हुवे के छाती पर चन्द्र और सूर्य थे, आकाश को मापते हुवे के गोड़ों में चन्द्र और सूर्य थे । पर द्यौलोक को मापने पर गौड़ों से भी नीचे हो गये । इस प्रकार तीनों लोकों का विजय कर इन्द्र को विष्णुने कर दिया ।”

इस प्रकार पाठक देख सकते हैं कि वह वामन भी एक कल्पित प्रेरणारूप कथा में आकर वह बौना ही चाहे था परन्तु पुराणकारने उसे छिर भी सर्व देवमय विराट् ही सिद्धान्ततः स्वीकार किया है ।

शेष सब राम कृष्ण जामदग्न्य बुद्धादि अवतार वीर पूजा के परिणाम तथा पूर्वोद्धृत देवीभागवत के देवांश के लक्षणों के अनुसार भक्तिके आधारपर देवता रूप बन गये हैं ।

इस भक्तिके अतिशय होने के कारण ही अर्वाक् काल के ग्रन्थकारों ने परमात्मा के प्रचलित नाम राम, कृष्ण आदि रख लिखे हैं और एक के विशेषण बिना किसी भेद के दूसरे अवतार के विषय में भी कहें गये हैं* । देवीभागवत तथा ब्रह्मवैवर्तपुराण एवं अन्यान्य पुराणों में भी अपने अभिमत देवता के प्रसिद्ध नामों की वही व्युत्पत्ति की है जो परमात्मा और प्रकृति के नामोंकी की जाती है । इस प्रकार उनका देवता शास्त्रीय तथा व्यावहारिक सत्ता से सर्वथा मुक्त हो कर पारमार्थिक सत्ता मात्र शेष रहजाता है ।

इतना ही इस विषय पर पर्याप्त समझ कर, विष्णु के अवतारों का क्रम समाप्त करके अब शेष अवतारों के विषय में दिग्दर्शन मात्र कराते हैं ।

शैव अवतार

जिस प्रकार विष्णुकी उपासना करने वाले भक्तोंका अवतार विषयक आविष्कार आप पहले ग्रन्थ में देख आये हैं उसी प्रकार शिवे पासकोने भी अपने देवता को अवतार परम्परा में डाल कर अद्भुत आविष्कार किये हैं ।

१. १६सर्वे कल्पमें ब्रह्म को योगशास्त्र की शिक्षा देने के लिये सब से प्रथम सद्योजातावतार हुआ ।
२. २०वें कल्पमें वामदेवका अवतार धररक्तवासाने ब्रह्माको उपदेश किया ।
३. २९ वें कल्प में पीतवासा ब्रह्माने तत्पुरुष शिव का ध्यान किया और उसने प्रकट होकर योग का उपदेश किया । तत्पुरुषावतार ॥
४. शिव कल्प में ब्रह्माने वृष्णापिंगल शिव का ध्यान किया । इस अवसर पर ब्रह्मा को उपदेश देने के लिये अम्बेशावतार हुआ ।
५. विश्वरूप कल्प में ब्रह्माने ईशान शिव का ध्यान किया उस कल्प में ईशानावतार लेकर शिवने उपदेश किया ।
६. शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव ये आठ शिव की मूर्तियाँ कही गयी हैं उन में ही सम्पूर्ण जगत् सूत्र में मणिगण की तरह पिरोए हुये है । विश्वभरात्मक विश्वरूप परमात्मा ही चराचर जगत् को धारण करता है यही शास्त्र का निश्चय है ।

समस्त जगत् को प्राण देने वाला सखिलरूप भव कहाता है ।

७. सकल विश्व में जगत् अन्दर बाहर और जो स्वयंगति करता है इस को सज्जन उग्रशङ्कर का उग्ररूप कहते हैं । यह सब को अवकाश देने वाला सर्वव्यापक गगनरूप है यही भीमरूप परमात्मा का भीषण या उग्ररूप है जो पहाड़ों को भी भेदन कर देता है ।
८. सब आत्माओं का एक मात्र आश्रय, सब क्षेत्रों में निवास करने वाला पशुओं (जीवों) केपांश को काटने वाला पशुपति का रूप है ।

९. सब संसार को प्रकाशित करने वाला, दिवाकर या सूर्य नामके **ईशान** भी महेश के रूपसे चौथेक में गति करता हैं ।

१०. अमृत के समान किरणों वाला चन्द्रमा, जो सकल विश्वको तृप्त करता है वही **महादेव** नामक महारिष का रूप है ।

११. आत्मा ही महोदेव का आठवां रूप है जो सब के अन्दर बसता है ।

१२. ब्रह्मा की मानससृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति, क्षीण होजाने पर शिव **अर्धनारीश्वरावतार** लेता है ।

१३. वाराहकल्प के वैवस्वतमन्वन्तर के, प्रथम द्वापर में **श्वेत** नाम का मुनि हुवा ।

१४. द्वितीय द्वापर में सत्यव्यास के साथ **सुतार** नाम से ।

१५. तृतीय द्वापर में **दमन** । यह व्यास की सहायता करेगा ।

१६. चतुर्थ द्वापर में **मुहोत्र** ।

१७. पांचवे द्वापर में **कंकनामक योगी** ।

१८. छठे द्वापर में **लोकान्ति** नामक ।

१९. सातवें द्वापर में **जैगीषव्य** मुनि ।

२०. आठवें द्वापर में **दधिनाहन** ।

२१. नववें द्वापरमें **ऋषभ** इसने भद्रायुनामके मरे हुए राजपुत्रको जिलाया और फिर से राजगद्दीं दिलई थी ।

२२. दशम द्वापर में **त्रिभुवा** नामक मुनि ।

२३. ग्यारहवें द्वापर में **तप** नामक मुनि ।

२४. बारहवें द्वापर में **अत्रि** नामक ऋषि ।

२५. तेरहवें द्वापर में **बलि** नामक मुनि ।

२६. चौदहवें द्वापर में **गौतम** मुनि ।

२७. पंद्रहवें द्वापर में **वेदशिरा** मुनि, जिसके पास वेदशिरा नामक अस्त्र तथा शर्षि नामक पर्वत रहा ।

२८. सोलहवें द्वापरमें **गोकर्ण** जिसके नाम पर गोकर्णवन प्रसिद्ध हुआ इसी-के पुत्र काश्यप उशना च्यवन और बृहस्पति थे ।

२९. सत्तरहवें द्वापर में **गुहावासी** नाम मुनि ।

३०. अठारहवें द्वीपर में शिखरा मुनि ।

३१. १९वें द्वीपर में जटमाढी नाम मुनि ।

३२. २०सवें द्वीपर में अट्टशाम नाम मुनि, जिसके शिष्य भी अट्टशस और निवास भी अट्टशस पर्वत हैं ।

३३. २१सवें द्वीपर में दारुक नाम मुनि ।

३४. २२सवें द्वीपर में वाराणसी में लाङ्गली नामक मुनि ।

३५. २३सवें द्वीपर में श्वेतनामक मुनि, कलिञ्जर पहाड़ पर ।

३६. २४वें द्वीपर में नैमिषारण्य में शूली नाम मुनि, इसके शिष्य शालि-
होत्र, अग्निवेश, युवनाश्व और शरद्वसु ।

३७. २५वें द्वीपर में दण्डी मुण्डीश्वर ।

३८. २६वें द्वीपर में भद्रवापुर में सहिष्णु नामक मुनि ।

३९. २७वें द्वीपर में प्रभास तीर्थ में सोम शर्मा ।

४०. २८वें द्वीपर में लंकुली नामक ब्रह्मचारी ।

इसी प्रकार और भी शिष्यों की गिनती करने पर ११२ अंशावतार योगी हुए ।

४१. नन्दिकेश्वरावतार ।

४२. अरैवावतार ।

४३. नृसिंह के दर्दको शमन करने वाला राम भद्रावतार ।

४४. अग्निरूप तेजस गृहपत्यवतार ।

४५. यक्षेश्वरावतार ।

४६. ———

४७. महाकाल शाक और महाकाल शक्ति आदि दश अवतार । महाकाल शक्ति तारा, बालशिरा, श्रिधिवंश, श्रीविद्या, भैरव, भैरवी, छिन्नमस्ता, अष्टिन्नमस्तक, धूमवान् धूमावति शिव और वगलाह्व, मातङ्ग और शर्वाणी कमल, कमला ।

४८. करयप सुरभि में ११ अवतार हुए कपाल पिङ्गल भीम, विष्णुपाल, विलो-
हित शास्ता, अजपाद, अतिबुध्य, शंभु, चण्ड, भव, । इन्होंने दैत्यो का नाश किया ।

४९. ब्रह्मपुत्र ब्राह्मणका पुत्र दुर्वासा ।

५०. अञ्जना का पुत्र हनुमान ।

५१. महेशावतार, वेषावतार, निष्य लादावतार, वैश्यानाथ, द्विश्वर
यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, जटिल, सुनतकनट,
साधुवेश, अश्वत्थामा, किरात ।

इतने अवतारों का वर्णन शतद्रु संहिता में शिव के माने गये हैं । इनमें प्रथम पाँच अवतारों की विशेष व्याख्या अध्यात्म परक की गई है जो इसी संहिता में उपलब्ध हैं । ६ से १२ तक के सब अवतार प्राकृतिक शक्तियों हैं । भव, शर्व, रुद्र, उग्र, भीम, ईशान, महादेवादि आठ मूर्तियों ब्राह्मणकार ने भी प्राकृतिक शक्तियों ही मानी हैं । ऐसा कि पुराण भी स्वयं ही स्वीकार करता है । शेष ४० संख्या तक लिखे ११२ अवतार योगमार्ग के प्रतिद्वार की गणना में मुख्यप्रवर्तक हुए हैं । क्योंकि उन सब के ४ शिष्य तथा पुत्र होने से यह संख्या पूर्ण हो जाती है ।

रामभद्र कल्पित अवतार वैष्णवों के विरोध में खड़ा किया है । भैरवावतार शाक्तों की उपासना का आधार है । गृहपति अवतार अग्निहोत्र की लक्ष्य में रखकर कल्पित किया । महाकालादि दश अवतार वामियों के हैं ।

शेषों में पिप्पलाद औपनिषदिक आचार्य हुआ, हनुमान राम का सहायक हैं । अश्वत्थामा द्रोणका पुत्र, ये ऐतिहासिक पुरुष हैं ।

शेष सब साधू ब्राह्मण नट भील अदि नञिनको अपने चित्तसे ही अवतार का नाम धर दिया । इनका न कोई ऐतिहासिक मूल्य है और न कोई वास्तविक सत्ता मानी जा सकती है । प्रत्युत भक्ति खींचने के लिये एक केवल कथाके पात्र मात्र प्रतीत होते हैं ।

षोडश अध्याय

पितरों का श्राद्ध

मनुभगवान् पञ्चमहायज्ञों का विधान करते हैं—

“ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, नृपज्ञ, पितृयज्ञ । ऋषियज्ञ स्वाध्याय तथा ऋषि ग्रन्थों के पठन से, देवयज्ञ नित्य कर्मानुष्ठान संख्या अग्निहोत्र से, बलिवैश्व देव कर्म से भूतयज्ञ, और अन्नदान करके नृपज्ञ, श्राद्धों से पितृयज्ञ किया जाता है । अध्यापन-महलयज्ञ, तर्पण पितृयज्ञ, होम देवयज्ञ, बलि भूतयज्ञ, अतिथि पूजा नृपज्ञ कहाता है ।”

इसी प्रकारकी शास्त्रकारों की आज्ञाको ध्यानमें रखकर एक स्थल पर जगद्गुरु भगवान् दयानन्द जी अपने मान्य पुस्तक सत्यार्थप्रकाश में लिखते हैं “अपनी स्त्री तथा भगिनी सम्बन्धी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्रपुरुष वा वृद्ध हों उन सब को अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम वस्त्र अन्न सुन्दरयान आदि देकर अच्छे प्रकार से तृप्त करना अर्थात् जिस २ कर्म से उनका आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रह उस २ कर्म से प्रीति पूर्वक उनकी सेवा करनी वह श्राद्ध और तर्पण कहाता है ।”

(स० प्रकाश स० ४, पृ० १०२ दशम बार)

प्रचीन काल में इसी प्रकार की श्रद्धा को आधार रखकर पितृश्राद्ध की रीति भारतवर्ष में प्रचलित हुयी जिसमें प्राचीन श्रद्धा की मर्यादा का रक्षने के लिये अपने पिता, पितामहआदि के नाम पर श्रद्धा और प्रेम से विद्वान् प्राज्ञाणां तथा सर्व प्राणियों के हित में लगे हुये उपकारी सज्जनों को अन्न वस्त्रादि से तृप्त करना पितृ श्राद्ध का एक मुख्य अंग हुआ ।

मध्यकाल में इसी श्रद्धा से प्रेरित होकर पितरों के तर्पण के लिये तीर्थों में जाकर तिलाञ्जलि देना और संकल्प द्वारा भावना करके पिता पितामहादि के

* अध्यापनं महलयज्ञः पितृयज्ञश्च तर्पणम् ।

होमादौ बलिभौतः नृपज्ञाऽऽधिपूजनम् ॥ (मनु० ३, ३०)

स्वाध्यायेनाच्येदृषीन् होमैर्देवान् यथाविधि ।

पितृन् श्राद्धैश्चनृबन्धैः भूतानि बलिकर्मणा ॥ [मनु० ३, २१]

नाम पर पिण्ड देना इत्यादि स्मार्त विधियें भी प्रचलित हुईं । पुराणकारों ने इस के माहात्म्य को इतना बढ़ाया कि सर्व साधारण का यही विश्वास हो गया कि वास्तव में उनके पितर उनके दिये पिण्ड को खाते हैं ब्राह्मणों को जिमा देने से वास्तव में उनके पितरों के पेट ही में अन्न चला जाता है । ऐसा श्राद्ध करने से उनके पितर नरक (स्थान विशेष) से निकलकर स्वर्ग को पहुँच जाते हैं अन्यथा वे घोर नरक में प्रविष्ट हो जाते हैं । इत्यादि नाना भ्रममूलक विश्वास आर्यजनता में फैल गये जिनसे बहुत ही अज्ञान का आवरण आगया । और आख के अन्धे गाँठ के पुरों ने भोले भाले लोगों को अपना मनमाना जाल फैला कर यथेष्ट लूटना प्रारम्भ करदिया । अपने पितरों को तृप्त करने के लिये मांस की बलि भी इसी प्रकार प्रारम्भ होगयी इसी प्रकार यज्ञ में पशु हिंसा ने अधिक बल पकड़ा । और इन्हीं स्वार्यों को पूरा करने के लिये स्मृतियों और शास्त्रों तक में प्रक्षेप जोड़ देने का बड़ा प्रयत्न किया ।

इसमें सब से बड़ा प्रमाण यही है कि जीव को किये शुभाशुभ कर्म के फल निर्णय में कोई व्यवस्था नहीं । प्राचीन शास्त्रकारों ने कर्म तथा कर्म फल की बड़ी भारी मुख्यता दी है परन्तु श्राद्ध के वर्तमान रूप के मान लेने से कर्मफल व्यवस्था सर्वथा टूट जाती है । पापकरके नरक में गये पिता को पुत्र श्राद्धपूर्वक दिये तिलों से स्वर्ग में भेजदेगा । इसी प्रकार यज्ञ करके स्वर्ग में गये पिता को पुत्र ही केवल तिलों की अञ्जलि न देकर नरक में डाल सकता है । इसी प्रकार ब्राह्मणों को दान देने में हुए हुए पुत्र के सब अनुराधा का दण्ड सात पीढ़ी पहली और सात पीढ़ी भायी इन सब को भोगना पड़ेगा । बस यही कर्म सिद्धान्त पर कुठर है । प्रत्येक पुराण में कर्म सिद्धान्त को मुक्त कण्ठ होकर स्वीकार किया । परन्तु श्राद्ध का उल्लेख सब पुराणों में नहीं है भागवतपुराण अदि पुराण वामनपुराण देवी-भागवतपुराण शिवपुराण आदि कतिपय पुराणों में श्राद्ध का उल्लेख नाममात्र भी नहीं है । यद्यपि इन उपरोक्त सभी पुराणों में ब्राह्मणादि वर्ण धर्म तथा ब्राह्मण्यदि आश्रम धर्म सभी का याथातथ्येन उल्लेख है । यदि यह श्राद्ध अत्यधिक आवश्यक होता तो वर्णाश्रम धर्मों में अवश्य ही उल्लेख होता ।

शेष पुराणों में से जिन २ में श्राद्धका उल्लेख है वह भी दो प्रकार से उद्धृत किया है । प्रथम तो पितृवंश वर्णन के साथ ही पितृ श्राद्ध के भी दो एक अ-
वस्थाएँ जोड़े गये हैं । या द्वितीय वर्णाश्रम धर्म के अनन्तर स्वतंत्र जिज्ञासा उठा
कर श्राद्ध कल्प कहा गया है । परन्तु प्रथम प्रकार अधिक अवलम्बन किया है ।
तीसरा कहीं २ तीर्थ प्रकरणों में भी कहा गया है ।

महाभारत और पुराण के अनुशीलन से यही प्रतीत होता है कि यह पितृ-
श्राद्ध और श्राद्ध पिण्डकल्पना और शेष भी सब क्रियाएँ जो मृतदेह दाह के अनन्तर की
जाती हैं सर्वथा अर्वाचीन हैं प्राचीन विलकुल नहीं हैं ।

अनुशासनपर्व में भीष्म युधिष्ठिर के संवादमें श्राद्धके प्रकरण को छेड़ा गया है ।

भीष्म पितामह से युधिष्ठिर श्राद्ध की उत्पत्ति के विषय में प्रश्न करता
है जिस के उतर में पितामह दत्तात्रेयनिमि की कथा सुनाते हैं ।

“दत्तात्रेय का बड़ा सौभाग्य शाली श्रीमान् नामक पुत्र हुआ हजार वर्ष के
अनन्त दुष्कर तप कर के उसका पुत्र मर गया, शास्त्र के अनुसार निमिराजने
शौचस्नानादि करके भी पुत्र के लिये अत्यन्त शोक किया सब श्राद्ध के उचित सामग्री
अपने मन से कल्पना करके अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोज कराया । और उसके
बाद अपने पुत्र के नाम गोत्रादि कह कर पिण्डभी दान किया । परन्तु इस अवसर
में उसने धर्मभंग देखकर विचार किया और पश्चात्ताप किया कि “पहले मुनियोंने
कभी ऐसा नहीं किया, मैंने क्यों किया, इस भय से इसने आदि वंश कर्त्ता का
ध्यान किया और इतने में अन्ति आ उपस्थित हुये । और अन्ति ने उस के प्रतिश्राद्ध-
विधि का उपदेश किया ।

इस आख्यायिका को ही कुछ परिवर्तन कर के बराह पुराण के कर्त्ता ने भी
यही बात नारद निमिसंवाद से प्रतिपादन की है ।

पुत्र शोक से व्याकुल हुये हुये निमि को नारदने बहुत सा आध्यात्म उपदेश
देकर शान्त किया तिस पर निमि राजा अपने श्राद्धसंकल्प के विषय में इस प्रकार
कहता है कि “यह सब मैंने शोक के प्रभाव से किया इस को आर्य पुरुष

अकृतंमुनिभिः पूर्वं किमप्येवमुष्ठितम् ।

कथंनुशापेनं नर्मा दहेषुर्माह्वया इति । महा. अनु. अ ६ ॥

बन्धा नहीं समझते यह बड़ा आभास जनक है । मेरा सुधं दुध कुछ भी ठिकाने नहीं है । इस प्रकार श्राद्ध कार्य प्राचीन ऋषियों और देवताओं ने भी कभी नहीं किया था । मुझे बहुत भय है कि कहीं मुनि जन कठोर शपथ न दे दें । इस पर नारद ने भी उसे पिता के पास जाने की अनुमति दी और यह पिता के पास गया पिता ने उसे वैदिक रीति से मृत शव के दाह की विधि का उद्देश किया ।

इस अध्याय की समाप्ति में एक मात्र पद्य है जिस में लिखा है कि नैमिने मृत के नाम पर पिण्ड भग दिया । इस के अगले अध्याय में अत्रि का उपदेश समाप्त तथा पुनः वराह धरणी संवाद प्रारम्भ होता है । हंस पिष्टला पद्य तथा सायक अध्याय पीछे का प्रवेश दीखता है* ।

अस्तु कुछ भी हो इन दोनों कथाओं से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि प्राचीन कालके देव तथा ऋषियों ने पिण्ड दान श्राद्ध कभी नहीं किया था । शेर कथा घड़ना मात्र है । किंसा का नाम भी लेकर कथा कही जा सकती है । यही पुराणकारों की शैली है । महापुराणों के नाम पर सनाद रखना एक अपने प्रतिपाद्य विषय का गौरव मात्र दिखाने के लिये होता है ।

इसी कारण मृत को सस्यक् प्रकार से दाह करना यह ब्राह्म विधि या स्वायम्भव विधि कहाती है और श्राद्ध विधि नैमि श्राद्ध कहा जाता है + ।

प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से तो यह उत्पत्ति का क्रम प्राप्त होता है परन्तु माननीय पण्डित गिवशकर काव्यतर्क अन्य कतिपय लौकिक दृष्ट आधारा पर श्राद्ध व्याप्ति अपने श्राद्ध निर्णय प्रकरणों में इस प्रकार दिखलाते हैं । जिस का सार यहाँ उद्धृत करते हैं ।

शोकस्य तु प्रभावेण पतत्कर्मकृतमया ।

अनार्यजुषमस्वर्ग्यमकीर्त्तिकरणं द्विज ॥ ७५ ॥

नष्टबुद्धिस्मृतिसत्त्वो ह्यज्ञानेन विमोहितः ।

मूचं भु तं मया पूर्वं न देवैः ऋषिभिः कृतम् ॥ ७६ ॥

भयंतीह प्रपश्यामि मुनिशपात्सुवाराणम् ॥ ७७ ॥

देखो वराह पुरा० अ० १८७ श्लो० ७७-१२३ तथा १२४ श्लो०

देखो वराह० अ० १८९ श्लो० २६-१०१)

‘हिन्दुओं का सब से अधिक मान्यतीर्थ गया है। गया में दिये पिण्ड की भी बहुत महिमा है पहले इस स्थान पर बौद्धों का बड़ा भारी विहार था इसी से इस देश का नाम भी विहार पड़ गया। यहां बौद्ध धर्म में अनेक चिन्ह हैं, जैसे गया का विष्णु पद बुद्ध के चरणों का चिन्ह है। बुद्ध भी पौराणिक विष्णु का अवतार माना गया है। इसी से पौराणिक भी उसी पूजा करते हैं।

बौद्धकाल में बौद्धमत का चीन, जापान और भारत में बड़ा विस्तार था। चीन के लोगों में मृतकश्राद्ध तथा पशुहिंसा और मांस का खाना बहुत प्रचलित था, वे ही यहां धर्मे मान्य बोधगया तीर्थ में अपने मृतपितरों के नामपर पिण्ड दिया करते थे। उनका विश्वास था कि मृत मनुष्य के नाम पर जो कुछ बलि करनी जाय वह उसको दूसरे लोक में पहुंच जाती है। इसी से प्रेरित हो कर वे प्रतिवर्ष नाना भोज्य पदार्थ तथा कागजों के घोड़े, हाथी, बैल, दास, दासी, गौरा मृत पितरों के नाम से जलाते तथा जीते दासदासों तक मारकर बलि कर देते थे। श्मशान में मृतों के नाम सुदूर २ चबूतरे बनवाते और प्रति वर्ष महोत्सव करते थे। ये ही लोगों मृत प्रेत पिशाच दिक सब दुःख मृतपितरों के कोपका हेतु समझते थे। ये ही चीन के लोग बड़ी धूमधाम से आकर गया में उत्सव करते थे। यहां के बौद्धों ने चीनी लोगों की इस प्रथा को अतिथि के मान के आधार पर स्वतः मान लिया। पौराणिकपण्डों ने भी बौद्ध पण्डों को माला माल होते देख इस प्रचलित श्राद्ध का स्वयं अनुसरण किया, तथा सब प्राचीन ग्रन्थों में भी किसी न किसी बहाने को रख कर श्राद्ध का प्रकरण मिलाया, एवं सब को मृतक पूजक बना दिया। प्रथम २ इस देश में इस प्रथा का बहुत विरोध किया गया; मृतकश्राद्ध करने वाला महाब्राह्मण या महापात्र अतिनिकृष्ट माना गया। ब्राह्मण कहलाने पर भी यह अस्पृश्य कहाया। अस्तु इसी लिये मृतकश्राद्ध की बहुत महिमा कही गयी तो सर्वसम्भारण पर्याप्त जाल में फँस गये। इसी प्रकार नाना प्रकार सैकड़ों प्रत्यक्ष गर्वों के उदाहरण भी पाये जाते हैं जो सिवाय घूर्त्तता के और कुछ नहीं हैं। भारत के प्राचीन समय में जीवित पितृयज्ञ तो प्रचलित था ही जो प्रतिपार्षण काल में दर्शपूर्णमासेष्टि तथा दानादि के स्वरूप में किया जाता था परन्तु इसी की आद से कर वेद मन्त्रों को जोड़ तोड़ कर मन-माना अर्थ करके मृतकश्राद्ध की भी पद्धतियें बना २ कर शास्त्रों के माथे जड़ दी। ”

* अग्निश्वात्ता और सौम्य ये सब विप्रों के ही पितर हैं। यितृ लोगों के ये गण मुख्य हैं आगे इन के भी पुत्र पौत्रों की अनन्त संख्या है। ऋषियों से पितर हुवे और पि. रों से देवता और देवताओं से स्थावर तथा जंगम संसार हुआ।

यही आर्ष पितर हैं इनके अतिरिक्त लौकिक पितर जन्मदाता, अन्नदाता, आचार्य, बड़ा भाई, तथा भयव्राता ये भी पांचप्रकार के पिता ही समझे जाते हैं।

पौराणिक श्राद्धपिण्ड में नामधा भोक्ता पिता पितामह तथा प्रपितामह ही पितर शब्द से ग्रहण होते हैं। परन्तु मनुस्मृति के अनुसार ये भी खण्डित हैं जो आगे दिखावेंगे।

वर्तमान मनुस्मृति में पिण्डदान पूर्वक श्राद्ध विधि का इस प्रकार निर्देश है।

+ “पुबित्र एकान्त प्रदेश को गोवर से लीपकर ऐसी वेदी तय्यार करे जिसका दक्षिण की ओर का भाग कुछ झुका हुआ हो। खुले शुद्ध स्थानों में नदी के किनारों पर तथा एकान्त में दिये श्रद्धादिक से पितर तृप्त हो जाते हैं। कुशाओं

* अग्निष्वात्ताश्चासौम्याश्च वि० णामेव निर्दिशेत् ॥ १६६ ॥

यपते तुगणामुख्या पितॄणांपरिकीर्तिताः ॥

तेषामपीहबिज्ञेयं पुत्रपौत्रमनन्तकम् ॥ २०० ॥

+ शुचिदेशं विधितश्च आमयेनोप लेपयेत् ॥

दक्षिणा प्रवणं चैव प्रयत्नेनोपपादयेत् ॥ २०६ ॥

अवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चैव हि ॥

विधिकेषु च तुप्यन्ति दत्तेन पितरा सदा ॥ २०७ ॥

आसनेषूपकलृप्तेषु बहिमत्सु पृथक् पृथक् ॥

उपस्पृष्टोदकान् सम्यग् विप्रान्स्तानुपवेशयेत् ॥ २०८ ॥

उपवेश्य तु तान् विप्रान् आसनेष्वनुगुप्तिस्तान् ॥

गन्धमाल्यै सुरभिमिरचयेद्विधिपूर्वकम् ॥ २०९ ॥

तेषामुदकमानीय रूपविभ्रांस्तित्तामपि ॥

अग्नौकुर्यादनुवातो ब्राह्मणो ब्राह्मणोः सह ॥ २१० ॥

के साथ २ आसनों को बिछोकर ठीक प्रकार हिरण्य गर्भ के पुत्र मनु के पुत्र मरीची यदि ७ सात ऋषि हैं उन ऋषियों के पुत्र पितृगण कहाते हैं । विराट् के पुत्र सोममुत साध्यों के पितर कहाते हैं । अग्निश्वात् जो मरीची के पुत्र थे वे देवों के जगत्प्रसिद्ध पितर हैं । दैत्य दानव पक्ष गन्धर्व उरग और राक्षस सुवर्ण और किन्नर— इनके पितर अत्रि के पुत्र वहिषद् हैं विप्र अर्थात् ब्राह्मणों के पितर सोमपा है क्षत्रियों के पितर हविर्भुग् हैं, वैश्यों के आज्यप हैं, शूद्रों के सुकाली हैं । सोमप कवि के पुत्र हैं हविर्भुग् आङ्गिरा के पुत्र हैं, आज्यप पुलस्त्य के पुत्र हैं । सुकाली वसिष्ठ के पुत्र हैं ।

अग्निदग्ध अग्निरदग्ध काव्य वहिषद् से ब्राह्मणों को बैठा देवे । आसनों पर बैठा कर भेद ब्राह्मणों को गन्ध माल्यादिक देवता की तरह से पूजा करे । उन ब्राह्मणों का पवित्रा सहित और तिलों सहित पानी लेकर एक ब्राह्मण अन्य सब ब्राह्मणों से अनुज्ञा लेकर अग्नि में हवन करे । प्रथम सोम और यम को तृप्त करके फिर विधि पूर्वक पितरों को तृप्त करे ।

× मनोहैरण्यगर्भस्य येमरीचादयः सुताः ॥

तेषामृषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः ॥ १६४ ॥

विराट्सुताः सोमसदः साध्यानांपितरः स्मृताः ॥

अग्निश्वात्ताश्च देवानां मरीचालोकविश्रुताः ॥ १६५ ॥

दैत्यदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् ॥

सुपर्ण किन्नराणाञ्च स्मृता वहिषदोऽत्रिजाः ॥ १६६ ॥

सोमपा नाम विप्राणां क्षत्रियाणां हविर्भुजः ॥

वैश्यानामाज्यपा नाम शूद्राणां तु सुकालिनः ॥ १६७ ॥

सोमपास्तुकवेः पुत्राः हविष्मन्तोऽङ्गिरसः सुताः ॥

पुलस्त्यस्याज्यपाः पुत्राः वसिष्ठस्य सुकालिनः ॥ १६८ ॥

अग्निदग्धाननग्निदग्धान् काव्यान् वहिषदस्तथा ॥ १६९ ॥

अग्नेः सोम यमाभ्यां च कृत्वा प्यायनमादितः ॥

हविर्दानेन विधिघत् पश्चात्संतर्पयेत् पितृन् ॥ २११ ॥

अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत् ।

यो ह्यग्निः स द्विजो विप्रैर्मन्त्रदर्शिभिरुच्यते ॥ २१२ ॥

प्रकोधान्सुप्रसादान् वदस्त्येनान् पुरातनान् ॥

लोकस्याप्यायने युक्ताश्चाद्वा वैधान् द्विजोऽसमान् ॥ २१३ ॥

अपसव्यमग्नौ कृत्वा सर्वमाशृत्य विक्रमम् ॥

अपसव्येन हस्तेन निर्वपेदुदकं भुवि ॥ २१४ ॥

अस्तु तस्माद् हविः शेषान्पिण्डान् कृत्वा यथा विधि ॥

औदकेनैव विधिना निर्वपेद्दक्षिणमुखः ॥ २१५ ॥

यदि अग्नि न हो तो ब्राह्मण के हाथ ही में देवे । क्योंकि मन्त्र दाशत ऋषियों ने अग्नि को ही ब्राह्मण कहा है । लोक भर को तृप्त करने के लिये प्रसन्नता को धर रहत पुरातन द्विज श्रेष्ठों को ही श्राद्ध देव कहा है ।

अग्नि की प्रदक्षिणा करके भूमे पर दायें हाथ से जल छिड़के । फिर हवि-शेष में से तीन पिण्ड करके जल विधि से ही दक्षिण की ओर मुख करके कुशाओं पर धर दे ।

लेप भागी पिता पितामह प्रतितामह के नाम पर रखे हुये पिण्डों पर हाथ फेरे ।

फिर आचमन कर उत्तर की ओर मुख कर और तीन बार प्राणायाम करके वह ऋतुओं को नमस्कार कर शेष पाना पिण्डों के पास रखकर पिण्डों को सूंघे । और तीनों पिण्डों से थोड़ी मात्रा लेकर बैठे हुये ब्राह्मणों को यथा शास्त्र खिलाने । पिताके जीते हुये इस से पहले तीन के नाम पर ही वह पिण्ड देवे । या ब्राह्मण की न्याय जीते पिता को ही वह पिण्ड खिलाने + ।

न्युत्पिण्डांस्तनवतांस्तु प्रपद्ये विधिर्बन्धकम् ॥

तेषु दर्भेषु तदस्तं निमुज्यात्लेपभागिनाम् ॥ २१६ ॥

आचम्योदकपराशृत्य त्रिरागम्यशनैस्तनू ॥

यद् अतुं श्वनमस्कृत्य पितृनेत्रं च मन्त्रविद् ॥ २१७ ॥

उदकं निनयेच्छेषं शनैः पिण्डान्तिके पुनः ॥

अथ जिघ्रेच्छ तान् पिण्डान्यथा न्युत्तान्समाहितः ॥ २१८ ॥

पिण्डेभ्यस्त्वल्पिकां मात्रां समावायानुपूर्वशः ॥

तेनैवावप्राप्तासीता विधि पूर्वमाशयेत् ॥ २१९ ॥

द्विप्रमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निर्वपेत् ॥

त्रिप्रमाणे तत्राग्रे स्वर्गं पितरमाशयेत् ॥ २२० ॥

परिवेशयेत् प्रयतो गुणान् सर्वान् प्रयो यन् ॥ २२१ ॥

नास्त्रनापातयेज्जतु तदुच्येन्नानृतं घटे ॥

नपादेनस्पृशेदन्नं नचेत्तद्वधूनात् ॥ २२२ ॥

यद्यद् गोचेत विप्रेभ्यः तत्सद्वधात् विप्रेभ्यः ॥

ब्रह्मोद्याश्च रुथाः कुर्यात्तत्तुणामेतदीप्सितम् ॥ २२३ ॥

स्वाध्यायं श्रावयेत्पिण्डे धर्मशास्त्राणि चैव हि

आख्यानानीतिहासाश्च पुराणिन्यखिलानि च ॥ २२४ ॥

जिसका पिता मर गया हो और पितामह जीता हो वह अपने पिता का नाम लेकर पितामह और प्रपितामह को पिण्ड देवे । या उस श्राद्ध को पितामह ही खालेवे ऐसा मनु भगवान् ने कहा है ।

उन के हाथ में पवित्रतासंहित तिलोदक देकर 'स्वधापितरों को हो' ऐसा कह कर पिण्ड देंगे ।

× स्वयं सन्तुष्ट होकर ब्राह्मणों को हर्षित करे यानसे भोजन करावे । आसन दे स्थान में नेपाल का कम्बल बिछावे और पृथ्वी पर तिल बिछा देवे । दोहता, कम्बल और तिल ये तीन ही पवित्र समझे जाते हैं सम्पूर्ण अन्न बहुत गरम होना चाहिये ब्राह्मण लोग चुपचाप भोजन करें, यदि अन्न दाता अन्न या हविके गुणों का पूछे भी तो न कहें । जबतक अन्न गरम रहता है तबतक ब्राह्मण चुप चाप खाते हैं और जबतक हवि (भोज्य अन्न) के गुण नहीं काँट जाते तबतक पितर लोग खाते हैं । पगड़ी पहन कर दक्षिण की तरफ मुँह करके, या शूता पहन के खाये हुए वे अन्न को रत्नस खाते हैं (इन खाते हुये ब्राह्मणों को खाण्डाल, सूकर, कुक्कुट, कुत्ता, रजस्थला और हीजड़ा न देख पावे) ।

होम, दान, भोज, या देव या पितृपाग में इनका देखा कर्म नष्ट हो जाता है । ब्राह्मण भिक्षुक या जो कोई उस समय भोजन के लिये आया हो उसे

× हर्षयेत् ब्राह्मणास्तुष्टो भोजयेच्च शनैः शनैः ॥

अन्नाद्येनासृज्येतान् गुणैश्च परिचोदयेत् ॥ २३३ ॥

व्रतस्थमपि दौहित्रं श्राद्धं यत्नेन भोजयेत् ॥

कुतपं चासनेदद्यात् तिलैश्च विकिरेन्महीम् ॥ २३४ ॥

त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुत्सपस्तिनः २३५ ॥

अन्युष्णां सर्वं मघ्नं स्याद् भुञ्जीरंस्ते च वागूयताः

न च द्विजातयोऽयुः दीत्रा पृष्टा हविर्गुणान् ॥ २३६ ॥

यावदुष्णमवश्यं यावदश्नन्ति वागूयताः ॥

पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ॥ २३७ ॥

यद्द्वेष्टितशिरा भुंक्ते यद् भुक्ते दक्षिणामुखः ॥

सोपानतश्च यद् भुक्ते तद्वै रक्षांसि भुञ्जते ॥ २३८ ॥

चाण्डालश्च वराहश्च कुक्कुटः श्वा तथैव च ॥

श्राद्धपात्र ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर यथा शक्ति पूजा करें न सब प्रकार के अन्नों को लेकर पानी में भिगो कर खाते हुवे ब्राह्मणों के आगे पृथिवी पर बखेरे । दर्भों पर रखे हुवे उच्छिष्ट (बचे हुवे) अन्न में संस्कार से रहित बालकों का कुल को छोड़ कर गयी कुल स्त्रियों का हिस्सा रहता है । भूमि पर बखेरे गये अन्न में अकुटिल सरल सूधे भृत्य वर्ग का भाग होता है ।”

ब्राह्मणों के × तृप्त हो जाने पर ‘स्वदितम्’ (खाख लिया) इस प्रकार पूछ कर आचमन करा कर ‘अभिरम्यताम्’ (आनन्द रहो) कहे । उस के बाद ब्राह्मण यजमान के प्रति ‘स्वधाऽस्तु’ (स्वधा हो) ऐसा कहें । सभी पितृकर्म में स्वधा ही परम आशीर्वाद है उन के खा चुकने पर शेष अन्न भी उन्हीं ब्राह्मणों के सामने रख दे, वे जैसा कहें वैसा करें । पितृयज्ञ में स्वदितम्, गोष्ठी में सुश्रुतम्, उत्सव या दैवभाग में सम्पन्नम् या रुचितम् ऐसा ही कहा जाता है । अपराह्ण काल, दर्भ, गृहादि संशोधन, तिल, अन्नादि का खुले हाथों दान, और उबकुल के ब्राह्मण, यही श्राद्ध की सम्पत्ति हैं ।

ब्राह्मणों को विसर्जन करके स्वयं चुप चाप हो कर दक्षिण दिशा को देख कर इन वरों को पितरों * से मांगे ।

- × रजस्वला च षण्दशचनेक्षेरन्मश्रतो द्विजान् ॥ २३८ ॥
 होमे प्रधाने भोज्ये च यदेभिरभिन धीवयते ॥
 दैवे कर्मणि पित्र्ये च तद्गच्छत्यथयातथम् ॥ २४० ॥
 ब्राह्मणं भिक्षुकं वापि भजनार्थमुपस्थितं ॥
 ब्राह्मणैरम्यनुज्ञाः शक्तितः प्रतिपूजयेत् ॥ २४१ ॥
 सार्ववर्णिकमश्नाद्यं सस्त्रीयाम्नाय्य वारिणा ।
 समुत्सृजेद्भुक्तवता मग्नगोषिकरक्तन्भुवि ॥ २४४ ॥
 असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिना कुलयोषिताम् ॥
 उच्छिष्टं भागधेयं स्याद्भूर्भुवु विकिरश्च यः ॥ ३४५ ॥
 उच्छेष्टं भूमिगतं मज्जिष्याशठस्य च ॥
 दासवर्गस्य तत्पिड्ये भागधेयं प्रचक्षते ॥ ३४६ ॥
 * पृष्ट्वा स्वदितमित्येवं तृप्तानां चाप्रयेत्ततः ॥
 आचान्तांश्चानुजानीयादभितो रम्यताम् इति ॥ २५१ ॥
 स्वधास्त्रिययेव तं ब्रूयुः ब्राह्मणास्तदनंतरम् ।
 स्वधाकारः पराहाशी सर्वेषु पितृकर्मसु ॥ २५२ ॥
 ततो भुक्तवतां तेषामक्षयेषु निवेदयेत् ॥
 यथा ब्रूयुस्तथा कुर्यादनुज्ञातस्ततो द्विजैः ॥ २५३ ॥

“हमारे कुल में दाता बड़े, वेद और सन्तति बड़े, हम से श्रद्धा दूर न हो, हमारे पास बहुत सा धन हो ।” इस प्रकार फिर पिण्डों को बना कर गौ को या ब्राह्मण को या बकरी को या अग्नि को खिला दे या पानी में फेंक दे ।

कतिपय जन ब्राह्मभोज के पहले ही पिण्ड रख देते हैं और कोई पत्नियों को खिला देते हैं या आग या पानी में फेंक देते हैं । मध्यम पिण्ड को पुत्र की इच्छा करने वाली यशमान की पत्नी खा लेवे । इस से पुत्र श्रेष्ठ पैदा होता है । फिर सब अपने बान्धवों और सम्बन्धियों को भी भोजन करावे । जब तक ब्राह्मण न चले जायें तब तक अन्न शेष पड़ा रहे फिर नित्य की वैश्वदेव बलि करदे यही गृहधर्म की निश्चित व्यवस्था है ।

विज्येस्वदितमित्येवं वाच्यं गोप्ते तु सुश्रुतम् ॥

सम्पन्नमित्यभ्युदये दैवे रुचितमित्यपि ॥ २५४ ॥

अपराह्णस्तथा दर्भा वास्तुसंपादनं तिलाः ।

सृष्टिर्मुष्टिर्त्रिंजाशचाग्रयाः श्राद्धकर्म सुसम्पदः ॥ २५५ ॥

विशुध्यब्रह्मणांस्तांस्तु वियतो वाग्यतः शुचिः

दक्षिणां दिशमाकांक्षन् याचेतेमान् यरान् पितॄन् ॥ २५६ ॥

दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः संततिरेव च ॥

श्रद्धा च नो माव्यगमत् बहुधेयं च नोऽस्त्विति ॥ २५७ ॥

एवं निर्वपणं कृत्वा पिण्डास्तांस्तदनन्तरम्

गांधिप्रमजमग्निं वा प्राशयेदप्सु वाक्षिपेत् ॥ २६० ॥

पिण्डनिर्वपणं केचित् पुरस्तादेव कुर्यते ॥

वयोभिः स्वाद्यन्त्यन्ये प्रक्षिपन्त्यनलेऽप्सु वा ॥ २६१ ॥

पतिव्रता धर्मपत्नी पितृपूजनतत्परा ॥

मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात् सम्यक् सुतार्थिनी ॥ २६२ ॥

आयुष्मन्तं सुतं सूते यशोमेधासमन्वितम् ॥ २६३ ॥

क्रातिभ्यः सत्कृतं कृत्वा बान्धवानपि भाजयेत् ॥ २६४ ॥

उच्छेदं तु यत्तिष्ठेद् यावदग्निः विसर्जिताः ॥

ततो गृहबलिं कुर्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ २६५ ॥ (मनु अ ३)

पितृ श्राद्ध में हवियों के तृप्त करने की शक्तिका माप मनु इसप्रकार लिखते हैं ।

तिष्ठ, घनि, जौ, उडर की दाल, पानी, मूज और फल से एक मास तक तृप्ति होती है । मच्छी के मांस से दो मास, हरिण के मांस से तीन मास, भेड़ के मांस से चार मास, पक्षी के मांस से पांच मास, बकरे के मांस से छे मास, चीतल मृग के मांस से सात मास, बारह भिंगे के मांस से आठ मास, रुद्र मृग के मांस से ६ मास, सूअर और भैंसा के मांस से दसमास, शशक और कच्छु के मांस से ११ मास पितरों की तृप्ति होती है गाव के दुध या स्तन से १२ मास तक और वार्धणस के मांस से १३ मास तक तृप्ति होती है । काल शाक महाशल्का की मच्छी गैण्डा और लाल बकरेका मांस या शहद और हुनियों की बकराद धान से अनन्त कालतक तृप्ति होती है । त्रयोदशी के दिन शहद से मिठा कर दिया अन्न अक्षय होता है ।

इसप्रकार मनु महाराज के नामपर प्रसिद्ध हुई मनुस्मृति में श्राद्ध की विधि लिखी है । यह विधि तथा अनुष्ठान प्रायः श्राद्ध को स्वीकार करने वाले पुराणों में माना गया है जिसमें पुराणों में स्थान २ पर किये हुए श्राद्धका दाताकी भूलों के कारण पितरों की अनन्त कष्टका भागी होना पड़ता है ।

(१) तिलैश्रीहि यधै मासै रज्जिमूलफलेनवा ॥

दत्तेनमासं तृप्यन्ति विधिवत्पितरा नृणाम् ॥ २६६ ॥

द्वौमासोमत्स्यामाह सेत त्रीन्मास न् हरिणेनतु

औरभ्रेणथ चतुरः शङ्कुनेनाथपञ्चवा ॥ २६७ ॥

परामासां शृङ्गानमांसेन पार्थतेनु चसप्तयै ॥

अष्टावेणस्यमांसेनतैरवेण नवैवतु ॥ २६८ ॥

दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराहप्रहिसामिधैः ॥ २६९ ॥

शशकूर्मवास्तुमांसेनमासानेकादशेवतु ॥ २७० ॥

सप्तसरं तुकगव्येन पयसापाचसेनय ।

वार्धणसस्यमांसेन तृप्तिद्विदशतार्षिकी ॥ २७१ ॥

कालशाक महा शल्काः खड्गलोहो मिषमधु ।

अन्त्यायैव कल्प्यन्ते मुख्यन्नानिच सर्वशः ॥ २७२ ॥

यत्किञ्चिन्मधुनामि अन्नं द्यातुत्रयो दशीन ।

सदाप्यक्षयमेव स्याद्वर्णासुचमवासुच ॥ २७३ ॥

(मनु० अ० ३)

इसपर विचार करने से प्रतीत यही होता है कि यह सर्वा अथवा अथैदिक धृष्टि प्रथा है । जिन वरह आदि का श्राद्ध में दशनमात्र भ्रष्ट तथा पाप जनक माना है उसी के मांस से ११ मास की पितृवृत्ति लिखना सर्वथा पाखण्ड है । ये सब पेट पूजकों का धूर्तचक्र है । जिन्होंने पितरों के नामों पर इतने पशु और पक्षियों का बध कराकर अपने उदर को शमयान बनाया है । ये सब कृति मांसले लुपों के हृदय का आविर्भाव है ।

• पितरों के नाम पर पिण्ड बलि करने की उस समय इतनी रीतियाँ प्रचलित थीं, कि कोई बेल बन्ने को छिलाने थे । कोई पक्षियों को देते थे, कोई आग या पानी में देते थे । वास्तव में ये सब रीतियाँ बलिवैभदेव का भाग हैं । इनको व्यर्थ पितरों के नाम चढ़ाना कोई लाभकर नहीं । शेष रहा ब्राह्मणभोज यह वास्तव में मृतपितरों का श्राद्ध नहीं क्योंकि यह साक्षात् ब्रह्मविद्या की शिक्षा देने वाले आचार्य श्रोत्रियादि जीवित पितरों ही का श्राद्ध है । इससे मृतों की तृप्ति होना तो अलम्भव है प्रयुक्त इनकी तृप्ति हो ही जाती है । इसी से यदि इन जीवित पितरों में श्रद्धा पूर्वक दान करने की यह प्रथा चली हो इस में कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि अपने माता पिता गुरु आचार्य याज्ञिक श्रोत्रिय तथा अन्यमात्र पुरुषों को भोजन पान शयनादि सुख का सामग्री को दान भेंट देकर तृप्त करना गृहस्थी का परम धर्म है । पर्व में या यज्ञ के बाद दान करना या भोजन देना भी कुल मर्यादा को बनाये रखने के लिये बहुत अच्छी रीति है । इसी से पिता पितामह प्रपितामह का अर्थ करने हुए मनु भगवान् स्वयं कहते हैं:—

“वसु पिता कहते हैं रुद्र पितामह, और आश्रित्य प्रपितामह कहते हैं ।” +

वसु २४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य पालन करने हाग, रुद्र ३६ वर्ष तक और आश्रित्य ४८ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने द्वारा सदाचारी विद्वान् कहाता है । वास्तव ज्ञान और तप से यही वास्तविक पितर हैं × “दत्तपुत्राण में भी यही श्लोक पितृ प्रकरण में उद्धरण किया है कि वसुस्वरूप पितर हैं और रुद्रपितामह हैं और

+ वसुन् षडन्ति तु पितृन् रुद्रांश्चैव पितामहान् ।

प्रपितामहांस्तथादित्यान् धृतिरेणा सनातनी ॥ २८४ ॥

× छान्दोग्योप० प्रपा ३, सू० १६ ।

आदित्य प्रपितामह हैं यही वैदिकी श्रुति है । इसी को आधार रखकर प्राचीन काल के श्रद्धा होते थे जिन को वृद्धि श्राद्ध कहा जाता है जो अभ्युदय या मंगल और आनन्दोत्सवों में ब्राह्मणों की देकर किया जाता था । इस में प्रथम माताओं की पूजा फिर पिताओं की पूजा मातामहों की पूजा फिर विश्वदेव अर्थात् अन्य अभ्यागत विद्वानों की पूजा दधि अन्न फल आदि द्वारा की जाती थी । इसमें कपड़े सोने आदिका दान, जो का बखेरना, ब्राह्मणों के समक्ष कथा आदि का पाठ हुवा करता था । ये श्रद्धा चतुर्गण कर सकता था । यद्यपि इस में मृतकों का कोई सम्बन्ध नहीं तो भी मृतक पञ्चपातियों ने इस में भी मृतकों के पिण्ड भरवा लिये हैं ।

शंखु वृहसति संवाद में ब्रह्माण्डपुराण और वायुपुराण में पितरों का निर्णय इस प्रकार किया है:—

संतानक* नामक लोकों में देवों का भी देवता वैराज नाम प्रसिद्ध है । येही आदि देव कहाते हैं इन के सात गण हैं जिनमें से पहले तीन अमूर्त और शेष चार समूर्त हैं । उन से भी ऊपर भाव मूर्तिमान हैं । फिर देव और भूमि यही लोकों की परम्परा हैं । वे ही इस लोक में वर्षा करते हैं । वर्षा से अन्न होता है । अन्न से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि वेही संम और अन्न को बढ़ाते हैं इससे ये ही पितर कहलाते हैं ।

ये ही सुदर्शन लोकों को प्राप्त होकर १००० यज्ञों के पश्चात् ब्रह्मवादी पैदा होते हैं । श्राद्ध से ये पितर तृप्त होकर उव योग द्वारा लोक को तृप्त करते हैं जिससे लोक प्राण धारण करता है । इस ठिये योगियों को यज्ञ से श्राद्धान्न देना चाहिये, पितर का योग ही बड़ है । योग ही से सोम पैदा होता है । एक भी वेद मन्त्रों को जानने वाला सब से अधिक पूजनीय है सब मन्त्रज्ञों से भी अधिक विद्याव्रत स्नातक पूजा के योग्य है ।

* लोकाः सांतानिका नाम यत्र तिष्ठन्ति भास्वराः ।

ते वैराजा इति ख्याताः देवानां द्वि देवताः ॥ ५२ ॥

आदिदेवा इति ख्याता महासत्त्वा महौजसः ॥ ५३ ॥

तेषां सप्तसमाख्याता गणास्त्रै लोक्यपूजिताः ।

अमूर्तयस्त्रयस्तेषां चत्वारस्तु समूर्तयः ॥ ५४ ॥

उपरिष्टत्रयस्तेषां वर्तन्ते भावमूर्तयः ।

*सहस्रों मन्त्रों और स्नातकों से भी अधिक फलदायक एक योगी को श्रद्धा न देना बहुत फल देता है । सहस्रों गृहस्थ और सैकड़ों वानप्रस्थ तथा सहस्रों ब्रह्मचारियों से योग का जानने वाला श्रेष्ठ है, जो एक पैर से खड़ा हुआ सैकड़ों वर्षों तक भी वायु मात्र पर आहार करता है उस से भी अधिक ध्यानयोगी है । अमित वीर्यवान् पित्तों का प्रथम गग है । इसी प्रकार वहिद् सोमप आज्यप आदि भी पितर हैं ।

इसी प्रकार वायुपुराण के श्राद्धकल्प में वृहस्पति के वचन में भी योगात्मा महात्मा विष्णु महात्मा आदि विशेषण देते हैं ।

तेशा मधस्ताद्वृत्तान्ते चत्वारः सूक्ष्ममूर्त्तयः ।
 ततोदेवास्ततो भूमिरेषा लोकपरम्परा ।
 लोके वर्णन्ति ते ह्यस्मिंस्तेभ्यः पर्जन्यसम्भवः ।
 वृष्टिर्भवति तैर्दृष्ट्या लोकानां सम्भवः पुनः ॥
 आप्याययन्ति ते यस्मान्सोमञ्चाक्षं च योगतः ॥
 ऊचुस्ताम्रैपितृदस्तमाल्लोकानां लोकसत्तमाः ॥ ५० ॥
 मनोजवाः स्वधा भक्षाः ॥ ५१ ॥
 ततो युगसहस्रान्ते जायन्ते ब्रह्मवादिनः ॥ ६१ ॥
 धाद्वे प्रीताः पुनः सोमं पितरो योगमास्थिताः ।
 आप्याययन्ति योगेन त्रैलोक्यं येन जीवति ॥ ६५ ॥
 तस्माद्ब्राह्मणानि देवानि योगिभ्यो यज्जतः सदा ॥
 पितॄणां हिवर्त्तं योगो यागात्सोमः प्रवर्त्तते ॥ ६६ ॥
 सहस्रशस्तु विप्रान्वै भोजयेदयावदागतान् ।
 एकस्तु योगविद् प्रीतः सर्वानर्हति तच्छृणु ॥ ६७ ॥
 कल्पितानां सहस्रेण स्नातकानां शतेन च ।
 योगाचार्येण यद्भुक्तं त्रायते गहतो भयात् ॥ ६८ ॥
 गृहस्थानां सहस्रेण वानप्रस्थशतेन च ॥
 ब्रह्मचारी सहस्रेण योगी ह्येको विशिष्यते ॥ ६९ ॥
 यस्तिष्ठेदेकपादेन वायुभक्तः शतं समाः ॥
 ध्यानयोगी परस्तस्माद् इति ब्रह्मानुशासनम् ॥ ७३ ॥
 आद्यपषणः प्रोक्तः पितॄणाममितोजसाम् ॥ ७८ ॥
 इसी प्रकार अन्य पितृगणों का वंशानुकुल
 प्रायः सभी पुराणों में दिया है ।
 (वायु०, अ० ७२०) तथा
 (ब्रह्माण्ड० उपो ३, अ० ६)

कहने का तात्पर्य यह है कि पितरों से आने मेरे बाप दादों को छेलेना सर्वथा अर्वाचीन ढकोंसला है ।

इन पितरों को पुराण सहित में देवसूनु अर्थात् देवताओं का पुत्र कहा गया है । वायुपुराण में इसके सम्बन्ध में ये कथा आती है ।

“ब्रह्मा* ने देवों को पैदा किया । देवताओं ने यज्ञ नहीं किया । ब्रह्मा ने उन को शाप दिया कि तुम अपनी सुवबुध भूल जाओ” वे फिर नमस्कार करके अनुग्रह की आकांक्षा करने लगे इस पर ब्रह्मा बोला कि तुमने व्यभिचार किया है इससे प्रायश्चित्त करो, जाओ अपने पुत्रों से आकर ज्ञान विषयक प्रश्न करो तब तुम्हें ज्ञान होजायगा ।” यह वचन सुनकर वे सब अपने पुत्रों से प्रश्न करने गये । उससे उन्हें फिर ज्ञान हुआ वे बोले तुम हमारे वस्तुविक्रम पिता हो, जिन्होंने हमें फिर से ज्ञान का उपदेश दिया है । तभी से पुत्र तो पितर बन गये और पितर पुत्र बन गये । ”

तेनैतत्सर्वथासिद्धम् दानमध्ययनंतपः ॥ ३३ ॥

ते तु ज्ञानप्रदातारः पितरो वो न संशयः ॥

इत्येते पितरो देवाः देवाश्च पितरः पुनः ॥

अन्योन्यपितरो ह्येते देवाश्च पितरश्च ह ॥ ३४ ॥ (वायु० ५०१)

मन्यन्तरेषु जायन्ते पितरो देवसूनुवः ॥ १५ ॥

देवानसृजत् ब्रह्म नायश्चक्षिति वै पुनः ॥ १७ ॥

तमुत्सृज्य तदात्मानमसृजंस्ते फलार्थिनः ।

ते शता ब्रह्मणा मूढाः नष्टसंज्ञा भविष्यथ ।

नस्म किञ्चिद् विजानन्ति ततो लोको ह्यमुह्यत ॥ १६ ॥

तेभूयः प्रणताः सर्वे याचन्ति स्म पितामहम् ॥

अनुग्रहाय लोकानां पुनस्तानब्रवीत् प्रभुः ॥ २० ॥

प्रायश्चित्तं चरध्वं व्यभिचारो हि वः कृतः ।

पुत्रान् स्वान् परिपृच्छध्वं ततो ज्ञानमवाप्स्यथ ॥ २१ ॥

ते पुत्रानब्रुवन् प्रीताः लब्धसंज्ञा द्विचौकसः ।

यूयं वै पितरोऽस्माकं ये वयं प्रतिबोधिताः ॥ २३ ॥

तेनैव वचसा पुत्राः ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ।

पुत्राः पितृत्वमाजग्मुः पुत्रत्वं पितरः पुनः ॥ २६ ॥

तस्मात्ते पितरः पुत्राः पितृत्वं तेषु तत्स्मृतम् २७ ॥

एवमाज्ञाकृता पूर्वं ब्रह्मणा परमेष्ठिना ।

इस आख्यायिका से भी यही सार निकलता है कि ज्ञानदाता पितर कहा सकते हैं ।

इसे आगे दृष्टान्त के लिये, ब्राह्मण ग्रन्थों से हम प्रत्यक्ष जीवित पितरों का वर्णन सुनाते हैं ये पितर लोग मनुष्यकृत सौत्रामणि यज्ञ में आते थे और अभिवेक के समय राजा के सामने उपस्थित होते थे ।

अथ को छोड़ कर वेदी भाग में सोने से मढ़े हुवे गढ़े बिछा कर यजमान, राजा, ब्रह्मा, उद्गाता और अध्वर्यु बैठ जाते हैं । अध्वर्यु कहता है कि हे होता । भूतवर्ग का वर्णन और यजमान राजा को इसका पद बतलाओ । इस प्रकार प्रतिदिन एक विभाग प्राणियों का बताया जाता है । और यह पारिस्रव विधि १० दिनों में समाप्त होती है । उन में दूसरे दिन के प्राणिवर्गों में पितरों का प्रहण है । सो ध्यान देने योग्य है ।

दूसरे दिन उपदेश हुआ अध्वर्यु कहता है :—

“यम + वैवस्वत राजा है उसके पितर ही प्रजाएं हैं वे ये बैठे हैं” इस पर बृद्ध उपस्थित हो जाते हैं । उनको उपदेश किये जाते हैं कि यजुर्वेद तुम्हारा वेद है । इस पर यजुर्वेद के एक अनुवाक की व्याख्या की जाती है ।

इम वाक्य से बहुत से व्यंग निकलते हैं ।

पौराणिक साहित्य में यम को मृत्यु का अविष्टातृ देवता माना गया है । इस से यमराज मृत्यु ही का नाम है । सो मृत्यु की अवस्था आसन्न होने से स्थविर अर्थात् बृद्ध लोग यम के ही वश में रहते हैं और वे अपने गृह के बन्धनों का भार युवक पुत्रों को सौंप कर स्वयं वानप्रस्थादि लेकर यज्ञ योगादि में रत रहते हैं, इस से सामान्य बृद्ध जन तृतीय तथा चतुर्थाश्रम सेवी पितर कहे गये हैं । राजनीति के शास्त्रों में तथा लौकिक साहित्य में दण्डव्रमय, शासिता ये शब्द सब राजा के लिये प्रयुक्त होते हैं । इसी राजनीति की व्यवस्था को देख यम और चित्रगुप्त यम की नरक व्यवस्था का रत्नाका पौराणिकों की कल्पना है जो वास्तव में सर्वथा गल्प है । अस्तु राजा का नाम यम है । सो राजा के साथ सम्बन्ध देश की रक्षा

+ यमो वैवस्वताराजा इत्याह । तस्यपितरो विशः । तइमे ।

समासते इति स्थविरा उपसमेता भवन्ति । तानुपविशति

यजुषि वेदस्तेऽयम् । इति यजुषामनुवाकं व्याचक्ष्णाणः ॥

(शतपथ का० १३ प्रपा० ३ ब्रा० १-६)

करने वाले क्षत्रिय भी पितर कहाते हैं। वैदिक अनुशीलकों को यह भले प्रकार विदित है कि यजुर्वेद को ही क्षत्रियों का वेद कहा गया है। वास्तव में राजधर्मों के इस में बहुत अधिक प्रकरण हैं।

इसी प्रकार यम नियम आदि पालन करने वाले तथा यज्ञयागादि के अनुष्ठान करने वाले तपस्वी महर्षि भी यम से न्यून नहीं, वे भी सतत दण्ड धारण करने से दण्डधर कहते हैं। उनकी प्रजाएं भी उन्हीं के दिखये मार्ग पर चलते तथा कुलधर्मों को पालते हुए गृहस्थादि का निरीह करते हैं। अतः वे भी शुभ पुत्र संतान पैदा कर, ऋणमुक्त होकर स्वयं पितर बन जाते हैं।

इन सभी प्रकार की आलोचनाओं से पितर लोग जीवित ही सिद्ध हो सकते हैं। मृतों के लिये पितर शब्द ही प्रयुक्त नहीं होता प्रत्युत प्रेत शब्द मृत के लिए आता है।

पुराणकारों ने पितरों के अन्न को स्वधा कहा है। उपरंक्त प्रदर्शन पितरों ही में स्वधा का प्रयोग भी हो सकता है। वानप्रस्था तथा सन्यासी और ज्ञातक ये स्वतः ही भिक्षापात्र लेकर अपने जीवन धारण योग्य मात्र अन्न को खाते हैं। राजपद धिकारी अपने जीवन धारण के लिये प्रजा का शासन कर के अपने ही बलके आधारपर कर या बलि का षष्ठांश स्वधा रूप में लेते हैं। मर्यादा को रखने वाले गृहस्थ भी अतिथि भूत्य तथा तीन आश्रमों का पोषण करता हुआ स्वधा का ही आस्वादन करता है। इस ले स्वधा को अन्न कहना या इनके अन्न को स्वधा कहना कोई विशेष नहीं है।

वैदिक साहित्य में नमः और स्वधा ये दोनों ही शब्द अन्न वाचक हैं।

स्वधा के बारे में पुराणों ने इसको पितरों के साथ विवाह किया है। ब्रह्मवैवर्त के पुराणकार ने इस स्वधा को भी कृष्ण की एक गोपी बनाया है। इत्यादि बहुत गर्वें चलाई हैं। यदि स्वधा पितरों का अन्न है तो क्या कभी खास पदार्थ भी किसी की स्त्री होसकती है। अपनी स्त्री को खा लेना यह महानृशंस दोषरोपण पितरों पर करने का सहस्र पुराणों का हो सकता है। जिन की उच्छृंखल लेखनी ने देवताओं को पापलित, उपस्य देव को घृणित चरित, अपरिमेय को धामन बनाने का साहस किया उनू के लिये ये भी करना कौनसी बड़ी बात है।

यदि स्त्रियों को उपभोग का साधन मान कर भी उस अन्न का मुख्यार्थ न लेकर उपभोग्यमात्र तृप्तु की लक्षणा करेंगे तो भी गृहिणी को जूती और भोग्य जब पशार्थ से परे न मान कर गृहस्थ धर्म की बड़ी मान मर्यादा का नाश किया है। इसी मर्यादा के भ्रष्ट कर लेने पर ही उतनी निर्लज्जता की रचनाएं की जा सकती हैं।

पौराणिक लोगों का विश्वास है कि पितरसंग यद्यपि मूर्तिमान् प्रलय नहीं दीखते तथापि श्राद्ध में निमन्त्रित ब्राह्मणों के पास आकर खड़े हो जाते हैं और उनके खाते हुए पितर खाते और तृप्त होते २ पितर भी तृप्त हो जाते हैं। यह बड़ी गुरूकल्पना है। जिसमें प्रथम आक्षेप तो पितरों को ब्राह्मणों का जूठा खाना यही अपरिहार्य है। अपने कर्मफल को भोग न करके ब्राह्मण के खादे या पुत्र के किये पुण्य के फल को भोग करना यह कर्मसिद्धान्त का घात तथा कृतनाश और अकृताभ्यागम दोष भी आ जाता है। इसी प्रकार पुत्रकी की गई विक्रिया या अपराधों में पितरों के विष्ठा या मूत्र में चिरकाल तक वासादि यातनायें परमात्मा के राज्य में महाअन्याय है। और दूसरा बालिग या व्यवहाराभिज्ञ गृहस्थ के किये अपराध पर उसके निर्दोष बुद्धे को दण्ड देने को लौकिक बुद्धि भी अन्याय स्वीकार करती है। फिर यह पौराणिक धर्मव्यवस्था में निर्दोष मरे पिता पर इतना महा प्रकोप करना बड़ा भारी पाखण्ड है। यदि यह भय या पितरों पर काल्पित दण्ड वास्तविक नहीं प्रत्युत श्राद्ध की महिमा जतलाने को है, तो इससे स्पष्ट ही है कि ये अवास्तविक और बहकाने वाली धर्मव्यवस्था सर्वसाधारण जनता में कितने अन्धविश्वास तथा अज्ञानता का कारण हुई है।

पद्म पुराणकार लिखता है। “पितरों के नाम गोत्र ही पितरों के नाम से दिये हव्य कव्य को उन तक पहुंचा देते हैं। श्राद्ध का वास्तविक तत्व भक्ति से उपलब्ध होता है।

- * नामगोत्रे पितॄणां तु प्राप्तके हव्यकव्ययोः ॥
- श्राद्धस्य मन्त्रतस्तत्त्वमुपलभ्यते भक्तितः ॥ ३८ ॥
- अग्निष्वोक्ताद्व्यस्तेषामाधिपत्ये व्यवस्थिताः ॥
- नामगोत्रास्तथादेशा भवन्त्युद्भवतामपि ॥ ३९ ॥
- प्राणिनः प्रीणयत्येवर्हणं समुपागतम् ॥
- दिव्यो यदि पिता माताशुभकर्मानुयोगतः ॥ ४० ॥

पितरों के अधिपति अग्निष्वात्तादि हैं। नाना गोत्र तथा देश, ये प्राणियों के होते ही रहते हैं इन्हीं द्वारा किया श्राद्ध प्राणियों को तृप्त करता है। यदि पिता माता देव योनि में है तो उन के नाम पर दिया अन्न अमृत बनकर जाता है। दैत्य योनि में हों तो भोगरूप से, पशु योनि में हों तृणरूप से, श्राद्ध में दिया हुआ अन्न ही वायु रूप बन कर नाना प्रकारका बन कर उपस्थित हो जाता है, यक्ष योनि में हो तो मदिरा बन कर, राक्षस योनि में हो तो मांसबनकर, दानव योनि में हो तो मदिरा बन कर, प्रेत हो तो रुविर बन कर, मनुष्य ही हो तो अन्न जल रूप बनकर स्त्रियों हों तो रति शक्ति बनकर पितरों को तृप्त करता है। इस कल्पना से पूर्णतः कल्पना भी स्वतः खण्डित हो जाती है। और पितरों के नाना योनि में होते हुए अपने देह को त्याग कर के भोग लगाते हुए ब्राह्मणों के समीप अपना भाग लेने के लिये आना ये सर्वथा असम्भव है। फिर एक शंका साथ ही ये भी पैदा होती है कि क्या पुत्रादि के दिये पिण्ड और ब्राह्मणभोज से हुयी हुई तृप्ति पितरों को प्रसीत भी होती है, कि ये हमारे पुत्रों की दी हुयी है।

यदि नहीं पता लगती तो उनका प्रकुपित होकर * रोष करना असम्भव है। यदि पता लगता है इतने सदृशों और लक्षों पौराणिक मनुष्य योनिको स्वीकार किये है क्या इनके गत जन्म के पुत्रों में से किसी के श्राद्ध का भाग इन तक नहीं पहुँचा और पता लगा।

इस प्रकार सभी दृष्टियों से विचार किये जाने पर श्राद्ध से पितरों की तृप्ति नहीं बनती।

तस्मात्सममृतं भूत्वा दिव्यत्वेऽप्यनुगच्छति ॥

दैत्यत्वे भोगरूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत् ॥ ४१ ॥

श्राद्धात्तन्वायु रूपेण मानात्वेनोपतिष्ठति ॥

पानं भवति यक्षत्वे राक्षसत्वे तथा मिषम् ॥ ४२ ॥

वालयत्वे तथा पानं प्रेतत्वे रुधिरोदकम् ॥

मनुष्यत्वेऽन्नपानादि नाना भोगवतां भवेत् ॥ ४३ ॥

रति शक्तिः स्त्रियकाय भोजनशक्तिनाः ॥ ४४ ॥

(पद्म, सृष्टिः अ० १०)

* कृत्रिचके समतिक्रान्ते पितरो देवतैः सह ॥

निःश्वस्य प्रति गच्छन्ति शार्पं दत्त्वा सुदुःसहम् ॥ ५१ ॥

(ब्रह्म, अ० ३२०)

मान्य पण्डित जी का यह विचार बहुत ही उचित है । क्योंकि वेद की चारों संहिताओं का विनियोग कृत्यों तथा महापञ्चों में शाखाओं ने कर लिया है शेष उन्हीं में से फिर मन्त्रों को उद्धरण करके दूबरे विनियोगों में लगाना अवश्य अवाञ्छित कलामा का पोषक है ।

प्राचीन वैदिक साहित्य में किस प्रकार का श्राद्ध था और धिगाइ कर तथा भृष्ट प्रथा का अनुकरण करके किस प्रकार का श्राद्ध कर लिया, इस की विवेचना वैदिक साहित्य तथा स्मृति उद्धरणों पर की जाती है ।

पितृलोगः—

मनु में पितरों का निर्णय इस प्रकार किया हैः—

क्रोध से रहित पवित्राचार से युक्त सदा ब्रह्मचरी, गृह्यादि न करने वाले, त्यक्तशस्त्र महाभाग पूर्व हा से देवता के सदृश पितर कहाते हैं । *

ब्रह्मपुराण में योन्यन्तर या इष्टलोक को छोड़ कर गये हुये पितरों की तृप्ति का इस प्रकार उपाय बतलाया जिस के देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि श्राद्ध की प्रक्रिया नृपञ्च और वैश्वदेव यज्ञ के सम्मेलन से यह श्राद्ध की कल्पना की गई है । और मरकर योन्यन्तर में प्राप्त पितरों को इस प्रकार तृप्त किया गया है । +

* अक्रोधनाः शीघ्रपराः सततं ब्रह्मचारिणः ॥

न्यस्तशस्त्रा महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ १६२ ॥

(मनु० ३ । १६२)

+ पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः ॥ ८३ ॥

पितृसम्बन्धिनोऽप्येते विज्ञेया पुरुषास्त्रयः ।

लेपसम्बन्धिनश्चान्ये पितामहपितामहात् ॥ ८४ ॥

प्रभृत्युक्तास्त्रयस्तेषां यजमानश्च रूपतमः ।

इत्येषमुनिभिः प्रोक्तः सम्बन्धः साप्तपौरुषः ॥ ८६ ॥

यजमानात्प्रभृत्यूर्ध्वमनुलेपभुजस्तथा ।

ततोऽन्ये पूर्वजाः सर्वे येचान्ये नरकौकसः ॥ ८७ ॥

येऽपितिर्यक्त्वमापन्नाः येचभूतादिसंस्थिताः ।

तान्सर्वान्यजमानो वै श्राद्धं कुर्वन् यथाविधि ॥ ८८ ॥

स समाप्तायते विप्रा येन येन वदामि तत् ।

अन्नप्रकिरणं यस्तु मनुष्यैः क्रियते भुवि ॥ ८९ ॥

तेन तृप्तिमुपायान्ति वेपिशालत्वमागताः ।

यद्वन्दुस्तानवस्त्रोत्थं भूमापतति वै द्विजाः ॥ ९० ॥

तेन ये तरुतां प्राप्ताः तेषां तृप्तिः प्रजायते ।

यास्तुगन्धाम्मुकणिकाः पतन्ति धरणीतले ॥ ९१ ॥

“पिता पितामह और प्रपितामह ये पिण्ड सम्बन्धी कहाते हैं । और पितामह के पितामह तक लेय सम्बन्धी कहाते हैं । सातवां यजमान होता है मुनियों ने सात पौरुष सम्बन्ध कहा है । यजमान से आगे आने वाले अनुलेप सम्बन्धी कहाते हैं । इन के अतिरिक्त शेष सब पूर्वज जो नरक में गये हों या तिर्यग् योनि में गये हों, या अन्य प्राणि योनि में गये हों उन सब को श्राद्ध करता हुआ यजमान इस प्रकार से तृप्त करता है । मनुष्य जो श्राद्ध में अन्न बखेरते हैं उस से पिशाच योनि में प्राप्त पितर तृप्त होते हैं । नहाने के कपड़ों से निचोड़े हुये पानी से वृक्षयोनि गत पितर तृप्त होते हैं । पृथ्वी पर फेंके गये सुगन्धित जल से देव पितर तृप्त होते हैं । रखे गये पिंडों में डाले पानी की पृथ्वी पर पड़ा जल की बूंदों से तिर्यग् योनि में गये पितर तृप्त होते हैं । ब्राह्मणों के खा चुकने पर आचमनादि कर लेने पर जो जल शेष रहे, या पैर धोने का शेष पानी हो, उस शिष्ट भाग से बिना दांत कुल के बालक जिन का कर्मकाण्ड में अधिकार नहीं या जो बीमार है या धोवन के पानी को पीनेवाले हैं वे तृप्त होते हैं । इसी प्रकार यजमान और ब्राह्मणों का कुछ शुद्ध या उच्छिष्ट शेष जल तथा अन्न है उस से अन्य योनियों में गये पितर भी तृप्त हो जाते हैं । अन्याय पूर्वक उपार्जित धन से किये गये श्राद्ध से चांडाल और पुष्कसादि योनिगत पितर तृप्त होते हैं ।

ब्रह्मपुराण के इस वचन से भी सिद्ध यही होता है कि पितर खाते हुये ब्राह्मणों के पास या पिण्डदाता के पास अपनी तृप्ति करने के निमित्त से नहीं आते हैं ।

तामिराप्यायनं तेषां देवत्वं ये कुलेगताः ।
 उद्धृतेष्वपिण्डेषु याश्चाम्बुकणिकाः भुवि ॥ ६२ ॥
 तामिराप्यायनं तेषां ये निर्यक्तवमुपागताः
 येचादस्ताः कुलेवाला क्रियायोगाद्बहिष्कृताः ॥ ६३ ॥
 विपश्चास्त्वनधिकारा संमार्जितजलाशिनः ।
 भुक्त्वाचावमर्ता यश्च यज्जलं चाग्निशौचजम् ॥ ६४ ॥
 ब्राह्मणानां तथैवान्यत्तेन तृप्तिं प्रयाम्ति वै ।
 एवं यो यजमानस्य यश्च तेषां द्विजन्मनाम् ॥ ६५ ॥
 कश्चिज्जलान्नविक्षेपः शुचिरुच्छिष्ट एव वा ।
 तेनाग्नेन कुले तत्र येच योग्यन्तरंगताः ॥ ६६ ॥
 प्रवाम्याप्यायनं विप्राः सम्यक् श्राद्धक्रियावताम् ।
 अन्यायोपार्जितैरर्थैश्च श्राद्धं क्रियते नरैः ॥ ६७ ॥
 तुग्यन्ते तेन चारुजालपुष्कसाद्यासु योनिषु ।
 एवंमाप्यायनं विप्रा बहूनामेव बान्धवैः ॥ ६८ ॥
 (ब्रह्मपुराण अ० २२०)

प्रयुत श्राद्ध प्रक्रिया के विधानों से ही नाना योनि में रहते हुये पितर भी तृप्त हो जाते हैं । इस से यह भी सिद्ध हो जाता है कि श्राद्ध मृतक का नहीं होता प्रयुत जीतों का ही होता है । क्योंकि यद्यपि वे इन बान्धवों के साथ नहीं रहते फिर भी योन्यन्तर में जी रहे हैं ।

तीसरा मृतक श्राद्ध की व्यर्थता भी प्रतीत होती है क्योंकि यदि सभी पितर देवयोनि से लेकर तरुकीट पद्मादि योनियों में से कहीं न कहीं हैं तो तिर्यक् योनि-गतों के लिये वैदिक विधि वल्लिष्वश्वेव, देवों के लिये देवयज्ञ, अन्य मनुय योनि-गत के लिये नृयज्ञ, अतिथियज्ञ तथा जीवित पितृयज्ञ ही से सम्पूर्ण की तृप्ति सम्भव है । फिर ब्रह्मपुराण के अनुसार सांशयिक तृप्ति पर मृतपितृश्राद्ध को सत्य ज्ञानना सर्वथा अवैदिक है ।

चतुर्थ जब सभी पितर किसी न किसी योनि में ही हैं और अपने कर्मों के फलों को भोगते हैं तब पुत्रों के या पिएड देने वाले के अपराधों से पितरों को फल भोगना भी अलम्भव है । जैसे कि जो श्राद्ध की तिथियों में श्राद्ध देकर या खाकर मैथुन करता है उस के पितर वीर्य में मास भर सोते हैं * । इत्यादि किसी प्रकार की सभी बातें केवल श्राद्ध करने कराने वाले के आचार को बचाने के लिये भयरूप हो सकती हैं परन्तु सत्यता तिलमात्र भी नहीं ।

अब हम उन वेद मन्त्रों को लेते हैं जिनको प्रायः मृतकश्राद्ध करने के पक्ष के विद्वान् अपना पक्ष साधन तथा मृतकश्राद्ध को वैदिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया करते हैं ।

(१) (ये जीवाः ये च मृत ये जाता ये च यज्ञिया । तेभ्यो वृतस्य कुलौ तु मधुधाराव्युन्दती ।) (अथर्व० १८, ४ ५७ ।)

“इस मन्त्र का शब्दार्थ है जीवित, मृत, उत्पन्न, यज्ञ करने वाले सब के लिये घी की नहर और मधु की धारा प्राप्त हो ।”

* श्राद्धं दत्त्वा च भुक्त्वा च मैथुनं योधिगच्छति ।

पितरस्तस्य वै मासं तस्मिन् रेतसि शेरते ॥ १०७ ॥

गत्वा च योषितं श्राद्धे योभुङ्क्तेश्च गच्छति ।

रेतोमूत्रकृताद्वारास्तं मासं पितरस्तयोः ॥ १०८ ॥

(ब्रह्मपुराण ३० २२०)

इसमें पता नहीं किस स्थान पर मृतकश्राद्ध का प्रतिपादन है। श्राद्ध का नाम न होने से तथा श्राद्ध में मृतपितरों के नाम पर केवल आटे का पिण्ड तथा जल की अञ्जलि और तिल देने से ही मृतकों के नाम पर यह श्राद्ध का पोषण नहीं कर सकता। मृत शब्द आने पर भी वैदिक सिद्धान्त के अनुसार देहदाह करने के लिये घृत और मधु की पुष्कल धारा तथा अन्य सुगन्धित द्रव्य आवश्यक हैं। जीवित और उत्पन्न और यज्ञियों को भी घृत और मधु की धारा जीवन में सुखकारी होने से प्राप्त होनी चाहिये।

(२) ये निखाता ये परोक्षा ये दग्धा ये चोदधृता । सर्पास्ता नग्नेय वहपितृन् हविषे अत्तवे ॥ (१८, २, ३४,)

“ जो गाड़े गये, जो दूमरों द्वारा गाड़े गये, जो जलाये गये और जो ऊपर रखे गये हैं, हे अग्ने ! तुम उन्हें हविरूप भोजन को प्राप्त कराओ । ”

इस मन्त्र में भी कोई मृतक श्राद्ध को आश्रय नहीं प्रयुक्त मुद्दों को गाड़ना या ऊपर टांगना आदि नहीं प्रयुक्त हवि या चरुद्वारा सब को अग्नि में भस्म कर देना यही वैदिक विधान है, इसी के लिये यहां प्रार्थना है।

इस प्रकार यह सारा का सारा १८ वा काण्ड ही अग्नि और पितर सम्बन्धी दाह संस्कार में लगाता है श्राद्ध और पिण्ड का गन्ध भी नहीं है।

यजुर्वेद के १६ वें अध्याय में आते हैं। ये सभी मन्त्र अथर्व वेद के पूर्वोक्त काण्ड में भी यथा तथा है। उन में से भी कतिपय निदर्शन पाठकों के समक्ष रखते हैं।

(१) ये अग्निष्वात्ता येऽनग्निष्वात्ताः मध्येदिवस्वधया मादयन्ते तेभ्यः स्वराट् अमुनीतिमेतां यथावशेतन्वं कल्पयाति ॥ [यजु० १६, ६०]

उच्चट और महीधर के अनुसार इसका अर्थ इस प्रकार है:—

जो अग्नि द्वारा खादित अर्थात् श्मशान कर्म प्राप्त हैं और अतग्निष्वात्ता जो श्मशान कर्म को प्राप्त नहीं हुवे अर्थात् परिव्राजकादि, वे धुलोक में अपने उपाजित कर्मफलरूप स्वधा से सुख को प्राप्त होते हैं। उनके लिये स्वयं प्रकाशित होने वाला यम फिर उन को चिरजीवन युक्त यथेच्छा से शरीर देवे।

इस में भी श्राद्ध का नाम नहीं । पिण्डीकरणादि द्वारा पितरों का दायिक शरीर भी इससे सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि शरीर देना स्वराट् परमात्मा के दाय में है । ये भी मन्त्र इमशान के समय सञ्जावना करने के लिये है ।

(२) अग्निष्वात्ताः पितर इह गच्छन्त सदः सदः सदन्त सुप्रणीतयः ।
अन्ना इर्वीषि भयतानि वर्हिषि अथय्यं सर्ववीरंदधातन ॥ यजु० १९, ५६, ।

हे अग्निष्वात्त पितर ! तुम प्रतिगृह में बैठते हो, और भली प्रीतियों से युक्त हो तुम आओ बैठो और पितर रागद्वेष मोहादि को छोड़ कर बनायी गईं हवि और वर्हि अन्नों को खाओ और सर्व वीर धन को धारण करो ।

इस मन्त्र में तो स्पष्ट ही ऐसे पितर दीखते हैं जो जीते हैं न कि मरे हुये क्योंकि प्रतिगृह में मरों का बैठना और अन्नों को खाना बहुत अशुभ है ।

अब हम एक मन्त्र निदर्शनार्थ ऐसा देंगे जिस से प्रतीत होजायगा कि प्रथम महीधर के अनुसार श्राद्ध में खाने वाले ब्राह्मण ही पितर कहाते हैं दूसरे नहीं । दूसरा मन्त्र वर्णित विषय भी मृतों में घट नहीं सकता ।

माच्यं जानुं पातयित्वा दक्षिणतो निपद्येयं यज्ञमभिगृणीत विश्वे ।
मतिं सिष्ट पितरः केनचिन्नो यद् आगः पुरुषता कराप । यजु० १६, ६२ ।

महीधर लिखता है कि श्राद्ध में गृहस्थों के खाते हुये गृहपति इसका पाठ करता रहे । यह दस श्राद्धों का अनुवाक है पितर बायां गोझा गिराकर और दायें से बैठकर इस यज्ञ की स्तुति करें । सभी सोम पानी वर्हिषद् और अग्निष्वात्तादि पितर कोई हिंसा न करें । यद्यपि हम किसी प्रकार से भी चलचिह्नता होने से कोई अपराध करें, तो हम पर रोष न करें ।

इसके अगले मन्त्र भी ऐसे ही हैं । हम विस्तारभय मे यहां उद्धृत नहीं करते । परन्तु इतना अवश्य कहेंगे कि महीधर का इस मन्त्र को श्राद्ध में घसीट लेने का प्रयत्न सर्वथा असंगत है क्योंकि इसमें स्वतः ही यज्ञ शब्द का पाठ है । श्राद्ध से पितृ यज्ञ लेना भी ठीक नहीं क्योंकि इस पितृ मन्त्र समूह का विनियोग सौत्रमाणि याग में शतपथकर ने किया है ।

इस प्रकार सामान्यतः वेद मंत्रों का अनुशीलन करने से श्राद्ध और वह भी मृत पितरों का अर्थात् मृत पिता पितामह और प्रपितामह अर्थात् पिण्डभुक् पितरों का किसी स्थान पर भी उपलब्ध नहीं होता ।

कर्मकाण्ड के प्रकरण की समाप्ति में शतपथ में श्मशान क्रिया करने का निधान है उस में श्मशान की व्युत्पत्ति शब्दों की है क्योंकि श्मशान पितरों के खाने वाले कहते हैं । उनका शब्द अन्न है । इससे भी अग्नि तथा मृदों के खाने वाले पक्षी तथा जङ्गली पशु और मिट्टी सब श्मशान कहते हैं । क्योंकि श्मशान की व्युत्पत्ति निश्चयकर याक भी यही करते हैं कि जिसमें शब्द सोये ।

इस प्रकार शतपथकार सब यजुर्वेद का कर्मकाण्ड रूपेण व्याख्या करके मृतक श्राद्धका किसी स्थान पर उल्लेख नहीं करते इससे यह विधि अदिक तथा अर्वाचीन है ।

शेष यही प्रश्न रह गया कि मृत श्राद्ध प्रक्रिया श्रौत नहीं तो स्मार्त ही है । इस के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि स्मृतिग्रन्थों में प्रहसों की कभी नहीं, सभी ने अपना मनमाना सिद्धान्त मिलाने का प्रयत्न किया है । इस लिये इन स्मृतिकारों की प्रामाणिकता भी श्रुति के आधार पर ही है न कि स्वतः । बौद्धायनगृहसूत्र में पिण्डभुक् मंत्रों के द्वितीय प्रश्न में श्राद्धका और संपिंडीकरण का विस्तर वर्णन है । परन्तु यह सब हमें प्रक्षिप्त प्रतीत होता है । क्योंकि तृतीय प्रश्न में "अथानो द्विजातीनां दहनकरूपं व्याख्यास्यामः" इस प्रकार से अन्येष्टि का उपक्रम बोधा है । उसही में बौद्धायन मुनि लिखते हैं "तस्माज्जातस्य वै मनुष्यस्य द्वौ संस्कारौ ऋण भूतौ मरुतः जातसंस्कारः मृतसंस्कारश्च, जातसंस्कारेण ह्यं लोकं जनयति मृतसंस्कारेण अमुं लोकम्" ।

अर्थात् पैदा हुए के दो संस्कार ही ऋण होते हैं एक मृत संस्कार और एक

जातसंस्कार, आतसंस्कार से यह लोक उत्कृष्ट होता है, और मृतसंस्कार से परलोक इत्यादि रूप से दहन कल्प अर्थात् अग्निष्टिसंस्कार का ही प्रतिपादन किया है ।

रक्षु अर्वाचीनों से रहा न गया उन्होंने ने शेष सूत्रों को पीछे से मिला श्राद्धको पीछे से जोड़ा हुआ प्रतीत होता है ।

इस प्रकार श्राद्ध का विवेचन हम यहां समाप्त करते हैं

सप्तदश अध्याय

वर्ण-व्यवस्था

महाभारत काव्य की वर्ण-व्यवस्था के सिद्धान्तों को दिखाने के लिये हमने तृतीय अध्याय में प्रयत्न किया था और यक्षपुष्पिष्ठेर संवाद, संसु भारद्वाजादि संवाद से यही दिखाया था कि महाभारत के निर्माण काल में भी विद्वानों का यही सिद्धान्त था कि वर्णव्यवस्था गुणरूपों से होनी ही उत्तम है न कि केवल जातिभात्र से। पुराणकारों के जमाने में जाति अर्थात् जन्म की प्रधानता अधिक मानी जाने लगी। जिस कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में जातिभेद करते करते सहस्रों भेद कर दिये गये हैं और वर्णव्यवस्था का आदर्श सिद्धान्त सर्वथा लुप्त हो गया।

जाति या जन्म के ही वर्ण के व्यवस्थापक रहजाने पर देश में शासकों ने अपना उच्च अधिकार पैतृक समझ कर वेदादि सन्ध्याओं का पढ़ना पढ़ाना सर्वथा छोड़ दिया, और शूद्रोपग्राह्यतन्त्र और पुराणों को ही अपना वेद संहिता मान्य ग्रन्थ समझ कर सात्विक अवस्था से गिरकर तामस अवस्था में आ पड़े, और वैदिक धर्म कर्म भूल कर मनमाना अध्याय का प्रसार करके यथेष्ट पापाचार की वृद्धि की। और कलियुग को पूरा चरितार्थ कर दिखाया। वर्णव्यवस्था का वास्तविक सिद्धान्त यही है जैसा पहले आपस्तम्बमुनि कह आये हैं कि:—

“धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्वं २ वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ”
अधर्मचर्यया पूर्वो पूर्वो वर्णः जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ” ॥

अर्थात् “धर्मानुसूल वर्तन करने से नीचवर्ण उच्चवर्ण हो जाता है और उच्चवर्ण अधर्माचरण से नीचवर्ण होजाता है, और जाति के परिवर्तन होने पर भी वर्ण परिवर्तन होता है।”

कतिपय इस स्थल पर यह शंका उठा सकते हैं कि जाति परिवर्तन होने पर ही वर्ण बदल सकता है यही आपस्तम्ब का आशय है। परन्तु वास्तव में ऐसा आशय नहीं है। प्रत्युत सामान्यतः नियम यह है कि धर्मचर्या से जघन्य वर्ण उच्चवर्ण हो जाता है यह निर्धारण कर देने पर भी आसन्नमरण धर्मचर्या करने वाला किस प्रकार एक ही जन्म में उच्च वर्ण को पावेगा इस विशेष जिज्ञासा को शमन करने के

लिये कहा जाता है “जातिपरिवर्तन” अर्थात् जन्मान्तर में वह भी उन्नयन को पा सकता है ।

इसी सिद्धान्त को पुराणकारों में से भी बहुतों ने स्वीकार किया है और जन्म को कुछ भी प्रधानता न देकर गुण और कर्म की ही वर्णव्यवस्था में मुख्यता मुनिकण्ठतया स्वीकार की है । जैसे:—

(१) राजर्षि विश्वामित्र अपने तप के बल से द्वावर्षि बन गये ॥

(२) इसी प्रकार कर्म की गति को लक्ष्य में रख कर व्यासमुनि संवाद में मुनिगण व्यासदेव से प्रश्न करते हैं कि:—

“किस कर्म से वणों की अग्र गति होती है और किस कर्म से उत्तम होती है । हे महामते ! कहो किस कर्म से शूद्र ब्राह्मण बन जाता है और ब्राह्मण भी किस कर्म से शूद्र बन जाता है । यह हम सुनना चाहते हैं ।” +

† मुनयः ऊचुः—

कर्मणा केन वर्णानां मधमाजायते गतिः ।

उत्तमाचभवेत्केन ब्रूहि तेषां महामते ॥ २ ॥

शूद्रस्तुकर्मणा केन ब्राह्मणत्वं च गच्छति ।

श्रोतुमिच्छामहे केन ब्राह्मणः शूद्रतामियात् ॥ २ ॥

(ब्राह्मपुराण अ० २२३)

शिव उवाच:—

ब्राह्मण्यं देवि दुष्प्रापं निसर्गाद् ब्राह्मणः शुभे ॥

क्षत्रियो वैश्यशूद्रौ वा निसर्गादिति मे मतिः ॥ १२ ॥

कर्मणा दुष्कृतेनेह स्थानाद् भ्रश्यति स द्विजः ॥

श्रेष्ठं वर्णमनुप्राप्य तस्मादाक्षिप्यते पुनः ॥ १३ ॥

स्थितो ब्राह्मणधर्मेण ब्राह्मण्यमुपजीवति ॥

क्षत्रियो वाथ वैश्यो वा ब्रह्मभूयं स गच्छति ॥ १४ ॥

यश्च विप्रस्य मुत्सृज्य क्षत्रधर्मान् निवेद्यते ॥

ब्राह्मणयात् स परिभ्रष्टः क्षत्रियो नैव प्रजायते ॥ १५ ॥

वैश्यकर्म च यो विप्रो लोभमोहव्याधयः ॥

ब्राह्मण्यं कुर्त्तुं प्राप्य करोत्यल्पमतिः सदा ॥ १६ ॥

इस पर अग्निदेव मुनिों के प्रति महाभारत-न्तर्गत शिव उपासकाद का उद्धरण करते हैं। जिस में उपा के प्रति शिव कहते हैं "हे दंभि स्वभाव से ही ब्राह्मण बहुत दुर्लभ है। दुष्कृतकर्म से द्विज अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाता है, और श्रेष्ठ वर्ण को प्राप्त कर्के भी द्विज गिर जाता है। क्षत्रिय और वैश्य भी ब्राह्मण धर्म से ब्राह्मणता का जीवन बिताते हैं और ब्रह्मभय होजाते हैं। जो ब्राह्मणस्वा को छोड़कर क्षत्रधर्मों का सेवन करता है वह ब्राह्मणता से भ्रष्ट होकर क्षत्रिये नि में पैदा होता है। जो ब्राह्मण लोभ मोह के बश होकर दुर्लभ ब्राह्मणता को पाकर भी वैश्यकर्म को करता है वह द्विज वैश्य बनजाता है, और वैश्य शूद्र बनजाता है। अपने धर्म से व्युत्त होकर ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त हो जाता है। वहां वह नरक को प्राप्त होकर वर्ण से ब्रष्ट होकर और ब्रह्मलोक से भी परिभ्रष्ट होकर शूद्र योनि में उत्पन्न होता है।"

इस प्रकार कर्म द्वारा योनि परिवर्तन, या जन्म परिवर्तन में वर्णपरिवर्तन के सिद्धान्त के मर्म को खोला गया है। परन्तु तिस पर भी कर्म को ही अधिक प्रधानता दी गई है, और वही कर्म ब्रह्मयोनि में उत्पन्न हुये ब्राह्मण को ब्राह्मणता से भ्रष्ट कर सकता है। इस के अनन्तर शूद्र के साथ बहुत घृणा दिक्लाई है यहां तक कि शूद्र का अन्न ब्राह्मण को शूद्र बना + सकता है। परन्तु इस के अनन्तर नीच वर्णों को एक ही जन्म में उच्चवर्ण प्राप्त करने का प्रकार भी बताया है कि, दो ÷ काल आग्नेहोत्र करता हुआ गौ और ब्राह्मण के हित के लिये रथ में बीरता

स द्विजो वैश्यतामेति वैश्यो वा शूद्रतामियात् ॥

स्वधर्मात् प्रच्युतो विप्र स्ततः शूद्रतामिवान् ॥ १७ ॥

तत्रासौ निरयं प्राप्नो वर्णधर्मो वहिष्कृतः ॥

ब्रह्मलोकात् परिभ्रष्टः शरयोनी प्रजायते ॥ १८ ॥

+ तेन शूद्राक्षयेण ब्रह्मस्थानादपाकृतः ॥

ब्राह्मणः शूद्रतामेति नास्त्यत्र विचारण ॥ २६ ॥

+ द्विकालमग्निहोत्रं च शूद्रानो वै यथाविधिः ॥

गो ब्रह्मण हितार्थाय रणे चाभिमुखो हतः ॥ २७ ॥

त्रेताग्नि मन्त्रपूतेन समाविश्य द्विजो भवेत् ॥

ज्ञानविज्ञानसम्पन्नः संस्कृती वेदधारणः ॥ ५१ ॥

से प्राण देना अग्नि मन्त्र से पवित्र होकर द्विज होता है । ज्ञान विहीन से युक्त संस्कारों से संस्कृत वेदों का विद्वान् वैश्य भी अपने कर्म से क्षत्रिय हो जाता है । हे देवि ! इन कर्म फली से न्यून जाति और न्यून कुल में पैदा हुआ हुआ शूद्र भी ब्राह्मण (शास्त्र) से युक्त होकर संस्कार से संस्कृत होकर द्विज हो जाता है, और ब्राह्मण भी असदाचारी सर्व भीचों से भोजन करने वाला अपनी ब्राह्मणता को छोड़ शूद्र हो जाता है । हे देवि ! शूद्र कर्मों से शुद्धात्मा जितेन्द्रिय शूद्र भी द्विज की तरह सेवा करने योग्य है । ऐमा स्वयं ब्रह्माने कहा है । स्वभाविक कर्मों से ही जहां शूद्र भी अन्य वर्णों से उच्च हो जाता है वही शूद्र ब्राह्मणों से शुद्ध जानना चाहिये यह मेरा मत है । ब्राह्मणता का कारण न योनि है न संस्कार और न भुति है न सन्तति परन्तु सदाचार ही कारण है । छंफ में यह सब ब्राह्मण वृत्ति के कारण ही ब्राह्मण बनाए जाते हैं इसी प्रकार सदाचार में स्थिर शूद्र भी ब्राह्मणता को प्राप्त हो जाता है । जन्म, दान, और आदान और कर्मों से शूद्र द्विज

वैश्यो भवति धर्मात्माक्षत्रियः स्वैर कर्मणा ।

प्रतैः कर्मफलैः देवि न्यून जाति उत्तोद्भवः ॥ ५२ ॥

शूद्रोऽप्यागमसम्पन्नो द्विजो भवति संस्कृतः ।

ब्राह्मणो वाप्यसङ्कृतः सर्वसंकर भोजनः ॥ ५३ ॥

सब्राह्मण्यं समुत्सृज्य शूद्रो भवति तादृशः ।

कर्मभिः शुचिभिर्देवि शुद्धात्माविजितेन्द्रियः ॥ ५४ ॥

शूद्रोऽपि द्विजवत्सेव्य इति ब्रह्माऽब्रवीत् स्वयम् ।

स्वभाव कर्मणाचैव यत्र शूद्रोऽपि तिष्ठति ॥ ५५ ॥

विशुद्धः स द्विजातीयेभ्यो विज्ञेय इति मेमतिः ।

न योनिर्नापि संस्कारो न भुति न च संस्थितिः ॥ ५६ ॥

कारणानि द्विजवत्स्ववृत्तमेव तु कारणम् ।

सर्वोऽयं ब्राह्मणो लोके वृत्तेन तु विधीयते ॥ ५७ ॥

वृत्तस्थितश्च शूद्रोऽपि ब्राह्मणत्वं त गच्छति ।

किसप्रकार हो जाता है, धर्म से च्युत होकर ब्राह्मण शूद्र कैसे हो जाता है वह गुण रहस्य मैंने तुम्हें कहा' + ।

* सदाचारी ही की पुष्टि में मार्कण्डेय पुराण भी ऐसा ही कहता है ।

“ब्राह्मण की ब्राह्मणता इतनी ही है कि वह अपने सत्य का परिपालन करे । दक्षिण बाल यज्ञों से वा अन्य किसी कर्म से ब्राह्मण इतना पुण्य नहीं पाते जितना सत्य परिपालन से ।

इसी प्रकार देवी भागवत पुराण में भी गुण हीन ब्राह्मण की किसी प्रकार का भी उद्धार देने की अनुमति नहीं प्रकाशित की । प्रयुत संस्कार हीन, गुणहीन, ज्ञानहीन जाति से ब्राह्मण को भी शूद्र हो कहा है । राजधर्म के बन्धन भी ऐसे शूद्र सदृश ब्राह्मण के लिये वे ही हैं जो जाति शूद्र के लिये हैं । तृतीय स्कन्ध में देवदत्त ब्राह्मण की कथा लिखते हुये देवीभागवत कहता है कि मूल्यपुत्र की अपेक्षा पुत्र के न हाने का ही वेद के जानने वाले अच्छा समझते हैं । तथापि ब्राह्मण होकर मूल्य हो तो सभी से अधिक निन्दा योग्य है ।

पशु और शूद्र की तरह मूल्य ब्राह्मण भी किसी काम का अधिकारी नहीं । हे द्विज सत्तम ! मुझे मूल्य पुत्र से क्या लेना है ? जिस प्रकार का शूद्र है उसी प्रकार का मूल्य ब्राह्मण है इस में कोई सन्देह नहीं । वह न पूजा के योग्य न दान के योग्य परन्तु सर्वत्र निन्दा के योग्य है । देश में रहते हुये, वेद से रहित ब्राह्मण पर राजा को कर लगाना चाहिये और शूद्र की तरह समझना चाहिये । पितृ कार्य और देव कार्यों

+ योनि प्रतिग्रहादानैः कर्मभिश्च शुचिस्मृतेः ।

यत्नेन गुह्यमाख्यातं यथा शूद्रो भवेत् द्विषजः ॥

ब्राह्मणो वाच्युतो धर्मात् यथा शद्रत्वंमाप्नुयात् ॥६५॥

ब्रह्मपुराण अ० । २१ ।

• एतावदेव पिप्रस्य ब्राह्मणत्वं प्रचक्षते ।

यावत् पतगजात्यग्र स्वसत्यपरिपालनम् ॥ ४७ ॥

न यन्नैर्दक्षिणाघ्नैः तत्प्रसमं प्राप्यते महत् ।

“कर्मण्येन वा विप्रैः यत्सत्य परिपालनात् ॥ ४८ ॥

मार्कण्डेय० अ० ३ ।

में भी कल की वाङ्मय करने वाले मूर्ख ब्राह्मण को आसन पर मैं बैठाना चाहिये । राजा भी उसको किसी काम में न लगा कर वेद से रहित ब्राह्मण को शूद्र के समान समझ कर किसान बना देवे । बिना विप्र के खाली कुशासन धर के श्राद्ध करनेना अच्छा है परन्तु मूर्ख ब्राह्मण से कभी श्राद्ध न कगना चाहिये । उस राजा के राज्य को धिक्कार है जिस में मूर्ख लोग रहने हैं और मूर्ख ब्राह्मण दान मान से पूजित होते हैं + ।

इस उपरोक्त उद्धरण से कर्म की ही प्रधानता प्रतीत होती है । कर्म की ही प्रधानता को देवी भागवत में दशैव स्वन्धं में गाया है । सवित्री की कथा: —

“कर्म ही से जन्तु पैदा होता है और कर्म ही में लीन होता है । सुख दुःख भय शोक कर्म ही के बनावे बनते हैं कर्म से इन्द्र होता है और जीव कर्म से ही ब्रह्म पुत्र होता है अपने कर्म से ही हरि का दास और कर्म से ही जन्मादि रहित होता है । कर्म ही से विष्णु देव मनु और राजेन्द्र शिव गणेश मुनीन्द्र और तपस्वी बनता है । अपने कर्म से ही क्षत्रिय ग्लेच्छ वैश्य बनता है । कर्म से राक्षस

- + मूर्खपुत्रादपुत्रत्वं यरं वेद विप्रो विदुः : ।
 तथापि ब्राह्मणो मूर्खः सर्वेषां निन्द्यपचदि ॥ ३१ ॥
 पशुयत शूद्रयश्चैव न योग्यः सर्वकर्मसु ।
 क्रिकरोभीहमूर्खेण पुत्रेण द्विजसत्तम ! ॥ ३२ ॥
 यथा शूद्रस्तथा मूर्खो ब्राह्मणो नात्र संशयः ।
 न पूजाहंति दानाहो निन्द्यश्च सर्वकर्मसु ॥ ३३ ॥
 देशे वै वसमानश्च ब्राह्मणो वेदवर्जितः ।
 करयः शूद्रवच्चैव मन्तव्यः स च भभुजा ॥ ३४ ॥
 नासने पितृकार्येषु देवकार्येषु स द्विजः ।
 मूर्खः समुपदेशश्च कार्यस्य फलमिच्छता ॥ ३५ ॥
 राज्ञा शूद्रसमोक्षयो न योग्यः सर्वकर्मसु ॥
 कर्मकस्तु द्विजः कार्यो ब्राह्मणो वेदवर्जितः ॥ ३६ ॥
 विना विप्रेण कर्त्तव्यं श्राद्धं कुशकटेन वै ।
 ननु विप्रेण मूर्खेण श्राद्धं कार्यं कदाचन ॥ ३७ ॥
 धिम्नराज्यं तस्य राज्ञो वै यस्य देशेऽधुधाजनाः ।
 पूज्यन्ते ब्राह्मणा मूर्खाः दानमानादिकैरपि ॥ ३८ ॥
 वे० भा० पु० स्क० ३ अ० १० ॥

किन्तर येति मिलती हैं । स्थावर जंगम कृमि कीटादि धीनिवां भी कर्म से ही होती हैं+ ।

“चारों वर्ण अपने कर्म में लगे हुये शुभ कर्म के प्राप्ति करते हैं ।

ब्राह्मण का
अर्थः पतन

आश्चर्य है कि पुराणकारों के कर्म का इतना पक्षपात करते हुवे भी उन के अनुयायी कर्म को सर्वथा मुख्यतान देकर सब प्रकार के ब्राह्मण के गुणों को त्याग कर भोजन

पाक तथा स्लेच्छसेवादि नीच कर्मों को करते हुवे भी अपने ब्राह्मणपने का मिथ्या अभिमान करते हैं इसी स्कन्ध में पुराण कहता है किः —

“स्लेच्छ की सेवा करने वाला, मसी से आजीविका करने वाला, जो ब्राह्मण भारत-वर्ष में है वह अपने शरीर के रोगों की संख्या के बराबर इतने वर्षों तक मसी कुण्ड में दुःख पाता है । फिर यमदूतों से पिट कर तीन जन्मों के बाद कालेजन्म का पशु, फिर तीन जन्मों के बाद काले रंग का बकरा बनता, फिर ताड़का वृक्ष बनता है * ”

पतित विप्र

जो शूद्र के सदृश भोजन पकाकर अपनी आजीविका करता है वह सूक्ष्म कहलाता है । और वह सन या बन्दन

में रहित और प्रमाद से युक्त होकर पतित कहलाता है”+ ।

+ कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रलीयते ।

सुखं दुःखं भयं शोकः कर्मणैव प्रलीयते ॥ १७ ॥

कर्मयोगिनो भवेज्जीवो ब्रह्मपुत्रः स्वकर्मणा ।

स्वकर्मणा हर्षिर्दासो जन्मादिरहितो भवेत् ॥ १८ ॥

सुरत्यं च सनुत्यं च राजेन्द्रत्वं लभेन्नरः ।

कर्मणा च शिवार्थं च गणेशत्वं तथैव च ॥ १९ ॥

कर्मणा च भुनीन्वृत्त्यं तपस्थिः प्रज्ञं च कर्मणा ।

सकर्मणा क्षत्रियत्वं वैश्यत्वं च स्वकर्मणा ॥ २० ॥

कर्मदोषं च स्लेच्छत्वं लभते नात्र शशयः ।

(दे० भा० स्क० ६ अ० २७) इत्यादि सम्पूर्ण अध्याय ।

स्वधर्मनिरता एव वर्णाश्रमधार एव च ।

भगवन्त्येव शुभस्यैव कर्मणः फलभोगिनः ॥ ३८ ॥

(दे० भा० स्क० ६ अ० २८)

* स्लेच्छसेवी मसीजीवी यो विप्रोभारतेभुवि

वसेत् खलोममानाद् मसिकुण्डे स दुःखभाक् ॥ ४ ॥

ताडितो यमदूतेन तद्भोजीतत्रतिष्ठति ।

ततः त्रिजन्मनि भवेत् कृष्णवर्णः पशुः सहि ॥ ५ ॥

त्रिजन्मनि भवेच्छूगः कृष्णवर्णः त्रिजन्मनि ।

ततः स ताल वृक्षश्च ततः शूद्रो भवेन्नरः ॥ ६ ॥

(दे० भा० स्क० ६ अ० ३३)

+ शूद्रपाकोपजीवी यः सूक्ष्म इति स्मृतः ।

सन्ध्यापूजनहन्तश्च प्रमत्तः पतितः स्मृतः ॥ ६० ॥

‘ ब्रह्मा के साथ’ गमन करने वाला ब्रह्मण दृष्टार्थपति हाता देना वह ब्रह्मण जाति से भ्रष्ट होकर चाण्डाल से भी नीचा कहलाता है, उसका दिया पिण्ड मल के सदृश और उसका किया तर्पण मूत्र के सदृश होता है * ।

सब से अधिक वर्णव्यवस्था निर्णय भविष्यपुराणकर्त्ता ने किया है । क्योंकि यह रचना एक शाकद्वीपी ब्राह्मण की है और वहाँ के ही देवता सूर्य भगवान् की उपासना की बहुत महत्त्व मानते तथा उसके उपासक भोजकों को बड़े आदर से देखते हैं ।

स्कन्द शिवजी का पुत्र है परन्तु तारकासुर के बहुत उच्छृंखल होजाने पर देवताओं की प्रार्थना को शम्भुने स्वीकार किया और तदनुसार शिव पार्वती का विवाह होगया । शिव पार्वती के एकान्त रहस्य काल में देवताओं ने विघ्न कर दिया । ऐसे अवसर पर शिवजी का अमोघीर्य पार्वती धारण न कर सकी प्रत्युत अमोघ होने से ब्रह्म सब अग्नि को अपने मुख में ही धारण करना पड़ा । देवता अग्नि मुख होते हैं अतः वह शिव का तेज सभी देवताओं में बंटगया । काल पूर्ण होने पर सभी देवताओं के पेट में गर्भ हुआ और पीड़ा प्रारम्भ हुयी इस पर ब्रह्मा के कथनानुसार शरवण में सब ने प्रसन्न किया । कृत्तिका माताओं ने उन सब खण्डों को जोड़ कर पण्मुख स्कन्द की रचना की इस प्रकार यह कार्तिकेयस्कन्द कहलाया । अब संदेह यह उत्पन्न होता है कि स्कन्द पूजनीय है कि नहीं ? यदि योनि श्रेष्ठता में कारण हो तो ब्रह्म देवोंके पेटसे भी वह पैदा हुवा अतः वह पूज्य नहीं, इसी शंकाका समाधान करने के लिये भविष्य ने कतिपय अध्यायों में बहुत विशदता से जन्म से वर्णव्यवस्था वादियों का मुखमर्दन किया है जिस को हम भी विस्तार से उद्धृत करते हैं । (देखो भविष्यपुराण अ० ४०)

* यदि शूद्रां ब्रजेद् विप्रो वृषली पतिरेव सः ।

स स्रष्टोविप्रजातेश्च चाण्डालात् सोधमः स्मृतः ॥ ७२ ॥

विष्टासमश्च तत् पिण्डो मूत्रं तरय च तर्पणम् ॥ ७३ ॥

दे० भा० स्क ११ अ ३५ ।

शतानीक प्ररनः—‘कार्तिकेयपद्मीवत निःसन्देह बहुम कठिन है परन्तु हृदय में कार्तिकेय का जन्म सुन कर बहुत संशय उठता है कि अनेकों से उत्पन्न कार्तिकेय का इतना बड़ा महात्म्य किस प्रकार हो सकता है । हे वीर सुमन्तु ! कार्तिकेय को देख कर संशय होता है कि जाति श्रेष्ठ होनी है कि कर्म श्रेष्ठ होता है कर्म और जन्म में जो बड़ा हो उसी को इस प्रकार कहो जिससे संशय न हो ।

सुमन्तु उवाचः—

यही बात ऋषियों ने पुराकाल में ब्रह्मा से पृच्छा थी उसने जो कहा था सो कहता हूँ । विश्वामित्र की ब्राह्मणता को देख कर ऋषियों ने ब्रह्मा से प्रश्न किया था कि हे ब्रह्मन् ! आदि कल्प में ब्राह्मणता का जो स्वरूप था सो कहो, जाति अध्ययन, देह और आत्मा का संस्कार, अचार और कर्म, इन्हों का ही बाहर और अन्दर का सामान्य विशेष धर्म यदि कृत्रिम हैं और मन वाणी कर्म शरीर तथा इन के जाति गुण, द्रव्यगुण स्वरूप कुछ अव्यक्त वस्तु जति भेद में फारण हैं तो वे तो अनुमानादि से कभी निर्णीत नहीं । यदि अव्यक्त आगम से जाति भेद सिद्ध है तो इससे भी आपकी बुद्धि का बल पुष्ट नहीं होता । इस पर ब्रह्मा बोलेः—जैसा आपने कहा सच है । सुनो योगेश्वर का वाक्य जो उसने तर्कसहित अपने शिष्य के काम के लिये कहाः—

योगेश्वर बोलेः—यदि पुरुष में ही ब्राह्मणतादिक जाति भी रहती हैं क्योंकि दो वर्णों में भी जातिभेद दीखता ही है तो यह ठीक नहीं । गौर्धों के समूह में गया हुआ जिस प्रकार घोड़े को बुद्धिमान लोग अपनी बहुदर्शिता से पहचान लेते हैं इसी प्रकार द्विज को शूद्रों से पृथक् नहीं किया जा सकता क्योंकि उन सब में मनुष्यत्व यही सामान्य जाति है । मनुष्य जाति से परे कोई दूसरा धर्म नहीं जो सब में जाति रूप से रहे । संस्कारों सहित की गयी क्रिया ब्राह्मणों को शूद्र से पृथक् करने में विशेष कारण है ।

जिन तत्व को न जानने वालों ने जीव को ब्राह्मण मान रखा है वे भी ठीक नहीं कहते क्योंकि विरुद्ध संग करने में ब्राह्मणता से आत्मा भ्रष्ट हो जाता है यही जीव जरा जन्मन्तार के क्लेश रूप दुष्ट ग्राहों के भय से भी नर तिर्यग् सत् और शूद्र योनि आदि दुख तरंगों से भीषण, निकलता, रोग शोक दुःखादि से

युक्त जनसमूहमय भंवरो से भरा हुआ, कुत्ता, सूअर, चाण्डाल कीट कम्बूआदि से युक्त घोर संसार सागर में मग्न होकर भटकता हुआ बहुत पापों के भार से दबा हुआ वह जीव ब्राह्मण किस प्रकार होसकता है ।

ब्रह्मा बोले—हे ऋषियों ! सात व्याधकी कथा मनु ने भी कही है, कि जाति का भेद सर्वथा छोड़ दो दशार्ण स्थान पर वही सातव्याध काश्मिरपहाड़ में सात मृग बने और सरिद्धीप में चक्रवे और मनस में हंस और कुरुक्षेत्र में फिर वेदज्ञ ब्राह्मण बने तुम्हें तो अभी बहुत राह चलनी है अभी क्यों घबड़ा गये इस से जीव में ब्राह्मणता नहीं रहती है ।

(३) जिस प्रकार हाथी, घोड़ा, बकल, ऊँठ गधा आदिकों की शरीर रंग आदि धर्मों से जाति स्पष्ट प्रतीत होती है । इसी प्रकार शस्त्रादि वाले भार्गव जाति से युक्त ब्राह्मण हैं । इस प्रकार भी ब्राह्मण जाति मनुष्यों में कोई उपलब्ध नहीं होती । क्योंकि उसके भी उपभेद हो ही सकते हैं ।

(४) श्वेत पीतादि वर्णों से भी जाति प्रतीत नहीं होती, क्योंकि ये भी अनिर्णय ही है, इससे वर्ण भेद भी सनातन नहीं ।

यह ब्राह्मणता नित्य नहीं क्योंकि बनावटी है बनाई गई है । समयकी अपेक्षा करके इसमें अकृत्रिमता आ जाती है । पुण्यलेश विशेष होने से वनिये और वैद्य आदि जातियों के सदृश ही ब्राह्मणता आदि जातियों भी सांकेतिक अर्थावगम ही के लिये है । पुण्य को छोड़ने वाले ब्राह्मण कैसे । लोक की रक्षा न करने वाले क्षत्रिय कैसे, अपने वाणिज्य व्यापार को छोड़ने वाला वैश्य कैसा, और अपनी मुख्य क्रिया को त्याग करने वाला शूद्र भी कैसे हो सकता है । इस से गाय घोड़े की तरह कोई जाति भेद नहीं है, कार्य सामर्थ्य को निमित्त रखकर ही ब्राह्मणदि संकेत सब कृत्रिम है ।

इस प्रकार शास्त्रोक्त न्याय अनुकूल मार्ग से भ्रष्ट हुए २ विशेष गोत्रसंस्कार आदि से युक्त होकर भी वेदों की श्रुति क्रम से पढ़ और पढ़ाते हुए भी दुर्गुणाती ब्राह्मण, ब्राह्मणता से भ्रष्ट होजाते हैं, इस से एक स्थान में स्थित कीई ब्राह्मणादि जाति नहीं है । क्योंकि मनु भी कहते हैं:—'मांस खाण

लक्षण और दूध के बेचने से तीन दिनों में शुद्ध हो जाता है । पशु पालने वाले व्यापार करने वाले तथा कार और कुशील दास और महाजनौ के पेशे वाले सबको मनु ने शुद्ध ही कहा है । शुद्ध ब्राह्मण और क्षत्रिय बनजाता है क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य भी बन जाता है । इति चत्वारिंशोऽध्यायः ॥

(५) फिर ब्रह्मा बोलें :— वेद का अध्ययन करना ही ब्राह्मणता समझी जाती है । परन्तु यह भी ठीक नहीं है । क्योंकि ब्राह्मण के सदृश वैश्य, क्षत्रिय राजाणादि राजसूयश्चपांडाल दास शिकारी व्याध गवले भीवर और भी जो वृषल हैं वे भी वेदों को पढ़ते हैं । शुद्ध भी दूसरे देश में जाकर ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाते हैं । काम और ऊपरका आकार ब्राह्मणदि के सदृश बना लेते हैं । और एक या दो वेद क्रम से पढ़कर शुद्ध ब्राह्मण कुल से उत्पन्न कन्या को विवाह लेते हैं । या वेदों को पढ़कर वानरजाति के लोग क्षत्रिय और वैश्यपने को छोड़ कर दाक्षिणात्यगौड़ जाति के बन गये । यदि उनकी शुद्धता का पता न चले तो यथेच्छ ब्राह्मण बनजाते हैं । इससे वेदाध्ययन भी ब्राह्मणता का विशेष चिन्ह नहीं है । और इसी प्रकार न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले शास्त्राचारों ने भी कहा है । वे सज्जन साधुमन को सुनकर दर्भी द्वेष नहीं करते, वेद आचार से हीन को पवित्र नहीं करते चाहे उनको छहों अंगों सहित क्यों न पढ़ा जाय । वेदाध्ययन करना तो ब्राह्मणों का शिल्प [पेशा] है ब्राह्मण का लक्षण वृत्त ही कहा है । चारों वेदों को पढ़कर यदि वह सदाचार से नहीं रहता तो उससे कोई प्रयोजन नहीं ।

(६) शिखा, ओंकार, सोलह संस्कार, सन्ध्यापासन, मेखला, दण्ड, मृगचर्म, पवित्री आदि वस्तु शुद्धों में बिना किसी रोक टोक के देखी जाती हैं । इसमें भी मनुष्यों में कोई विलक्षण चिन्ह नहीं है । यदि यज्ञोपवीत संस्कार मेंखला चोटी आदि तथा आभिचारिकमन्त्रों के साथ दुर्लभ भाषण वर शापादि ये भी यदि ब्राह्मण ही का सामर्थ्य हो तो अब किसने नाश कर-दिप, तप और सत्य आदि के माहात्म्य से देवतादि का प्रसाद तथा मनुष्यों को मन्त्र शक्ति सभी को प्राप्त हो जाती है । कटु भाषी की बात भी लोग मान ही लेते हैं इससे यह भी कोई निप्रताक चिह्न नहीं है । इससे शुद्ध और ब्राह्मण में कोई भेद नहीं है ।

(७) शाप और अनुग्रह करना भी ब्राह्मण में कोई विशेष शक्ति नहीं मानी जा सकती। चोर उच्चक तथा राजा और डाकू आदि से लोगों के दुखित और और पीड़ित होने पर अपने दुख का उपाय और अपने इष्टों की रक्षा जिस प्रकार शूद्र नहीं कर करते उसी प्रकार ब्राह्मण भी नहीं कर सकते, यह शक्ति इस कलिल काल में और इस भारत भूमि में किसी कुकार्यकारी ब्राह्मण में भी पैदा नहीं हो सकती किसी अन्य काल और देश में सब जन संख्या से बढ़कर ऊंची श्रेणी के मनुष्यों में भले ही हो। कोई लोग ब्राह्मणता का चिह्न इस को ही समझते हैं। संसार में भूतचित मोहान्धकार से आवृत कुपय में प्रवृत्त गढ़ों में गिर जाते हैं जैसे आग में पतंगा।

(८) जाति धर्म या वेद संगति से कुछ और ही विशेषता जो शूद्रों में नहीं दीखती पर ब्राह्मण जातियों में दीखती है। या संस्कार और जन्म योनि से उत्पन्न होने वाला या विशेष सामग्री से उत्पन्न होने वाला कोई ब्राह्मणों में सामान्य गुण हो जो उन में शूद्रों से अत्रिकता रखता है इस प्रकार परिष्ठित लोग पांच प्रकार से कथना करते हैं। परन्तु यह ठीक नहीं।

जाति से उत्पन्न या वेद से उत्पन्न कोई विशेष धर्म नहीं है क्योंकि इस में प्रमाण ही बाधक है। सनातन आत्मा का क्रमाक्रम क्रिया भी नहीं बनती। अपने अन्तःकरण की वृत्ति में स्थित श्रुति के योग से जो विशेष उत्पन्न होता है। उस को अन्तःकरण स्वयं ही जानता है उसे और बाहर का कोई अन्य व्यक्ति नहीं जान सकता।

(९) यदि विशिष्टाध्ययन से ही ब्राह्मणता में कोई विशेषता हो तो भी ठीक नहीं। क्योंकि वृद्ध (वेद) की संगति इस प्रकार से कृत्रिम (बनावटी) है। जिसका अन्य भी आश्रय हो ही सकता है।

(१०) ब्राह्मणता कहे तुम को दृष्ट रूप स्वीकार है या अदृष्ट रूप आप दृश्यरूप ही मान सकते हैं इससे दूरा आप मान ही नहीं सकते।

(११) शूद्रादि के पास सामग्री न होने से ब्राह्मणों के देह में अवश्य विशेषता है इसी ब्राह्मणों की आत्मा में पुण्य तथा शूद्रों में प्राप है। यह कहना भी

उचित नहीं क्योंकि समाग्री बना लेने से समाग्री पूर्ण हुवे शूद्र भी द्विजों के बराबर हो जाते हैं । इस से केवल शूद्र और द्विज इन दोनों नामों में ही विशेषता रह जाती है । और आध्यात्मिक और ब्रह्म निमित्त वाली विशेषता कोई नहीं ।

(१२) यदि संस्कार से यह विशेषता है तब वह सभी संस्कृत पुरुष में हो सकती है न । जैसे प्रिण्णों में मुख्य व्यसदिकों में ब्रह्म-वरा-वर नहीं ।

इस से जानि आदि ये असंभव होने से जाति के कृत्रिम होने से और अध्ययन से विशेष संस्कार न होने से, शरीर के भौतिक होने से । ब्रह्मज्ञानवादि जाति नहीं बन सकती ।

(१३) नास्तिक म्लेच्छ यवनादि लोगों में भी वेदोक्त मार्ग से पृथक् कुछ चरित लोगों में भी चोर डाकू आदिकों में भी धर्म के कारण विशेषता प्रतीत होती है । इससे वह विशेषता ब्राह्मणों में जाति आदि से उत्पन्न होने वाली नहीं है ।

(१४) इस लिये न बाहर न अन्दर, न सुत्र में न ऐश्वर्य में । न आकाश में न भय में, न वीर्य में न आकार में, न आँखों में न क्रिया में, न आयु में न शरीर में, न पुष्टता में न दुर्बलता में, न स्थिरता में न चपलता में, न प्रज्ञा में न वैराग्य में, न धर्म में न पराक्रम में, न त्रिवर्ग में न निपुणता में, न रूप में न औषध में, न स्त्रीगर्भ में स्त्रीगमन में, न देह के मलमूत्रादि में न अस्थियों के छिद्रों में, न प्रेम में, न प्रमाण (कर) में कहीं भी ब्राह्मण और शूद्रों में रहने वाली विशेषता बहुत प्रयत्न से भी ढूँढने पर नहीं मिलती, सब धर्मों में भी कोई विशेषता देवता लोग भी न पासके यह बात अकाट्य है । ब्रह्मण चाद की किरण के सदृश श्वेत नहीं होते । क्षत्रिय ढाक के फूल के सदृश लाल नहीं होते, वैश्य हड़ताल के सदृश पीले नहीं होते, शूद्र कोयले के सदृश कालि नहीं होते । पैर, गँते, देह वर्ण, केश, मुख दुःख, रक्त त्वचा मांस मज्जा रस इन सब में समान होते हुवे भी ४ भेद किस प्रकार होते हैं । वर्ण प्रमाण आकार भिक्षावास वारा बुद्धि, कर्मेन्द्रिय, जीवन, बल तीनवर्ग, रोग, औषध इत्यादिकों में जाति के

कारण कोई विशेषता नहीं है । जब प्रजापति ही सबका एक मात्र पिता है । तब जातिकृत भेद ही किसप्रकार हो सकता है । इसको युक्तियों और तर्कों से परे करने पर सिद्धान्त ही विगड़ जायगा । चार पुत्र एक ही पिता के हैं तो उनकी एक ही जाति है । इसीप्रकार सबप्रजाओं का एकही परमात्मा पिता होनेसे जातिभेद नहीं है । जिस प्रकार गूलर एक वृक्ष की जाति से कोई फल आगे कोई पीछे और मध्य में उत्पन्न हों और वर्षा प्रकार स्पर्श और रस में समान ही हों उसी प्रकार सब को एक जाति समझना चाहिये । कौशिक का शाप, गौतम, कौण्डिन्य, माण्डव्य, वासिष्ठ आत्रेय कौत्स, आगिरस, मौद्गल्य कात्यायन, भार्गव, आदि नाना प्रकार के गोत्र और नाना प्रकार की जातियाँ आपस में भाई पुत्र वधू आदि सम्बन्धों से उत्पन्न होकर परस्पर सम्बन्धी बनने पर उनका वर्ण भेद नहीं होता प्रत्युत यह भेद केवल उनका शिल्प (पेशा) मात्र है ।

(१५) कोई पण्डित लोग देह को ब्राह्मण मानते हैं उनकी आंख का तिमिर रोग हटा कर उन पर दया करके न्याय रूप अंजन और दिव्यौषधों से उनको नये सिरे से चञ्चु देते हैं । ब्रह्म देह मूर्तिमान न होने से नाश वाला है जैसे अन्य प्राणियों का देह । इसी प्रकार उनका एक २ अवयव भी ब्राह्मण नहीं होसकता । अनेक अवयवों का समूह भी ब्राह्मण नहीं हो सकता क्योंकि सभी का देह पृथिवी अप, तेज वायु आकाश से बना होने के कारण सभी प्राणियों का देह ब्राह्मण होजायगा । जो तब को न जानने वाले देह में ब्राह्मणता मानते हैं, उन संस्कार करने वालों के शरीर में भी बहुत खोज करने पर भी ब्राह्मणता नहीं पाई जाती । उसे न तो देह में ब्राह्मणता है और न देह स्वरूप ब्राह्मणता है । देह की ब्राह्मणता मानने पर नीच वर्ण चाणाल श्वपच इत्यादिकों के भी देह सामान्य होने से ब्राह्मण होजायंगे ।

इति भविष्य एकचत्वारिंशोऽध्यायः ।

(१६) सदाचार और योग से युक्त महापुरुषों ने जो कुछ सुभाषित कहा सो भी सुनो । कर्मों से बद्ध जन्तु बहुत से वनस्पति शंख, भौरा हाथी आदि जन्तु में पड़ कर नट की तरह अज्ञान में नाचा करता है । रूप ऐश्वर्य, ज्ञान, कुल तथा सम्पत्तियों के कवच में लिपट कर भी यदि तू धर्म पथ को छोड़ता है, जाति कुल रूप वा वर्ण अनेक विद्या आदि के मद में अन्ध हुवे परलोक और इहलोक दोनों में दित को नहीं देखते हैं । संसार के परिधान में करोड़ों जातियों में ऊँच नीच

को जानकर कौन विद्वान् अपने जन्म का मद बरे । कर्म के बश होकर ही जन्तु नाना प्रकार की जातियों में उत्पन्न होता है । वैसी शाश्वत जाति कोई किसी की नहीं ।

(१७) जो विद्वानों की सभा में यह कहे कि ब्राह्मण संस्कार से होता है, न्याय को जानने वाले उसका इस प्रकार विरोध करेंगे । कि गर्भाधान, पुंसङ्गन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नाम, तथा अन्नप्राशन, चूड़ा, उपनय, व्रत आदेश समावर्त्तन विवाह इत्यादि संस्कारों से जिन का संस्कार किया गया है वे ही ब्राह्मण हुवे और शेष नीच लोग नहीं, क्योंकि संस्कारों से युक्त ब्राह्मणों से उत्पन्न भी ब्राह्मण ही हैं यह ठीक नहीं, क्योंकि आयु शक्ति कान्ति आदि कुछ विशेष नहीं मिलसकता । और एक ही गात्र से उत्पन्न हुये दो संस्कृत और असंस्कृत आत्माओं की इष्ट प्राप्ति और अनिष्टप्राप्ति में भी कोई भेद नहीं प्रतीत होता, ज्ञान अध्ययन मीमांसा नियम इन्द्रिय निग्रह इत्यादिकों से संस्कार के न होने पर भी मनुष्य शूद्र से भिन्न नहीं । बेश्या और सर्प के सदृश ममूयें आये पुरुष सदाचार से दृष्ट होकर ब्राह्मणता से गिर पड़ते हैं । संस्कार को लेकर भी दुराचार करने वाला मनुष्य नरक को जाता है । निःसंस्कार भी सदाचारी पुरुष सदा विप्रोत्तम है । आचार को रख कर ही व्यासादि मुनि जन गर्भाधानादि संस्कारों के न होने पर भी विप्रोत्तम बने । लक्ष्मी को प्राप्त हुये और सबने उनके आगे सिर झुकाया । व्यास भीमरी से, पराशर भंगन से, शुक शुकी से, कणाद उल्लुनी से, ऋषिशृंग, हरिणी से, बसिष्ठ बेश्या से, मन्दपाल मुनि कैवटन से, माण्डव्य मंडूकी से, और और भी कितने ही सब द्विज बन गये । सदाचारियों के पूज्य वचनों को विचार कर तदनुकूलचरण करके हरिणी के पेट से पैदा हुवा ऋष्यशृंग महामुनि तप से ब्राह्मण हुवा इस में संस्कार कारण है । व्यास का पिता भंगन से पैदा होकर तप से ब्राह्मण हुवा । इत्यादि पूर्वोक्त सभी तपस्वियों की राम कहानी है । देह के संस्कार होने पर भी लोग महापातक हुये क्योंकि उनकी ब्राह्मणता नष्ट होजाती है । इससे ये सब तर्कितिक हैं ।

इतिमविष्ये चरवारिंशोऽध्यायः ।

(१८) ब्रह्मा बोले :—

हे ऋषियो ! अमृतो मन्त्रों के जानने वाले हो, आप से ही पूछता हूं कि संस्कार किसका किया जाता है । क्या देह का संस्कार होता है ? जिस देह से यह स्वभाव

मस्तिन, शुक शोणित से पैदा हुवा, गन्धगी से पैदा हुवे कीट के सदृश है। कोई जाग इस देह का ही गम धान से लेकर शशान तक संस्कारों से संस्कार मानते हैं। अब उन के पक्ष पर भी मैं दूषण देता हूँ। पैदिक संस्कारों के सारभूत विप्र भी आजकल सब काम करने वाले पृथुलों से भी बढ़कर हैं। चण्डकर्म विकर्म में स्थित ब्रह्मघाती गुरुशय्या शायी, चोर गोघाती, सुग्रापायी परदारागामी, मिथ्यावादी दमन, नास्तिक वेदनिन्दक ग्राम्याजक निषिद्धचार सेवी चौर उचैका धूर्त नट शठ पापी सर्वभञ्जी सर्वविक्रयी इत्यादि जो इन काय के प्रापों से पापी ब्राह्मणाधम सैकड़ों यज्ञ करके शुद्ध होजाते हैं। जो ही पाप य पातक शूद्रों में पाये जाते हैं वे ही ब्राह्मणों में पाये ही जाते हैं इस से मन्त्र अग्निहोत्र या वेदिपर पशुवध ये विप्रता में कोई हेतु नहीं। क्योंकि ये क्रियाएं तो शूद्रों में भी हो सकती है। जो जन्तु कर्म के बन्धनों से बंधे हुवे संसार की अग्नि से संतप्त और विकलचित होकर दुःखित होते हैं वे ही जन्मभर की अन्धकार मय बनमाला में सुखामृत को पीना चाहते हैं फिर भी कृपण (कंजूसों) के पछे मारे २ फिरते हुवे सुख नहीं पाते चारों वर्णों के नर अवश्यत्यन्त निर्वल हैं अतः वे सब ही अब अपने में धर्मसाङ्कर्य को देख रहे हैं। इससे शूद्र और विप्रदि जन्म से या योनि से भिन्न नहीं है। इस से संस्कार के सभी धर्मों में समान होने से संस्कारादि निरर्थक हैं। संस्कार का होना विधवापना, वियोग मरण असेव्यसेवनादि सभी शूद्र और विप्रों में समान हैं।

(१२) ब्रह्मा आगे वर्तमान ब्राह्मणों के नीच कर्मों को लिखते हुवे लिखते हैं वे ब्राह्मण जो वेद वाद को पढ़ते हुवे प्राणिहिंसा की प्रशंसा करते हुवे, कपट से धन कमाते हुवे वेदों को बेचते हुवे अधम मायावीमत्सर प्रसक्त लोभी मोही मत्त, चटुकार कपटी क्रूर कर्ष्य कलह प्रिय, वाचाट, दुष्ट कुल २ में घूमने वाले भाट के साथ घूमने वाले भांडों की पूजा के पात्र गुस्ते वाले लुंटेरे भाटों के सदृश आजीविका करने वाले, न बेचने योग्य वस्तुओं को बेचने वाले, अभक्ष्य द्रव्य को खाने वाले, शूद्रों के कामों को करने वाले, तपोहीन नराधम सेवा अध्यापन कितामी आदि कार्यों में फंसे पतितों से भी धनधान्यादि संपत्तियें लेते हुवे पृथिवी पर किस प्रकार होसकते हैं।

जो घोड़े, गधे और बैलों के जातिभेदके सदृश वर्णों में भेद मानते हैं, उनका परिहार करने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं ।

दुःशीलतां और दुर्मनस्कता से तुल्यजाति के बन्धन होने ही से शूद्रा कामिनि को भी विप्र ब्राह्मण उपभोग करता है । कामदुःख की निवृत्ति होनेपर वह कामिनि गर्भ धारण भी करती है कामातुरा उच्च कुल की स्त्रियों को शूद्र भी अच्छे लगते हैं और वे भी परस्पर संग करते हैं । परन्तु जो जाति आदि-से भिन्न गाय, घोड़ा, ऊँट, हाथी हैं वे विभिन्न जातियों में सुखार्थी होकर भी गर्भ को धारण नहीं करते बल गायके साथ और घोड़ा धोड़ी के साथही संग करता है । इसी तरह से ऊँट ऊँटनीं से और हाथी हथनी से सुखेपभोग करता है । परन्तु मनुष्य तिर्यग् योनियों से मैथुन करके भी उसको गर्भ नहीं धारण करा सकता । इसी प्रकार मनुष्य स्त्री भी तिर्यग्योनि से संग करके भी गर्भ धारण नहीं कर सकती । इससे तिर्यग् योनि और मनुष्य योनि का मैथुन ही असंगत है । परन्तु मनुष्य स्त्री के संग में कोई ऐसा नियम नहीं जिससे शूद्र और ब्राह्मण का भेद साफ़ २ प्रतीत होवे ।

इससे यह मनुष्यों का भेद संकेत मात्र के आधार पर किया गया है । इससे ये जात्यादि कल्पना सब झूठी कल्पना है ।

इति व्यवस्थावर्णने चत्वारिंशोऽध्यायः ।

(२१) अन्त में ब्रह्मा स्वयं ब्राह्मणादि का लक्षण करते हैं । हेय उपोदेय तत्त्व को जानने वाले, अन्याय मार्ग को छोड़ने वाले, जितेन्द्रिय, सदाचारी, हितैषी, संसार की रक्षा के उपाय सोचने वाले, एकान्त वासी, सुख दुःख में सम, व्रतादिनिष्ठ धार्मिक, पाप से भय खाने वाले, निर्गम निरहंकार, शाश्वत ब्रह्म को जानने वाले, शास्त्रज्ञों को ही स्वयम्भु परमात्मा ने कृतार्थ्यद ब्राह्मण बनाया । वृहत् होने से ब्रह्मा कहलाता है उसके भक्त लोग ब्राह्मण हैं । ब्रह्मादी लोग भी फल की प्रशंसा करते हैं । और शम दम, क्षमा, दान, सत्य, शौच, धृति मृदुता श्रुत्ता तप, धर्म ज्ञान अपिशुनता ब्रह्मचर्य ध्यान आस्तिकता वैराग्य पाप से भीरुता मन्त्राद्विज्ञता, तृष्णा-रहितता, गुरुशुश्रूषा मन, वाणी इन्द्रिय का वश, इसप्रकार के आचार को जो करे वही सदा ब्राह्मण है ।

इसी प्रकार ब्रह्माने जिन को अधिक बल वाला देखा उनको दत्त (भार) से बचाने वाला देखकर क्षत्रिय बनाया । और जो बड़ा शून्य थे उनको वैश्य बनाया । वे पृथिवी में कीलों और फलों से खोदते और कृषि करते थे और शोक करते हुए उनसे भी निर्वृत्त जो नौकरियों में भगते थे वे शूद्र कहाये । अपने स्वभाव से उत्पन्न वर्णों के अनुसार ही उनके काम भी बंट गये ।

शम, दम, तप, क्षमा ऋजुता ज्ञान विज्ञान आदि ब्राह्मण के स्वभाविक कर्म हैं । शौर्य तेज, धृति, युद्ध में दक्षता तथा न भगना दान और ईश्वरभाव ये क्षत्रिय के स्वाभाविक काम हैं । कृषि गोरक्षा वाणिज्य ये वैश्य का स्वाभाविक काम है । सेवा ही शूद्र का स्वभाव सिद्धकाम है ।

योग तप दया दान सत्य धर्म श्रवण, घृणा ज्ञान विज्ञान आस्तिकता वही ब्राह्मण के चिह्न हैं जिस के ज्ञानमयी शिखा और तपो मय यज्ञोपवीत है उसकी भिन्नलंक ब्राह्मणता है । वह जिस किसी वर्ग में भी होता है वही पाप कर्मों से निवृत्त हो कर ब्राह्मण बनाया जाता है । शील से युक्त शूद्र भी ब्राह्मण से अधिक है ब्राह्मण आचार से हीन होकर शूद्र से भी नीचा है ।

इति चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ।

इस प्रकार हम ने पाठकों के समक्ष सम्पूर्ण भविष्य के मुख्य चार अध्यायों को संक्षेप से उद्धृत कर दिया । इसका मूल ग्रन्थविस्तार वास्तविक भविष्य में खोल कर देखें और संशय निवृत्त कर लें । कि किस उदारता से जाति का झूठा बन्धन तड़कर वास्तविक वर्णव्यवस्था का निर्णय किया है ।

इस विषय के बाद स्वाभाविक शंका यह हृदय में उठती है कि क्या वर्तमान में पतितों को शुद्ध करना तथा अर्थों का उद्धार करना किसी शास्त्र से संगत है कि नहीं ? इस के निर्णय के किये शुद्धिव्यवस्था का अग्रिम प्रकरण देखिये ।

अष्टादश-अध्याय

शुद्धि व्यवस्था

गत अध्याय में वर्ण व्यवस्था का मूल सिद्धान्त तथा तदनुसार पुराण प्रतिपादित वर्णों को जाति मान कर बने हुये दर्प वालों का दर्पभङ्ग किया जा चुका है । इस में संदेह नहीं कि सब मनुष्यों का अधिकार है कि वे अपनी नीच अवस्था से ऊपर उठने का प्रयत्न करें । ये सत्य है कि शुभकर्मों से उच्चगति और अशुभ कर्मों से नीचगति होती है । संसार में उत्पन्न प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा ने भोग् योनि में डालकर कर्म योनि में इसी लिये उत्पन्न किया है कि वह अपनी स्वतन्त्रता से शुभकर्म करके स्वर्ग तथा मोक्ष सुख का भागी बने । जो मनुष्य जाति की इस बड़ी ईश्वरदत्त स्वतन्त्रता का प्रतिरोध करते हैं वे एक प्रकार से परमात्मा के न्यायालय में उसी प्रकार के अपराधी हैं जिस प्रकार यज्ञ करने वाले ऋषियों के यज्ञक्रिया में विघ्न करने वाले रक्षोगण थे । इस से प्रत्येक सत्य धर्मावलम्बी को चाहिये कि वह मनुष्य समाज में रहकर कभी किसी की उन्नति में बाधक न हो प्रत्युत सहायुभूति द्वारा स्वयं भी उन्नत हो और गिरे हुये को हस्ताभ्युदय देवे ।

धन विद्या आयु जन्म आदि के मद में आकर मनुष्य अपने सदृश दूसरे मनुष्य को न समझ कर दूसरे से शृणा करता है उस के अधिकारों को दबा देता है और नाना प्रकार की नियन्त्रणएं बना देता है जिस से जन समाज के निर्बल भागपर सदा ही अत्याचार का प्रकोप रहता है । परन्तु बुद्धिमान सहायुभवी पुरुष प्रेम के रंग में रंगे हुए सबको अपने सदृश समझकर अपने से अधिक गुणशाली और उच्चपदों को विनय पूर्वक अनुकरण करते हैं । और अपने से नीचे लोगों का प्रेम से उद्धार करते हैं इसी सैहार्द और प्रेम ने संस्कारों और प्रायश्चित्त का आविष्कार किया है पापों से मलिन आत्मा प्रायश्चित्त करके निष्पाप हो जाते हैं । और संस्कारों में दीक्षित होकर शुभ गुणों से युक्त हो जाते हैं इस में संदेह नहीं ।

पुराण मत के मानने वाले अपनी जन्म से उच्चता के गर्व में अन्ध हो कर इस प्रकार का आग्रह करते हैं कि नीच वर्णों और अनन्यज लोगों की शुद्धि नहीं

हो सकती क्योंकि विधाता ने ही उन को नाच बनाया है । उनका अधिकार वेद पढ़ने का नहीं है उन का संस्कार भी सर्वथा वर्जित है । उनके कान में वेद मन्त्र सुनाई पढ़ने पर वह दण्डनीय हैं उन के कानों में स्वकता डलाकर डलवा देना चाहिये । वेद मन्त्राच्चारण करने पर उन का जिह्वाच्छेद कर लेना चाहिये । इस प्रकार के भयंकर अत्याचार जन्म के मर में आकर मानव समाज का एक भाग दूसरे पर करता रहा है । यह मार्ग किसी प्रकार भी मानव जाति के लिये प्रेयस्कर नहीं है । इस अत्याचार की आज्ञा पुराणकार भी वास्तव में नहीं देते हैं । फिर यह दोष अपने प्राचीन काल के परमात्मिक ऋषियों पर लगाना एक अवलम्ब म्रिय्या वचन का निदर्शन है इस प्रकार का अत्याचार पशुओं तक पर करने की महापद्म कथा है । फिर मनुष्य योनि में परमात्मा के पैदा किये पुत्र पर यह निर्यातना का अकारण कठोर दण्ड सिवाय स्वार्थपरायण शिश्नोदर भोग लित-कुमतिकों के अतिरिक्त कोई भी सत्पुरुष दूसरे को देने को उद्यत नहीं हो सकता ।

गतअध्याय में यह दिखाया जा चुका है कि वेदाध्ययनादि तो राक्षस जाति श्वापचचारण्डलादि में भी सम्भव है । इसी से सम्पूर्ण जन्म धारि मानवों का वेद में अधिकार रहा है यही प्रमाणित है । इस के अतिरिक्त सामान्य बुद्धि से विचार ने पर भी प्रतीत होता है कि पशु पक्षी आदि जो मनुष्य योनि से भी नाच योनि है उन के करणों में वेदमन्त्र की ध्वनि चले जाने पर जब उन के कानों में सिद्धा आदि का ढालना संगत नहीं तब उन की अपेक्षा भी अधिक सम्बद्ध मानव जाति के नहीं एक ही संगठित जन समाज के एक भाग का बिना दोष के यह असह्य दण्ड कब न्यायानुसार हो सकता है । परमात्मा परमकहा से सब को ज्ञान का अत्रिकारी समझकर अपने माननाय ज्ञान भण्डार की पुस्तक में आज्ञा देते हैं कि:—

यथेमां वाचं कन्याणी मावदानि जनेभ्यः

ब्रह्म राजन्याभ्यां शुद्रायचार्याय स्वायचारणाय च ॥ (यजु. ब्र. ३६, २)

मैं समान भाव से जिस प्रकार के वेद रूपी वाणी को ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए लिखे कहता हूँ उसी प्रकार शूद्र और वैश्य तथा अपने और अन्यज के लिये भी कहता हूँ ।

इसी प्रकार यज्ञ में भी सभी का अधिकार है क्योंकि वेद भगवान् आज्ञा देते हैं "ममहोत्रं पञ्चजनाजुषध्वम्" पाँचों जन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा निषाद सभी भाग लेंगे। इस प्रकार की उदार वाणी ही प्राचीन ऋषियों के उदार हृदयों में प्रकाशित हो सकती थी। ये ही उदात्ता उन को शोभा देती ही है।

आर्यभट्टपुराणों ने यह शुद्धि कार्य अपने कन्धों पर लिया है कि सभी संकुचित वर्णव्यवस्था को गुण कर्मों से समृद्ध करके तथा अन्यविश्राम से जन्मे हुये जन्म के मिथ्या र्ध को सर्वथा भूल जाने का सब की उन्नति का कार्य समान भाव से खोलें तथा आत्रादाननिषाद सभी संस्कृत होकर उन्नति का मार्ग आरोहण करें। इस के लिये वैदिक संस्कार तथा प्रायश्चित्त द्वारा कृत पापों का मूल प्रक्षालन करने का उत्तम साधन ऋषियों ने बतलाया है। पुराणकार भी इन को निरकाल से मानते चोट आये हैं इस में सन्देह नहीं। संस्कार से शुद्ध करना बहुत प्राचीन है। इसी से राक्षस जाति तथा वानर जाति इत्यादि नाना जाति प्राचीन काल में भी दीक्षित होकर उच्च ज्ञान तथा यज्ञ के भागी होते थे, सभी तपश्चर्या करके बरादि से सम्पन्न होते थे। मध्यकाण्ड में भी कितने ही ऋषि स्वाम जातियों को द्वीपान्तर में संशुद्धक के लाये। जैसा कि भविष्यपुराण में लिखा है।

कश्यप मुनिने देवी चण्डी की उपसना की कि तू संस्कृत भाषा को म्लेच्छ भाषा कर दे और संसार को शेष मोह दे। इसपर देवी प्रसन्न हो गई और कश्यप के चित्त में उसने वास किया वह मुनि फिर मिथ्र देश में गया। उसने वहाँ के सब वासियों को मोहित करके द्विज बना लिया। उन शुद्ध क्रियों में से १००० हजार द्विज बनाये २००० वैश्य तथा शेष शूद्र बनाये। वह उनको सरस्वती प्रसाद से आर्य्य देता में लेकर आया। देवी के वरदान से उस आर्य्य समूह की वृद्धि हुई और सब नर नारी मिलकर ४ करोड़ हो गये। उनके बेटे पौते हो गये। उन सबका सभी मुनि कश्यप रहा। उनका १२० वर्ष भारत में राज्य रहा। राजपूताने देशमें ८००० शहरों को बसाया। उनका राजापृथु को बनाया। उसका पुत्र मागध हुआ। मुनि उसको ही राजगद्दी देकर चला गया। सूत पौराणिक की यह बात सुनकर शौनक को बहुत हर्ष होगया। शौनक सूत को

नमस्कार करके परमात्म ध्यान में लग गया । फिर चार वर्षों के बाद ऋषि लोग जागे । भविष्य प्रतिसर्गपत्र अ० ६ ॥ (१)

इससे प्रतीत होता है कि शुद्धकरके अन्य जतियों तथा भिन्न जातियों को भी द्विज, अर्थात् उच्चवर्ण का अधिकारी बनाये जाने का सिद्धान्त ऋषियों के चित्तों में सदा जागरूक रहा है । इस में सन्देह नहीं कि पुराण भी इस सिद्धान्त को मुक्त कण्ठ से स्वीकार करता है । नहीं तो प्रथम सूत स्वयं ऋषियों को उपदेश देने का अधिकारी किस प्रकार बनता है । द्वितीय ऐसे ज्वलन्त शुद्धि के प्रमाण का इस उच्चता से उद्धार क्यों करता । यही मिश्रदेश के शुद्धकिये ब्राह्मण शाकद्वीप ब्राह्मण कहलाते हैं ।

भविष्य पुराण की इस युक्ति को अनन्तर हम देव प्रमाण उद्धृत करते हुये स्कन्दपुराण नागरखण्ड के सम्पूर्ण शुद्धि प्रकरण का ज्योंका त्यों उल्लेख करते हैं, जो वैदिक धर्म के आभिमान जीवियों को विशेष रूप से द्रष्टव्य तथा ध्यान देने योग्य है । और उनी प्रकार उस के क्रम से शुद्धि किया का कर्म काण्ड करने से एक अच्छे प्रकार से सम्पूर्ण सनातन धर्माभिमानी आर्यजातिका हास बन्द हो सकता है और प्रतिदिन आन्तरिक प्रेम और संगठन सहित उन्नति होना सम्भव है ।

(१) उत्तम संस्कृतभाषां त्वंकुरु स्लेच्छान्त्वमाहये शीघ्रम् ॥ १० ॥

तदा पतञ्जला देवी सा भोमुनेस्तस्य मानसे ॥ ११ ॥

वासंकृत्वा ददौक्षन्मिश्रदेशेमुनिर्गतः ।

सर्वान्स्लेच्छान्मोहयित्वा कृत्वाथतान्द्विजन्मनः ॥ १२ ॥

संख्यादशसहस्रञ्च नरवृन्दां द्विजन्मनाम् ॥

द्विसहस्रं स्मृता वैश्याः शेषाश्चतुस्तुताः स्मृताः ॥ १३ ॥

तैः साङ्गमायदेशे स सरस्वत्याः प्रसादितः ।

अवसहै मुनिर्भूतो मुनिकार्यरतः सदा ॥ १४ ॥

तेषामार्यसमूहानां देव्याश्च वरदानतः ।

वृद्धिर्भवति यद्गुला चतुष्कोटिनराख्यः ॥ १५ ॥

तेषांपुत्राश्चपौत्राश्च तद्भूपः कश्यपो मुनिः ।

विशोत्तरशतं वर्षं तस्य राज्यप्रकीर्तितम् ॥ १६ ॥

राज्यपुत्राख्यदेशे च शुद्राश्चाष्टसहस्रकाः ।

तेषां भूपश्चार्यपूथु स्तस्माज्जातः स मागधः ॥ १७ ॥

[इत्यादि भविष्य प्रतिसर्गपत्र]

नगरनिवासियों के परस्पर श्राद्धादि भोज तथा स्नानपानादि के सरल तथा हृगम करने के निमित्त विरादरी में मिला लेने के लिये और सार्वजनिक शुद्धता तथा सदाचार के पिशास्युक्त प्रमाण उपस्थित करने के निमित्त आवश्यक शुद्धि व्यवस्था के प्रतिपादन करने के लिये स्कन्दपुराण के नागर खण्ड में एक कथा की इस प्रकार की प्रथापना है।—

एक ब्राह्मण की कुरूप कन्या हुई, नवयौवन आने पर भी किसी ने उस कन्या से विवाह करना स्वीकार न किया। उसी स्थान पर कोई दूरदेश से चारुंडाल पुत्र आ निकला। उसने अपने को झूठ मूठ ब्राह्मण गोत्रादि बताकर उस कन्या से विवाह कर लिया।

पंडित से पता लगने पर विरादरी के भय से वह लड़का तो भाग गया और सब ने पंडित भर्तृवज्र के पास प्रायश्चित्त किये। तब से यह नियम किया कि सब लोगों का नियमों से शुद्धि संस्कार होना चाहिये। शुद्धि के बिना किसी से श्राद्ध विवाहादि व्यवहार न किया जाय नागर का सामान्य पद (Citizen ship) शुद्धि संस्कार करने के अनन्तर दिया जाना चाहिये। तब पर सब लोगों ने भर्तृवज्र से नागरों का व्यवहार योग्य संस्कार शुद्धि की प्रक्रिया के विषय में पूछा।—

“सब नागरों की या देशान्तर में गये की, या देशान्तर में पैदा हुई की या, वहाँ ही के बापों की, या ऐसे को जिसका पितृवर्ग का पता हो न चले, परन्तु वह मायाव्य (व्यवहारोचित) पद की इच्छा करता हो किस प्रकार शुद्धि करनी चाहिये। यह सब विस्मय से हम कहो।” *

* नागराः—कथं शुद्धिः प्रकल्पय्या तस्य सर्वं ब्रवीहि नः।

नागरस्य नमस्तस्य देशान्तरगतस्य च ॥

देशान्तरप्रजातस्य तज्जगतस्य वा पुनः ॥

अज्ञातपितृवर्गस्य सामान्यं पदं मिच्छतः ॥

एतच्च सर्वमाच्छेद्य धिस्तरेण महामते ॥

भर्तृवज्रः—ब्राह्मणतावच्चः सुखामर्त्यस्योऽब्रवीद्विद्वम्।

प्रश्नमारोग्रहामेव भवन्तिः समुदाहृतः ॥

तथापि कथयिष्यामि नमस्कृत्य सर्वं सुखम् ॥

इस पर भर्तृयज्ञ बोलें :—

“यह बड़ा भारी प्रश्नाभर आपने मुझ पर रख दिया, तथापि स्वयम्भू का सम्-
स्कार करके जिसका पितृवंश पता न हो, दूर से आया हो, सामान्य पद
को इच्छा करता हो और अपने को नागर (नगरवासी) कहता हो उसको भी
शुभ, शान्त, सुखोद्भिज्ज किस प्रकार शुद्धि दे, यह सब कहूँगा । गगार्तीय के पैरु हुवे
ब्राह्मण को आगे करके शुद्धि की प्रार्थना करते हुवे पुण्य को यदि ब्राह्मण लोग
काम से या क्रोध से या द्वेष से या अपने भ्रष्ट हो जाने के डर से उसको शुद्धि नहीं
देते तो सब को ब्रह्महत्या का महापाप होता है । इस लिये जो अभ्यागतसूक्त
जन्मसूक्त, पुरुष सूक्त, शांतिपात्र, शिवकल्प, ऋषिकल्प, मण्डल भाग, ब्राह्मण
ग्रन्थ और गायत्री ब्राह्मण, पुरुष सूक्त, मधु ब्राह्मण, और रुद्र सूक्त इनको अवश्य
पढ़े । फिर सामवेदी देवव्रत, गायत्र, सोमसूर्यव्रत, २१ रथन्तर, सुव्रत विष्णु
पिकाज्येष्ठसाम सामवेदोक्त रुद्र तथा भाद्र सामों का गायन करे । फिर पौराणिक
गर्गोपनिषद् स्कन्दसूक्त नीलरुद्र प्राणरुद्र नवरुद्र इनका पाठ करे । इसके अनन्तर
शुद्धि की इच्छा करने वाला उस स्थान पर आवे जहां ब्राह्मण लोग बैठे हैं । वह
बीच में खड़ा हो कर सब को सिर झुका कर प्रणाम करे । फिर अधिष्ठाता के
प्रति वह कहे कि हे ब्राह्मण ! मेरे लिये इन सब ब्राह्मणों से प्रार्थना कर जिससे
मुझे शुद्धि दें । फिर विनय से उठकर अधिष्ठाता यागार्थ का ब्राह्मण ब्राह्मणों से
शुद्धि प्रार्थना करे और गोचर्म पर खड़ा होवे । और शुद्धि की आज्ञा सब ब्राह्मणों

ब्रह्मतपितृवंशो दूरादपि समागतः ।

सामान्यं वाञ्छते पथं नागरोऽस्मीति कीर्त्तयन् ॥

तस्यशुद्धिः प्रदातव्या मुख्यैः शान्तैः शुभैर्द्विजैः ॥

विशुद्धिं याचमानस्य यदियच्छन्ति नो द्विजाः ।

कामाद्वा यदिवा क्रोधात्प्रद्वेषाद्वा व्युतेर्मयात् ॥

ब्रह्महत्योद्भवपापं सर्वेषां तत्र जायते ।

तस्मादभ्यागतोयस्तु दूरादपि विशेषतः ॥

तस्यशुद्धिः प्रदातव्या प्रयत्नेन द्विजोत्तमैः ।

शुद्धितु त्रिविधां प्राप्तो समवाप्य समुद्रयाम् ॥

स शुद्धो नागरोऽयं यो जातो वेशान्तरेऽपि ।

(देखो स्कन्दपुराण नागरखंड अ० २०१)

से लेंगे कि यह नागर द्विज शुद्धि के लिये आया है इस को यदि आप चाहते हैं तो शुद्धि दी जाये + ।”

इस के अनन्तर सब ब्राह्मण एक वेद का सूक्त अनुमति प्रकाश करते के विभक्त ब्राह्मण । यदि वे ब्राह्मण मूर्ख हो और वेद पाठ न कर सकें तो मौन ही रह कर एक २ क्रुद्ध दें । यदि संतोष न हो और शुद्धि न चाहते हों तो केवल शी ऐसा करें । सब के निर्णय हो जाने पर जिस प्रकार वाधारण जन कृत्रिम वचनों से दिखाया करते है उसी प्रकार से बीच के बैठे मुख्य ब्राह्मण ३ बार (Cheats) या करतालिकाध्वनि करें । *

पूर्व विशोधयेद् धंशं ततो मातृकुलं स्मृतम् ।
ततः शीलं विमिः शुद्धं सामान्यं पदमिच्छतः ॥
ततः पुरयाहधोषेण शीतवावित्रनिस्वनैः ।
शुक्लमाल्यम्बरधरः शुक्लचन्दनचर्चितः ॥
शुद्धिकामो मजेत्तत्रयव्रते ब्राह्मणाः स्थिताः ।
प्रणम्यशिरसातेषां ततो वाच्यस्तु मध्यमः ॥
मदर्थं प्रार्थयत्वंहि सर्वानेतान् द्विजोत्तमान् ।
यतः शुद्धिप्रयच्छन्ति प्रसादं कर्तुमर्हसि ॥
ततस्तु प्रार्थयेद्विप्रान् तदर्थं च विशुद्ध्यै ।
मर्त्ता सीर्थोद्भवो विप्रो विनयावनतः स्थितः ॥
गोचर्मणि समालम्ब्य शुद्धिकामस्य तस्य च ।
प्रष्टव्यास्तु ततस्तेन सर्वेष्वेव द्विजोत्तमाः ॥
एष शुद्धिकृते प्रातः सुदूराज्जागरो द्विजः ।
अस्य शुद्धिः प्रदातव्या युष्माकं रोचते यदि ॥
अथ तैर्येदं सूक्तेन निवेद्यो या प्रवर्त्तनम् ।
वक्तव्यं वचसा नैव मम वाक्यमिदं स्थितम् ॥
अथ ये तत्र मूर्खाः स्युर्न वेदपाठजेरताः ।
पुष्पदानं तु वक्तव्यं तैः संतुष्टैर्हि जितैः ॥
सीत्कारः कुपितैः कार्यः संतोषेण विवर्जितैः ।
प्राकृतैर्वचनैश्चैव यथा कुर्वन्ति मानवाः ॥
तथैव निर्णयस्यान्ते मध्यमेन विप्रप्रचिता ।
देयं तालत्रयं ऽप्यक् सर्वेषां निर्णयोद्भवैः ॥

(स्कन्द पुराण, नागर ०, अ० २०२)

* एवं मध्यस्थवचनात् समुदाये स्थिते सति
सप्रष्टव्यः पितुर्माता कृतमा ते वदस्व नः ॥
प्रष्टव्या च ततो माता तस्याश्चापि च या भवेत् ।
जातव्यास्तपियज्ञेन ब्रह्मणैः शुद्धिकर्मणि ॥

इस प्रकार फिर मध्यस्थ को कहने से सब सगुदाय के शान्त हो जाने पर शुद्धि की इच्छावासे से पूछा जाय कि तुम्हारे पिता या माता कौन हैं उनका और कौन सम्बन्धी है । इस प्रकार माता की माता और उस की भी माता तक की पूछ गङ्ग शुद्धि के समय कर लेनी चाहिये । और उसके पिता, पितामह और प्रपितामह इन सभी की शुद्धि कर लेनी चाहिये । इसी प्रकार पितामही मातामह, उसका पिता और उसका पिता माता, मातामही, और उस की भी माता, इन सब को इन के पतियों सहित शुद्ध कर लेना चाहिये ।

इस प्रकार शाखा प्रशाखाओं से उन का आगमन जान कर यथा क्रम मूल वंश और मूल स्थान सभी वटकी जड़ों के सदृश जान कर सिन्दूर का तिलक लगा कर शुद्ध कर लेना चाहिये । तब फिर मध्यस्थ मुख्य ब्राह्मण उठ कर उस के आगे तीन बार करताली वजा कर आघोषित कर देवे कि यह नगरवासी द्विज अब शुद्ध हो गया है । अब यह सामान्य पद के योग्य हो गया है ।

पाठकगण ! इस प्रकार वे लोग शुद्ध किये जाते हैं जो अपने से बिन्ही कारणों से अज्ञान पूर्वक भ्रष्ट हो गये हैं । जैसे कि हमारे हीरजपूत तथा ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग अपनी एक दो पीढ़ियों से मुसलमानों में या क्रिस्तानों में मिल गये हैं उन को इस नियम और आधार पर इसी विधि से शुद्ध कर लेना सनातन क्रम है ।

पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः ।

शोधनीयाः प्रयत्नेन त्रयश्चैतेऽपि तस्य च ॥

तथा पितामही पक्षेत्रयप्ते द्विजोत्तमाः ।

मातामहस्ततस्तस्य पितातस्यापियः पिता ॥

माता मातामही चैव तथैवान्याप्रपूर्णाः ॥

पितामहश्च या मातासापि शोभ्या सभर्तृका ॥

यवं शाखागमंश्चात्वा तस्य सर्वं यथाक्रमम् ॥

मूलवंशादधिष्ठानं न्यग्रोधस्यैव सर्वतः ।

ततः शुद्धिः प्रदातव्यासिन्दूरतिलकेन तु ॥

ततो वाक्यः नृप भंडु मध्यस्थेन तद्व्रतः ।

वत्पातालमयं राजन् शुद्धो यं नागरोद्विषजः ॥

ब्राह्मणों ने फिर पूछा:—शांठसे शुद्धि किस प्रकार की जावे । जो नष्ट वंश हो जो पितामह और मातामही को भी नहीं जानता हो । और नागर बनना चाहे तो उस की शुद्धि किसप्रकार की जावे । भर्तृयज्ञ बोले कि:—“नष्टवंश हो कर भी जो सभा में आकर नागर होना स्वीकार करे उसका शांठ आचार जानना चाहिये और फिर शुद्धि देनी चाहिये । नागरों के जो धर्म और व्यवहार हैं यदि उनके अनुकूल वह नित्य वर्तान करता है तो उसे नागर ही समझा चाहिये ।”

इस प्रकार भर्तृयज्ञ द्वारा शुद्धि की व्यवस्था पुराण सम्मत तथा सनातन से चली आई है । इस में श्रव संदेह का अवलोक भी शेष नहीं रहता । इसी आधार पर भविष्य पुराण के कड़े प्रजापति पिता की सभी सन्तानों को शील कुलादिका तन्तु जानकर प्रेम तथा संगद्वन्द्व द्वारा शुद्ध किया जा सकता है । इसी के उदाहरणार्थ हम महर्षि कश्यप का सहस्रों स्त्रियों को शुद्ध कर लेने का दूसरा दृष्टान्त सुनते हैं ।

“मुनि कश्यप दस हजार स्त्रियों को संस्कृत पढ़ाकर अपने वंश करके ब्रह्मा वर्त में लाया । उन सभी ने तप से सरस्वती को संतुष्ट किया । पाँच ही वर्ष में देवी प्रादुर्भूत हुई और उन सब को उन की पत्नियों सहित प्रथम शुद्ध बनाया । सब शिल्प और कारुष्यों का पेशा करने लगे । उनके बहुत से पुत्र हुवे । तिस पर उनके बीच में से २००० वैश्य हुवे । उन में से कारयप के सेवक पृथु ने महा-मुनि की भक्ति की । इस पर उसने उन को राजपुत्र का स्थान दिया और वहाँ का राज्य उसे दिया । फिर बौद्धों ने कश्यप के मरने पर उन से शास्त्रार्थ किया और उन्हें पराजित करके उन से वेद खोस लिये । तो बहुत से बौद्ध

× सांम्रतं शीलजां ब्रूहि नष्टवंशश्च यो भवेत् ।
पितामहं न जानाति न मातामहीं निजाम् ।
तस्य शुद्धिः कथं कार्या नागरोऽस्मीति यो बवेत् ।

भर्तृयज्ञ उ०:—

नष्टवंशस्तु यो ज्ञयात् नागरोऽस्मीति संसदि ।
तस्य शीलं प्रविशेयं ततः शुद्धिः समाविशेत् ।
नागराणां तु ये धर्मा व्यवहाराश्च को वलाः ।
तेषु चेद् वसते नित्यं सन्माग्यो नागरो हि सः ॥

श्लेष्म बन गये और शेष वेद को धारण करने वाले सरस्वती के प्रभाव से बहुत से आर्य बन गये । +

[भविष्यपुराण प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खण्ड अ० २१]

इस लिये अथर्व भी भविष्य में लिखा है कि कश्यप ने मित्र देश के पैदा होने वाले श्लेष्मों को शासन के शत्रु वर्ण से संस्कार करके ब्रह्मण बनया और उन्होंने भी शिखा सूत्र धारण करके उत्तम वेद का अध्ययन करके यज्ञों से देवता की पूजा की थी ।

इन सब प्रमाणों से प्राचीन-काल का जातीय गौरव तथा श्रुतियों का मनुष्य जाति के प्रति उदार भाव प्रगट होता है । अथर्व्य वह जमाना एक ऐसा होता जिस समय भारत को यह अनुभव होता था कि यहां के अप्रजन्मा से दश देशान्तर के लोग शिखा लेकर सदाचार की दीक्षा ग्रहण करेंगे जिस प्रकार कि मनुभगवान् लिख गये हैं कि:—

एतद्देशममृतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

स्वस्वं चरित्रं शिक्षेन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

- + सरस्वत्याख्या कण्वो मिश्रदेशमुपाययौ ।
 श्लेष्मान् संस्कृततमाभाष्य तदादशहस्त्रकान् ॥
 धशोकृत्यस्वयंप्राप्तः ब्रह्मावर्त्तमहोतमे ॥
 तेसर्वे तपसादेवीं तुष्टुषुश्चसरस्वतीम् ॥
 पञ्च वर्षान्तरेदेवी प्रादुर्भूतासरस्वती ॥
 सपत्नीकाश्चतान्श्लेष्मान्शूद्रवर्णायचकरोत् ।
 कासवृत्तिकरासर्वे बभूवुः बहुपुत्रकाः ।
 द्विसहस्रस्तदा तेषामध्ये वैश्याः बभूवुरे ॥
 तन्मध्ये चाचार्यपृथुः नाम्नाकाश्यपसेवकः ।
 तपसा सच्चतुष्टाय द्वादशमेकं महामुनिम् ॥
 तदाप्रसन्नो भगवान् कण्वोदेवनराद्वरः ।
 तेषाञ्चकार राजानं राजपुत्रं परंददौ ॥
 श्लेष्मका बभूवुरे धौढा स्तदम्ये वेदतपराः ।
 सरस्वत्याः प्रभावेण तस्मायाः बहवोऽभवन् ॥
 (अ० २१ सुपतिसर्गपर्व खनुर्यखण्ड)

एकोनविंशोऽध्यायः

तीर्थ निरूपण

भारतवर्ष की पवित्र भूमि सम्पूर्ण तीर्थमय है । प्रथम सम्पूर्ण वसुधा में भारत स्वयं एक पवित्रभूमि है जहां प्राचीन ऋषियों की अहिंसा संत्य शम दमादि साधनों से युक्त घोर तपस्याओं से सम्पूर्ण वायुमण्डल उनकी पवित्रता का अद्यापि गान कर रहा है । तिसपर भी नदियों की अनेक संख्या तथा उनपर स्थान २ पर अधिष्ठित सहस्रों तीर्थस्थान अद्यापि अपने पवित्रभूमि होने और यह लोक से तराकर मनुष्य जीवन को सफल कर देने का दम भरते हैं । धन्य है वह प्राचीन पवित्रता जिसका गौरव इस घोर कालिकाल में समस्त आयालवृद्ध जनता के चित्तों को धर्म का स्मरण तथा प्राचीन ऋषियों की तपस्या का अनुकरण कराने में वाधित करता है । उन्हीं ऋषि महात्मा और धर्मात्माओं के दर्शन के लिये प्राचीन काल में श्रद्धाभाव से प्रेरित होकर सहस्रों नहीं २ लक्षों नर नारी अनेक कष्टों को झेलते हुए भी सम्पूर्ण प्रकार की आपत्तियों को धार्मिक आनन्द के रूप में अनुभव करते हुए दुर्गम पर्वतों तथा अलङ्घ्य मार्गों को पार करके पुण्यमय जंगम तथियों का दर्शन करते थे । उनके दृश्य को पवित्र और जीवन को सफल कर देने वाले सत्य धर्मोपदेशों को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करते थे । उसी धर्म प्रेरणा से प्रेरित होकर अद्यापि सहस्रों नर नारी उस प्राचीन काल की धर्म पिपासा को शमन करने के लिये तीर्थाटन करना अपने जीवन का मुख्य अंग समझते हैं । परन्तु अब तीर्थों का रूप ही बदल गया । साधु सन्तों की मात्रा शून्य हो गई । गुण्डे लवार धर्मध्वजी ठग और पाखंडियों की संख्या ने सभी तीर्थों को ब्याप्त कर लिया । धनके लोभी अपने २ उसटे जाल में फंसा २ दर नदियों के किनारे मच्छीमारों की तरह अपने अड़े जमाये हुए बैठ गये हैं । परोड जातिके ब्राह्मण होकर अपना सत्शास्त्रों का स्वाध्याय तथा यमनियमादि सदाचार काला पन छोड़ धर्म के नामपर धन इकट्ठा करना मात्र एक पेशा बनाकर बैठे

है। जहाँ कोई पाप न था वहाँ अब पापों की अगणित समस्या विद्यमान है। उदाहरणार्थ भारत के सब से बड़े स्थावरतीर्थ काशी से लेकर छोटे से छोटे तीर्थ का यही हाल है। भक्तजनों में यथापि श्रद्धा की मात्रा अब भी बहुत कुछ है। तथापि जितने ही भोले भक्त हैं उतनी ही ठगों की भी कुटिलता का अधिक विस्तार है, पोपलीला खूब बैठाई जाती है। कुम्भादि महोत्सवों पर भी श्रद्धा धूर्तता की पराकाष्ठा है। इन तीर्थों की जितनी ही प्राचीन कालमें साधु महात्माओं के संग से पवित्रता थी उससे भी बढ़कर अब पापी जनों के निवास से पाण्डित्य भी है। वे जंगम तीर्थ अब लुप्त हो गये। पानी के किनारे कृत्रिम पौड़ियाँ तथा घाट ही अब तीर्थ नाम से विख्यात होते हैं। जिन स्थानों पर पहले महात्माओं की कुटी मात्र ही आवास और धर्मोपदेश ही अमृत तथा जिसमें रहकर और स्नान करके सब कृतार्थ होते थे। अब उन स्थानों पर ईंट पत्थरों के अनुरूप प्रासाद तथा धूर्त जनों की वञ्चकता जीवन को रसातल में पहुँचाने को पर्याप्त है।

इस घोर दृश्य को देख कर करुण पूर्ण हृदयों के चित्त में दया का आविर्भाव होता है परन्तु भारत के घोर अज्ञान से इतना गहरा अंध विश्वास और अंधी श्रद्धा जमी है कि गंगा तथा ईंट पत्थरों के बने कुण्डों में गोते मारने मात्र को भी सकल श्रेय तथा परमगति समझ रखा है इसी अंध विश्वास से धूर्तता यहां तक राज जमा बैठी है कि सकल जीवन पापमय होने पर भी हरिद्वार, प्रयाग और काशी के निरक्षर पण्डे भी केवल छल बल से द्रविण का उद्धार करके धर्म का ठेका लेकर परमगति प्राप्त करने के लिये दम्भ करते हैं। पुराणों के तीर्थों के महाम्य इन्हीं के हाथ की मनघडन्तपोल है। इन्हीं हथकण्डों से लक्ष्मी सम्पन्न निर्बुद्धी भोगवान तथा ज्ञान रहित भोले भूपालों को ऐसा वश किया कि अभी तक भी इनके चक्रपर चढ़ा भारत अपनी स्वस्वता को प्राप्त करने में विलम्ब कर रहा है। इस घोर रात्रि में चारों तरफ से घूरे छल बल से अपने छल बुन्द रचते हुये पाखण्डी धनापहरियों के प्रवृत्त होते हुये, ज्ञान का महाप्रदीप लेकर सन्ध्याओं का नाद बजाता हुवा इस जमाने का गुरु महर्षि दयानन्द सकल भारत में जागृति का कारण बतला गया है कि जसमय जब तीर्थ, तीर्थ सती, जंगम तीर्थ सज्जन महात्मा ही हैं।

पौराणिक समाजतन धर्मावलम्बियों का इन मिट्टी पत्थर के बने घाटों और हिमालय के पार्श्व से दले पानी और नदियों के प्रकृत संगमों में बड़ी भागी श्रद्धा और इनकी सर्व पापों से तरा देने के मिथ्या तथा असम्भव सिद्धान्त के मानने में बड़ा आग्रह है। जिस में यद्यपि कोई धर्मशास्त्र प्रमाण नहीं, सिवाय पौराणिकों के कहे कल्पित पुराण ग्रन्थों और असत्य माहात्म्यों को पुराण और महात्म्यों को बहुत सारा अंश सिवाय इनके असत्य गुणों के विज्ञापन मात्र के और कुछ नहीं है। तथापि इन की प्रयोजकता और व्यक्तिचित् लाभ इतना अवश्य स्वीकार किया जा सकता है कि इन से लोगों में श्रद्धा की दृढ़ता अवश्य ही रही है। सर्व साधारण का देश प्रेम तथा स्वकीय धर्मप्रेम, ऋषि और महर्षियों के सदाचार, उपदेश, और प्रयाश्रों में दृढ़ अनुराग रहा है। जो कि एक जाति को सदा ही मरने से बचाता तथा मरती जाति की रगर में भी जोष का रस यन फूंक देता है इस लिये इस महाकार्य साधन के लिये इन सब प्रयाश्रों का हमें बहुत उपकार मानना ही पड़ेगा। परन्तु इस की ओट में फैलाया गया पाखण्ड तथा झुल तथा पाप का राज्य भी इतना विस्तृत है कि जिसकी अपेक्षा कल्पित उपकार बहुत ही थोड़ा और नहीं के सट्टा है। अस्तु ! यहां यह विवेचना संक्षेप से करनी है। कि ये तीर्थ ही वास्तविक तीर्थ है या केवल अनुकरण मात्र है।

ये तीर्थ केवल अनुकरण मात्र हैं और अब ब्राह्मणों पण्डों आदि का जीवन के साधन मात्र ही हैं। इन से लोक दुःख का हारण अब नहीं होता। हां उस समय अवश्य जीवन तरजाते थे जब महात्माओं का इन स्थानों पर निवास था पर अब यह सब उलट गया। प्राचीन हितैषियों ने यह सोच कर कि साधारण जनता घर में पड़ी हुई आलसी न हो जाय, घर में तथा निष्पण्डित और निरक्षर वेद वक्ता रहित स्थानों में पड़ी २ धर्म के उपदेशों से वञ्चित न रह जाय, लक्ष्मी के भोग विलासों में पड़कर केवल शिश्रोदर पर यण हेकर प्रकृति के पवित्र ईश्वर निर्मित चमत्कारों से वञ्चित तथा उसकी परम प्रकृति सुन्दरता के अनुशोदन से वञ्चित न रह जाय, तथा अपने चारित्र्यियों में पड़ी २ कापुरुष भीरु तथा क्षुपमण्डक जैसे न पर लय, अपने सुन्दर स्वर्गमय भारत के अलौकिकस्थानों को भूलकर स्वर्ण झुल्ले और जातीय देश को नार्ताय मदन में रखने से वञ्चित न रहता तथा इनके परदेश पुरातन ऋषियों के अलन्त तप तथा वीर्य द्वारा उपाधि कीति

और प्रताप के प्रायः दशन करना न भूल जाय, समभाव से एकधर्म को सब में न कर एक मात्र देवता की छत्रछाया में एक तीर्थ के द्वार पर खड़े होकर एक हाथा की कुटी में उपदेशाश्रित पीकर एक सतीर्थ हो कर वास्तविक जातीय बचन को न तोड़ सके इत्यादि धर्मक परमोन्नतियों को अपने चित्त में रखकर यह प्रथा चलाई थी परन्तु इनके असली तात्पर्यों को भुलाकर अज्ञान के सागर में डूब कर आर्यजाति में अपमा बड़ा हो अपकार किया है । अस्तु ! अब हम पुराणों के ही आधार पर तीर्थ की वास्तविकता तथा जड़जल प्रसारण तीर्थों की तुच्छता को उदार शब्दों में उद्घुष्ट करते हैं । सब तीर्थ ज्ञान के उद्देश्य से पद्य पुराणकारने उत्तरखण्ड में मानस तीर्थों का प्रतिपादन इस क्रम से किया है ।

* वसिष्ठ बोले “भूमि के तीर्थ मैंने कह दिये । अबमानस अर्थात् मनसे सम्बन्ध रखने वाले तीर्थ कहता हूँ । जिन में कि मनुष्य अच्छी तरह से नहा कर परम गति को प्राप्त होता है । सत्यतीर्थ है, क्षमा तीर्थ है । इन्द्रयनिग्रहतीर्थ है । सबभूतों पर दया करना तीर्थ है । ऋजुता या कुटिलता का न होना तीर्थ है । दान तीर्थ है । दन तीर्थ है । संतोष तीर्थ है । ब्रह्मचर्य परमतीर्थ है । नियमों का पालन करना तीर्थ है । मन्त्रों का जप करना तीर्थ है । प्रिय भाषण करना तीर्थ है ।

* तीर्थान्येतानि भीमानि मया प्रोक्तानि तेऽनघ !

मानसान्यपि तीर्थानि वक्ष्यामि शृणु पार्थिव ॥ ११ ॥

येषु सभ्यन् नरः स्नात्वा प्रयाति परमां गतिम् ॥

सत्यं तीर्थं क्षमातीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः ॥ १२ ॥

सर्वभूतदयातीर्थं तीर्थमार्जवमेव च ॥

दानं तीर्थं दमस्तीर्थं संतोषस्तीर्थमेव च ॥ १३ ॥

ब्रह्मचर्यं परं तीर्थं नियमस्तीर्थमुच्यते ॥

मन्त्राणां तु जपस्तीर्थं तीर्थं तु प्रियवाक्ता ॥ १४ ॥

ज्ञानं तीर्थं धृतिस्तीर्थमहिंसा तीर्थमुच्यते ॥

आत्मतीर्थं ध्यानतीर्थं पुनस्तीर्थं शिवस्मृतिः ॥ १५ ॥

तीर्थानामुत्तमं तीर्थं विशुद्धिर्मनसः पुनः ॥

नजलाप्लुतदेहस्य स्नानमित्यभिधीयते ॥ १६ ॥

सस्नातो यो दमस्नातः शुचिस्निग्धः मनात्मतः ॥

यो लुब्धः पिशुनः क्रूरः दाग्भिर्कोविषयात्मकः ॥ १७ ॥

सर्वतीर्थेष्वपि स्नातः पापो मलिन एव सः ॥

ज्ञानतीर्थ है । भक्ति तीर्थ है । आहिता तीर्थ है । आहमा तीर्थ है । ध्यान तीर्थ है । और फिर भी शिव का स्मरण करना तीर्थ है । तीर्थों में भी सब से उत्तम तीर्थ मन की शुद्धि है । जल से देह को भिगा, स्नान ही स्नान नहीं कहाता परन्तु दम से नहाया हुआ शुद्ध और स्नेह युक्त चित्त हो वह नहाया हुआ है । जो लोभी, क्षुद्र, चुगलखोर, दम्भी, विषयी, पापी है वह सब तीर्थों में भी सड़ा कर पापी और मेला ही रहता है । * शरीर के मल छोड़ देने से नून निर्मल नहीं है मन के मल छोड़ देने पर वह अत्यन्त निर्मल हो जाता है । विषयी में संग करता ही मन का मेल है उन्ही से हट जाना निर्मलता कहाती है । जल में रहने वाले मच्छ कच्छ मग (मच्छ आदि जल जन्तु सदा जल ही में रहते और पैदा होते और मरते हैं परन्तु उनके निर्मलचित्त ज्ञानवान् न होने से वे स्वर्ग को नहीं जाते । दान याग तप शौच तीर्थ और वेद श्रवण ये सब वास्तव में तब ही तीर्थ कहाते हैं जब भाव निर्मल होते हैं । अपनी इन्द्रियों को वश करने वाला जितेन्द्रिय जहां जहां भी रहता है उसके उसी २ स्थान पर नैमिषारण्य तथा कुरुक्षेत्र या पुष्कर तीर्थ हैं । ज्ञानसे पवित्र ध्यानरूप जल वाले" रागद्वेषादि मल से सर्वथा रहित मानस तीर्थ में जो स्नान कर लेता है वही परमगति को प्राप्त होता है । हे राजन् ! यह तुम्हें मानस तीर्थ का लक्षण कह दिया ।

तीर्थों की पुण्यता
का हेतु

भौम अर्थात् भूमि के तीर्थों की पुण्यता में भी कारण सुनो । जिस प्रकार शरीर के कोई स्थान अत्यन्त पवित्र समझे जाते हैं उसी प्रकार पृथिवीमें भी कई देश बहुत पुण्य समझे जाते हैं अद्भुत भूमि के और जल के और तेज के प्रभाव से तथा मुनियों के सम्पर्क से

* न शरीरमलत्यागान् नरो मयति निर्मलः ॥ २१ ॥

मानसे तुमले त्यक्तं भवत्यत्यन्तनिर्मलः ॥

जायन्ते चक्षियन्ते च जलेष्वेव जलौकसः ॥ २२ ॥

न च गच्छन्ति ते स्वर्गमविशुद्धमनोमलाः ॥

विषयेष्वतिसंरागो मानसो मल उच्यते ॥ २३ ॥

तन्मये हि विरागोऽस्य नैर्मल्यं समुदाहृतम् ॥

दानमिज्या तपःशौचं तीर्थमेव भूत तथा ॥ २४ ॥

सर्वाण्येना नितोर्थानि यदि भावो हि निर्मलः ॥

निगृहीतेन्द्रियप्राप्तो यत्र यत्र वसेन्नरः ॥ २५ ॥

तत्र तस्य कुरुक्षेत्रं नैमिषं पुष्कराणि च ॥

ज्ञान पूते ध्यान जले रागद्वेषमलापहे ॥ २६ ॥

यः स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम् ॥

यत्नसे कथित राजन् मानसं तीर्थं लक्षणम् ॥ २७ ॥

तीर्थों की धुण्यता समझी गयी है। इस लिये जो दोनों प्रकार के तीर्थों में स्नान कर लेता है वह पुण्य गति को प्राप्त होता + है।

फल का अधिकारी * “जिस के हाथ, पैर और मन सब सुसंयत हों, जिसकी विद्या और तप तथा कौन्ति हो वह तीर्थ का फल प्राप्त करता है।”
दान देने वाला मन में सतुष्ट अहंकार से रहित हो वह तीर्थ फल का भोग करता है। श्रद्धा से युक्त समाहित चित्त होकर कृतघ्न भी तीर्थ यात्रा करता हुआ शुद्ध हो जाता है।” इत्यादि। (देखो पत्र पु०, उत्तर ख० अ० २३७)

अब पाठकों ने देखा कि पुराणकार तीर्थों का इतना महत्व कदापि नहीं मानते जितना महत्व श्रद्धा, समाधि, जितेन्द्रियता, पाप रहितता तथा दया क्षमा आदि सा सत्य इन पवित्र भावों का मानते हैं। इसी से पुराणकार ने कहा कि जल में रहने वाले मच्छ कच्छ संसार सागर की नहीं तरते प्रत्युत पूर्वोक्त निर्मल भावों से शुद्ध चित्त वाला जहां कहीं भी रहे वहां ही उसका नैमिषारण्य तथा कुरुक्षेत्र होता है। ठीक है “मन जंगा तो कठौती में गंगा”। इसी आधार पर पुराणकारों के प्रयाग हरिद्वार पुष्कर गया तथा काशी आदि अन्यान्य प्रसिद्ध तीर्थों की अतिशयोक्तिरूप प्रशंसाओं के पुल सब निःसार हैं और उनका निर्माण भोले लोगों को फन्दे में फँसाने मछ के लिये हुआ है।

+ भौमानामपि तीर्थानां पुण्यस्य कारणं शृणु ॥

यथा शरीरस्योद्देशाः केचिन्मेघ्यतमाः स्मृताः २८॥

तथा पृथिव्यामुद्देशाः केचित्पुण्यतमाः स्मृताः ॥

प्रमादाद्दुताद्भूमेः सलिलस्य च तेजसा ॥ २९ ॥

परिग्रहान् मुनीनां च तीर्थानां पुण्यता स्मृता ॥ ३० ॥

तस्मात्तीर्थेषु सर्वेषु मानसेषु च नित्यशः ॥

उभयेष्वपि यः स्नाति स याति परमां गतिम् ॥ ३१ ॥

यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम् ॥

विद्यातपश्च कीर्तिश्च सतीर्थफलमश्नुते ॥ ३२ ॥

तीर्थान्यनुसरन्धीरः भद्रधानः समाहितः ।

कृतघ्नोऽपि विशदो ते किंपुनः शुद्धकर्मकृत् ॥ ३३ ॥

(पत्र उ० ख० अ० २३७)

अब इसके अतिरिक्त जंगम तीर्थों का स्वरूप बताते हैं जिनके परिग्रह या संगमात्र से सहस्रों नाद्यों के तट तथा संगम प्रदेश तथा घाटों को तीर्थ पदवी मिल गई है ।

तीर्थपति

+ पद्म पुष्पा में भूमि खण्ड के ४१ अध्याय में वेन विष्णु से प्रश्न करता है पुत्र भार्या माता पिता और गुरु किस प्रकार तीर्थ हैं इनपर विष्णु ने कृकल तथा सुकली नामके दम्पती व कथा का वर्णन किया । प्रतिगद्य विषय को पुराण इस रूप में वर्णन करता है ।

“पतिव्रत धर्म नारियों के पाप को नश करने वाला, तथा गति देने वाला है । पतिपराण स्त्री ही लोक में पुण्या कहाती है । भर्ता के अतिरिक्त पुत्रतियों का पृथक् कोई तीर्थ नहीं, पति के अतिरिक्त अन्य कोई तीर्थ स्त्री को सुख नहीं देता है और न स्वर्ग तथा मोक्ष को ही देने वाला है अपने पति का ही दायें पैर प्रयागराज है और बायां पुष्कर राज है उस के धुले पैरों के पानी से नहाना ही पुण्य है यही स्नान प्रयाग और पुष्कर स्नान के सदृश है । पति ही में सब तीर्थ तथा सब धर्म हैं यज्ञों के करने से जो पुण्य होता है वही भर्ता की सेवा से, इस लोक में मिलता है । जो फल प्रयाग पुष्कर की यात्रा से मिलता है वही फल भर्ता की शुश्रूषा से भी मिलता है ।

+ वेन उवाचः—पुत्रोभार्या कथं तीर्थं मातापिता कथं वद ।

गुरुश्चैव कथं तीर्थं तन्मे विस्तरतो वद ॥ ११ ॥

विष्णु उ०—युवतीनां पृथक् तीर्थं विना भर्तुर्दिव्यजोत्तम ।

सुखदं नास्ति वै लोके स्वर्गमोक्षप्रदायकम् ॥ १२ ॥

सर्वपादसर्वभर्तुश्च प्रयागविद्धि सत्तम ।

यामं च पुष्करं तस्य या नारी परिकल्पयेत् ॥ १३ ॥

तस्य पादादकस्नानात् तत्पुण्यं परिजायते ।

प्रयागपुष्करसमं स्तोत्रं स्त्रीणां न संशयः ॥ १४ ॥

सर्वतार्थसमो भर्ता सर्वधर्ममयः पतिः ।

मखानां यजनात्पुण्यं यद्ब्रू भवति दीक्षिते ।

तत्पुण्यं सर्वमाप्नोति भर्तुश्चैव हि साम्प्रतम् ॥ १५ ॥

प्रयागपुष्करं चैव यात्रां कृत्वा हि यद्भवेत् ।

तत्फलं सर्वमाप्नोति भर्तुः शुभशास्त्रिणः ॥ १६ ॥

(पद्म, भूमि खण्ड, अ० ४१)

भार्या तीर्थ

X कृकलस तीर्थयात्रा को चला गया था, उसकी पत्नी सुकला उस के वियोग से अतिदुःखित थी । कृकल सब तीर्थ यात्रा करने के अनन्तर अपने जीवन को धन्य समझता था, परन्तु उस के समक्ष दिव्यमय मूर्ति आकर बली कि "हे कृकल ! तेरी तीर्थयात्रा का कुछ फल नहीं, तैने वृथा श्रम किया ।" यह सुनकर कृकल को विस्मय और दुःख हुआ उसने जिससे अपनी निष्कलता का चौराग पूछा वह दिव्यमूर्तिरूप, धर्म बोला:—

“विनीत विमल प्रिय पुण्यमयी भार्या को छोड़कर जो चला जाता है उस का सभी पुण्य कार्य वृथा ही जाता है । जिस के घर में आचार से सम्पन्ना धन्या धर्मपरायणा सती साध्वी पतिव्रता ज्ञानयुक्ता प्रेममयी भार्या रहती है । उस के गृह में यही वीर्थ शाली देवता वास करते हैं उसी गृह में यज्ञ, गौत्रे ऋषि जन भी वास करते हैं वहां ही सब तीर्थ सब पुण्य रहते हैं ये सब भार्या के साथ रहने से प्राप्त है । पुण्य भार्या के योग से ही अच्छा गृहस्थ चळता है गृहस्थ से परम धर्म भूतलभर में दूसरा नहीं गृहस्थ का गृह ही पुण्य है, सत्य

+ दिव्यरूपो महाकायः कृकलं वाक्यमब्रवीत् ।

तीर्थयात्राफलं नास्ति श्रमपथ वृथाकृतः ॥

कृकल उ०:—कस्मात्तीर्थफलं नास्ति मम यात्राकथं न हि ॥

धर्म उ०:—विनीतां विमलांपुर्यां भार्यात्यक्त्वा प्रयाति यः ॥

तस्य पुण्यतमसर्वं वृथाभवति नान्यथा ॥

धर्माचारपरां पुण्यां साधुव्रतपरायाणाम् ।

पतिव्रतपरां भार्यां सुगुणां पुण्यवत्सलाम् ।

तामेवापिपरित्यज्य धर्मकार्यं प्रयाति यः ।

वृथातस्यकृतः सर्वो धर्मो भवतिनान्यथा ॥

सर्वाचारपरा धन्या धर्मसाधनतत्परा ।

सतीव्रतपरानित्यं सर्वज्ञा ज्ञानवत्सला ।

पथंगुणामवेह भार्या यस्यपुण्यामहासती ।

तस्यगोहं सदादेवास्तिष्ठन्ति च महौजसः ।

पितरो गृहमध्यस्था यशोवाङ्मनितस्य च ।

गंगाद्यः सरितः पुण्याः सागराश्चदनान्यथा ।

तत्रसर्वाणि तीर्थानि पुण्यानि त्रिविधानि च ।

भार्यायोगे तिष्ठन्ति सदीरायेमानितान्यथा ॥

पुण्यासती यस्य गीहे धर्मेते सत्यतत्परा ।

पुण्य से युक्त सर्व तीर्थमय सर्व देवमय है । गार्हस्थ्य के आश्रय से ही सब जिवि जन्तु जीते हैं इस मध्य दूसरा आश्रम भी मुझे नहीं दीखता । मन्त्र, अग्नि होत्र देवता सर्व सनातन धर्म दान आचार यही सब उस के घर में प्रवृत्त होते हैं । इस प्रकार का जो भार्या से रहित हो जाता है उस का घर भी बने की तरह सूना हो जाता है । उस के यज्ञ दान भी निवृत्त नहीं होते । भार्या से रहित पुरुष के महाव्रत भी सिद्ध नहीं होते, धर्म तथा नाना पुरुष भी नहीं बनते । भार्या सुदृश । धर्म साधन कारण भूत दूसरा तीर्थ नहीं, भार्या समासुख नहीं, भार्या सम पुण्य नहीं, यही तराता है यही हित करता है, हे कृत्तव ! तू धर्म युक्त साध्वी भार्या को छोड़ कर चला गया था । इस लिये तू नराधम है, गृह धर्म को छोड़ कर जाने वाले तेरे धर्म का फल कहाँ है । उस के बिना तीर्थ तथा श्राद्ध में देने दान दिया उन्नी दोष से तेरे पूर्वपितृमह फिर वृद्ध हो गये । " *

तत्रयज्ञाश्चगावश्च श्रूयस्तत्रनान्यथा ।
 पुण्यभार्या प्रयोगेण सुगार्हस्थ्यमुजायते ॥ १७ ॥
 गार्हस्थात्परमोधर्मोद्वितीयोनास्तिभूतले ।
 गृहस्थगृहः पुण्यः सत्यपुण्यसमन्वितः ॥ १८ ॥
 सर्वतीर्थं मयोवैश्यः सर्वदेवसमन्वितः ।
 गार्हस्थ्यं चसमाधित्य सर्वजोषन्ति तत्त्वतः ॥ १९ ॥
 तादृशं नैवपश्यामि ह्यन्यमा श्रममुत्तमम् ।
 मन्त्राग्निहोत्रं देवाश्च सर्वधर्माः सनातनाः ॥ २० ॥
 दानाचाराः प्रवर्त्तन्ते यस्य पुंसश्चैवगृहे ।
 पश्यं योभार्याहीनस्तस्यगेहं बन्धायते ।
 यज्ञाश्चैव नसिद्धयन्ति दानानिविविधाविच्च ॥ २१ ॥
 भार्याहीनस्यपुंसोऽथ नसिद्धयति महाव्रतम् ।
 धर्मकर्माणिसर्वाणि पुण्यानिषिद्धिधानि च ॥ २२ ॥
 नास्तिभार्यासमं तीर्थं धर्मसाधनहेतवे ।
 शृणुष्वत्वं गृहस्थस्य नान्योधर्मो जगत्त्रये ॥ २३ ॥
 नास्तिभार्यात्तर्भ तीर्थं नास्तिभार्यासमं सुखम् ।
 नास्तिभार्यासमं पुण्यं तारणायहिताय च ॥ २४ ॥
 धर्मयुक्तां सतीभार्याम्यक्त्वा याति नराधमः ।
 गृहधर्मं परित्यज्य कास्तेधर्मस्य ते फलम् ॥ २५ ॥

पितृ-तीर्थ

फिर वेनने पूछा कि सब तीर्थों से उत्तम भार्यातीर्थ तुमने कहा । अब पितृ तीर्थ जो पुत्रों को तराने के लिये परम साधन है । सीमा कहो :—तिसपर विष्णु बोले* :—

“पिप्पल नामक तपस्वी ने सहस्रों वर्ष तप किया । और सब देवताओं को वश में कर विद्यापर वन गया और गर्व करने लगा । तिसपर ब्रह्मा ने सारस का स्नान कर उसे कहा कि जो फल तथा ज्ञान तूने सहस्रों वर्षों में किया वह सुकर्मानामक ब्राह्मण बालक ने अपने माता पिता की प्रेम से शुश्रूषा मात्र करके भी प्राप्त किया है । यही बात देखने की इच्छा से पिप्पल सुकर्मा के घर आया और सब बातें सत्य पाई । इस पर सुकर्मा ने माता पिता के गुणगाते हुवे कहा :+—

* वेन उ० :—भार्या तीर्थं समाख्यातं सर्वतीर्थोत्तमात्तमम् ।

पितृ तीर्थं समाख्यातं पुत्राणां तारणं परम् ।

+ सुकर्मा उ० :—एतदेव न जानामि न कृतं कायशोषणम् ।

यजनं याजनं धर्मं न ज्ञानं तीर्थसाधनम् ।

नमया साधितं चान्यत् पुण्यं किंचित्सुकर्मजम् ।

स्फुटभेकं प्रजानामि पितृमातृ प्रपूजनम् ।

उभयोस्तु स्वहस्तेन मातापित्रोश्च पिप्पल ।

पादप्रक्षालनं पुण्यं स्वयमेव करोम्यहम् ॥

शङ्ख संवादनं स्नानं भोजनादिकमेव च ।

त्रिपालोपासनं भीतः साधयामि दिने दिने ॥ ६० ॥

पादोदकतयोश्चैव मातापित्रोर्दिने दिने ।

भक्त्याभावेन घिन्दामि पूजयामि स्वभावतः ॥ ६१ ॥

गुरुमेजीर्यमानौतौ यावत्कालं हि पिप्पल ।

तावत्कालं तु मेलाभोक्षतुल्यं च प्रजायते ॥ ६२ ॥

विकारं भोजयाम्येतौ भावशुद्धेन चेतसा ।

स्वच्छन्दशीलसंचारो घर्त्ताम्येव हि पिप्पल ॥ ६३ ॥

किमेवान्येन तपसा किमेकायस्य शोषणैः ।

किं मे सुतीर्थयात्राभिरन्यैः पुण्यैश्च साम्प्रतम् ॥ ६४ ॥

मन्थानामेव सर्वेषां यत्फलं प्राप्यते तु मे ।

तत्फलं तु मया दृष्टं पितुः शुश्रूषणादपि ॥ ६५ ॥

मातृ शुश्रूषणं तद्वत् पुत्राणां गतिदायकम् ।

सर्वधर्मस्य सर्वस्वं सारभूतं जगत्स्ये ॥ ६६ ॥

पुत्रस्य जायते भोक्त्रो मातुः शुश्रूषणादपि ।

पितुः शुश्रूषणे तद्वत् तत्पुण्यं प्रजायते ॥ ६७ ॥

“हे पिता ! मैंने काय नहीं सुखाया, यज्ञयाग धर्म न किया, न तीर्थाटन किये, कुछ और भी धर्म नहीं किया । बस एक मात्र पिता माता की पूजा जानता हूँ । दोनों के अपने हाथ से पैर धाना मात्र पुण्य कार्य करता हूँ । उनके पैर धोना नहलाना, भोजन कगना, और उनकी उपासना प्रतिदिन करता हूँ । उनहों का ही चरण जल प्रतिदिन स्वयं ग्रहण करता हूँ । जब तक मेरे पिता और पिता जीते रहे तब तक मुझे अतुल लाभ प्राप्त होगा । तीनों काष्ठों में मैं शुद्ध भाव से इन की पूजा करता हूँ । मुझे अन्य तप से क्या, शरीर के शोषण से क्या, तीर्थ यात्राओं से क्या, और पुण्यों से क्या जो यहाँ से लाभ मिलता है वही मैंने पिता की शुभ्रूपा से प्राप्त होता देखा । और वही फल पुत्र को माता की सेवा से भी प्राप्त होता है । X पिता और माता में गंगा गया और पुष्कर तीर्थ बसते हैं इस में संदेह नहीं । और भी सब पुण्यमय तीर्थ पुत्र को पिता की शुभ्रूपा से प्राप्त होते हैं । सपुत्र को पितृ शुभ्रूपा से ही दान का फल तथा सब सुकर्मों का फल मिलजाता है । पिता माता की सेवा करते हुए पुत्र की जो फल होता है सो सुनोः—देवताओं और पुण्य के प्रेमी ऋषिजन और तर्नी लोक उस के लुप्त होजाते हैं । जो पुत्र माता पिता के नित्य पादप्रक्षालनकरता है उसका दिनों दिन भागीरथ स्नान हो जाता है । पवित्र मिष्ट मधुर अन्न पानादिक जो माता पिता को खिलाता है । उसको अश्वमेध का फल मिलता है । इसी प्रकार भक्ति से पान बोड़ा देने वाला सर्वज्ञानी हो जाता है । प्रेम से आलाप करने वाले के विधि सब सिद्ध हो जाती है ।”

तत्रभागा गया तीर्थं तत्रपुष्करमेव च ।

सर्वभातर पिता निष्ठेन्पुत्रस्यापि न संशयः ॥ १८ ॥

अन्यान्निव तीर्थानि पुण्यानिविधिधानि च ।

भक्तस्तेतानिपुत्रस्य पितुः शुद्धपणादपि ॥ १९ ॥

मातापित्रोस्तु यः पानीनिन्यं प्रक्षालयेत्सुतः ।

तस्यभागीरथी स्नानमहस्यहनि जायते ॥ २० ॥

(पद्म भूमि खं० अ० ६२)

पद्म पुराण के अतिरिक्त देवीभागवतकारने भी तीर्थों को विशेष मुख्यता देने का ठेका नहीं लिया उस ने भी स्थान २ पर तीर्थों के अदर विशेषतः न मान कर आत्मा की आन्तरिक स्वच्छता को ही मुख्य माना है अतएव शुद्धजनक संवाद में जनक कहते हैं कि+ :—

“**तीर्थों में घूम २ और नहा नहा कर भी जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा तब तक सब व्यर्थ ही है।**”

इसी प्रकार प्रह्लाद च्यवन संवाद में प्रह्लाद के तीर्थ विषयक प्रश्न करने पर च्यवन भी तीर्थों के लक्षण करते हुये उपरोक्तभाव को ही निम्न प्रकार से दर्शाते हैं ।

“**हे राजन् ! मनवाणी और काय से शुद्ध हुये मानवों का पद पद पर तीर्थ होता है मलिन चित्तों के लिये गंगा भी चौबच्चे के सदृश है । यदि प्रथम ही**

+ भ्रमन्सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वा स्नात्वा पुनः पुनः ॥ २ ॥

निर्मलं न मनोयावत् तावत्सर्वं निरर्थकम् ॥ ३८ ॥

(भागवत स्क० १ अ० १८)

× च्यवन उवाच :—मनो वाक्कायशुद्धानां राजन्स्तीर्थं पदे पदे ।

तथामलिनचित्तानां गंगापि कीकटाधिका ॥ २८ ॥

प्रथमं चेन्मनः शुद्धं जातं पापविचर्जितम् ।

तदा तीर्थानि सर्वाणि पावनानि भवन्ति वै ॥ २९ ॥

गङ्गातीरे हि सर्वत्र वसन्ति नगराणि च ।

वृक्षाश्चैवाकराग्रामा सरवेस्वेटास्तथापरे ॥ ३० ॥

निषादानां निषासाश्च कैवर्त्तानां तथापरे ।

हृणवंगदशरानां च म्लेच्छानादैत्यसत्तम ॥ ३१ ॥

पिबन्ति सर्वं वागांगजलं ब्रह्मोपमं सदा ॥

स्नानं कुर्वन्ति दैत्येन्द्राः त्रिकालं स्वेच्छुयाजनाः ॥ ३२ ॥

तत्रैकोऽपि विशुद्धात्मा न भवत्येनमारिष ॥

किं फलं तर्हि तीर्थस्य विषयो पहतारमसु ॥ ३३ ॥

कारणं मन एवात्र नान्यद्वा जन्विष्यन्त्यय ॥

मनः शुद्धिप्रकर्तव्या सततं शुद्धिमिच्छता ॥ ३४ ॥

तीर्थवासा महापापी भवेत्तत्रान्यवचनात् ॥

तत्रैवाचरितं पापमानं त्वाय कल्पते ॥ ३५ ॥

पाप से रहित और शुद्ध चित्त है तब सभी तीर्थ पवित्र है । गंगा के तीर पर सब स्थानों पर नगर है, ग्राम है, गो ब्रज हैं, खेड़े हैं, भीलों के निवास हैं, मंझियारों की वस्तियाँ हैं, द्रुग वंगदवश और ग्लेजों के भी स्थान हैं वे सदा निर्मल गंगा जल पीते हैं तीनों कालों में उसमें नहाते हैं पर उनमें से कोई भी विशुद्ध चित्त नहीं होता । इससे विषय में रत मनों को तीर्थ का कुछ फल नहीं । इससे कारण मन ही है और कुछ नहीं । शुद्धि चाहने वाले को मनकी ही शुद्धि करनी चाहिए । तीर्थ में रहने वाला बहुत पापी हो जाता है क्योंकि वह वहाँ औरों को झुला ही करता है । वहाँ किया हुआ पाप सदाके लिये दुख फल देता है । * जिस प्रकार इन्द्र और वरुण देवता का चरु कभी दूध नहीं होता उसी प्रकार भाव दुष्ट पुरुष करोड़ों बार स्नान करके भी शुद्ध नहीं होता । पहले शुद्ध होने के लिये मनकी शुद्धि करनी चाहिये । मन के शुद्ध होने पर द्रव्य की भी शुद्धि रहती है । इसी प्रकार आचार भी शुद्ध होना चाहिये फिर तीर्थ का फल होता है । अन्यथा सब किया कराया क्षण भर में व्यर्थ हो जाता है ।

बहुत से लोगों का विश्वास है कि तीर्थ में देवता बसता है देवता का दर्शन मन्दिरों में कर लेने मात्र से तीर्थ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है अतएव ये तीर्थ एक पवित्र तथा यात्रा योग्य स्थल हैं । परन्तु यह भी केवल भ्रम युक्त कल्पना है । लोगों को तीर्थ पर आते देख रुपये पैसे चढ़ावा लेने के न्याज से दोगी पाखण्डियों ने मन्दिरों का भी पचड़ा तीर्थोंपर व्यर्थ खल जाल फैलाने के लिये

* यथेन्द्रवारुणंपङ्कमिष्टनैयोपजायते ॥

भावदुष्टस्तीर्थेकोटिस्नातोमशुद्धयति ॥ ३६ ॥

प्रथममनसः शुद्धिकर्तव्याशुमिच्छता ॥

शुद्धमनसिद्रव्यस्य शुद्धिर्भवतिमान्यथा ॥ ३७ ॥

तथैवाचारशुद्धिः स्यात्तस्तीर्थेप्रसिद्धयति ॥

अन्यथातु कृतसर्वं व्यर्थं भवति तत्क्षणम् ॥ ३८ ॥

खड़ा कर रहा है वास्तव में ये सब देवालय और मन्दिर आजकल लुब्धक के और पाखण्ड के अश्व और लुटेरों के डेरे हैं । जहां भांग और सुलेफ के नशे में चूर पुजारी हरहर बमबम का नाद बजाने वाले शैव तथा वक्रा घाती मांस लेंगुल्य व्यभिचारी चण्डी के पुजारी तथा शराब और छीसंग का परम सुख मानने वाले शिखर परायण काली के उपासक तान्त्रिक भोले भाले आदिमियों को नाना जालों में शतशः प्रकार से फँसाने के लिये द्रव्यरूपी मत्स्य का शिकार करने के लिये सदा घात लगाये बैठे रहते हैं । जिनसे देश की कितनी ही द्रव्य राशि का नाश होता है । जिनके पास पहनने की लंगोटी की भी फिकर न होनी चाहिये थी, वे अब साधु महात्माओं की गरियों के मौखसी मालिक बनकर सहस्रों रुपया झूक झूक कर मुकद्दमें बाजी में लुटा देते हैं । यदि इसका शतांश भी देश में ज्ञान फैलाने के निमित्त लगा दिया जाता तो अब तक इतनी अविद्या का राज्य न होता ।

परन्तु पाठक गण ! यह देवता की तीर्थ में स्थिति का भी एक भ्रममूलक ही विश्वास है । पुराणकार भी इसी बात को वास्तविक रूप से समर्थन करता है ।

देवीभागवत के सातवें स्कन्द के ३६ सौ अध्याय में देवी कहती है ।

“मैं न तो तीर्थों में रहती हूँ न कैलास में न बैकुण्ठ में और न कहीं और पर मैं तो ज्ञानी के हृदयकमल में बसती हूँ” । *

उपरोक्त उद्धरण इस तीर्थ के रहस्य को दिखलाने के लिये पर्याप्त हैं । इससे

* नाहं तीर्थे न कैलासे बैकुण्ठे वा न कर्हिचित् ।

वस्तामि किमुमज्जानि हृदयांमोज्जमच्यमे ॥ १२ ॥

(देवी भा० स्क० ७ अ० ३६)

यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पुराणकार समझते हैं कि तीर्थोदि सभी जड़ोपासना से छल का राज्य बढ़ता है । जैसाकि देवीभागवत बाले ने लिखा है कि+—

इसी छल प्रवृत्ति को देखकर पुराणकारों ने स्वयं ही अंधविश्वास को शिथिल करने के लिये उपरोक्त प्रकार से साक्षा मार्ग कहने में भी ~~कोई~~ संकोच नहीं किया ।

+ तीर्थवासी महापापी भवेत्तत्रान्यध्वजनात् ॥ ३५ ॥

(दे० भा० स्क० ४ अ ८)

विंशोऽध्यायः

पुराणों में वैदिकसिद्धान्तों का समर्थन

पुराण के सिद्धान्तमर्म में कुछ है और लोक में प्रचलित कुछ और है। जितनी भी गलती प्रयाप्त है, लोग उन पर अन्धविश्वासी हैं। यद्यपि पुराण उन का भी समर्थन करता है, पर वे वहाँ भी गीण वृत्ति से वर्णित हैं मुख्य सिद्धान्तों की लोगों ने उपेक्षा की हुई है। हम अब यही दिखाना चाहते हैं कि वैदिक सिद्धान्तों को पुराणों ने कितने पाखण्ड को आश्रय देकर भी वास्तविक वैदिक सिद्धान्तों की उपेक्षा नहीं की।

वर्णव्यवस्था, तीर्थ, मूर्तिपूजा और एकेश्वर के बारे में हम पहले पृथक् २ अध्यायों में विस्तार पूर्वक दर्शा चुके हैं। शेष कतिपय सिद्धान्तों को क्रम से यहाँ दिखाया जाता है।

ईश्वर एक है

वर्तमान पौराणिकों को यह विश्वास है कि तीनों वेद पृथक् २ हैं इसी कारण पृथक् २ देवता के उपासक परस्पर लड़ते और लगड़ते हैं।

परन्तु पुराणों का इस विषय में निम्नलिखित सिद्धान्त है।

“एक मूर्ति ही तीन देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर हैं तीनों में कुछ अन्तर नहीं परन्तु गुण भेद मात्र है।” *

बराह पुराण में (७२ अ०) में लिखा है कि इन तीनों देवताओं की एक ही भावना करे पृथक् न समझे। जो पक्षपात से इन को पृथक् समझता है वह घोर नरक में जाता है।†

* एकमूर्तिस्त्रयोदेवाः ब्रह्माविष्णुमहेश्वराः ।

अथाणामन्तरं नास्ति गुणभेदः प्रकीर्त्तिताः ॥

† एतत्रयमेकमेव न पृथक् भावयेत्सुधीः ।

योऽप्यथा भावयेद्देवतपक्षपातेन सुमत ॥ १५ ॥

स याति नरकं घोरम् ॥ (बराह० अ० ७२)

विष्णु पुराण (अंश १, अ० २) में लिखा है:—

“जगत् की सृष्टि स्थिति और संहार करने के कारण वही एक भगवान् ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम को धारण करता है स्वप्न ब्रह्मा इस को पैदा करता है विष्णु पालन कहता है । अन्त में वही एकशिव बन कर संहार करता है ।”

देवीभागवत में लिखा है:—

“मैं ईश्वर हूं मैं सूत्रात्मा हूं । मैं विराट् हूं । मैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र हूं, मैं गौरी ब्रह्मी वैष्णवी शक्ति हूं ।”

कूर्मपुराण में लिखा है:—

एक ही होता हुआ देव भी तीन प्रकार से स्थित है । सर्जन करना, रक्षा करना, और प्रलय करना इन तीन गुणों से निर्गुण भी तीन प्रकार का है ।” +

इन सभी प्रमाणों से ईश्वर की एकता का ही सिद्धान्त दृढ़ होता है । इस प्रकार एक मात्र परमात्मा के भक्त होकर सम्प्रदाय बना कर झगड़ना सिधाय पाखण्ड के अन्य बात नहीं ।

वेद सब के
शिरोधार्य हैं

पौराणिकों का यद्यपि वेद ग्रन्थ भी अत्यन्त आदरास्पद है तथापि वेद का पढ़ना पढ़ाना तथा वैदिक क्रिया काण्ड में लाना वे सर्वथा भूल गये हैं । वेदों का स्थान अब उन्होंने

ने पुराण, जो मिथ्या कथा ग्रन्थ हैं उन को दिया है, कस्त्व में पुराण भी वेदों की

× सृष्टिस्थित्यन्तकरणात् ब्रह्मविष्णुशिवारमकम् ।

स संज्ञायति भगवान् एकएव जनार्दनः ॥ ५३ ॥

अष्टासृजति चात्मानं विष्णुः पात्यश्च पाति च ।

उपसंह्रियते चान्तेसंहर्त्ता च स्वयंप्रभुः ॥ ३० ॥

(विष्णु अंश० १, अ० २,)

✱ ईश्वरोहंच वचात्माविराडात्माहमस्मि च ।

ब्रह्माऽहं विष्णुरुदौ च गौरी ब्राह्मी च वैष्णवी ॥ १३ ॥

(दे० भा० स्क० ७ अ० ३३)

+ एकोऽपि सन् महादेवः निधासीसमवस्थितः ।

सर्गरेखासयगुणैर्निर्गुणोऽपि निर्द्वजः ॥ (कूर्म पु० अ० ४)

मुक्त कण्ठ से महिमा मारते हैं । ब्राह्मणों को चेतना चाहिये, सूत मागधोचित्त कथा ग्रन्थों को त्याग कर विप्रोक्षित वेदों को फिर से धारण करें ।

देवीभागवत में लिखा है:—

“श्रुति श्रुतियों ने जो धर्म कहा है, वही धर्म कहाता है । अन्य शास्त्रों ने जो धर्म कहा है वह धर्माभास है । सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ है । मुक्त परमात्मा में अज्ञान न होने से श्रुति प्रमाण है । श्रुति के अर्थ को लेकर स्मृति निकली है । मन्वादि स्मृतियों को इसीसे प्रमाण समझना चाहिये । कहा कभी २ शास्त्र की बात की झटक दिखा कर कोई कुछ कोई कुछ कहदेता है यद्यपि लोग उसे धर्म कहते हैं । परन्तु फिर भी उसको वैदिक लोग ग्रहण न करें और अन्य शास्त्रकारों के अज्ञानवश होने के कारण अज्ञान के दोष होने से उनके बनावे ग्रन्थ प्रमाण नहीं, इससे मोक्ष चाहने वाले सर्वदा वेद का आश्रय लें । जिस प्रकार राजा की आज्ञा लोक में नहीं तोड़ी जाती है । तो फिर परमात्मा की आज्ञा श्रुति किस प्रकार छोड़ी जा सकती है वेद के धर्म को छोड़ कर जो अन्य धर्म का आश्रय करते हैं राजा उन अधर्मी लोगों को अपने देश से निकाल दें । ब्राह्मण उन के साथ बात भी न करें । द्विज लोग उन्हें पंक्ति में भी न बिठायें । और भी जितने नानाप्रकार के शास्त्र हैं । श्रुतिस्मृति के विरुद्ध सब तामस ही हैं । वाम कापालक भैरवागम ये सब पाण्डुशिवने मोहन के लिये बनाया है और किसी कारण से नहीं, दक्ष शाप से भृगु के शाप से और दधिचि के शाप से दग्ध होकर अच्छे ब्राह्मण भी वेद भाग से बाहर होगये । उन्हीं के ही सहारे के लिये सीढ़ी व सीढ़ी शैव वैष्णव सौर शक्त गाणपत्य आदि आगम शंकर ने बनावे उन में वेद से विरुद्ध बात भी जगह २ कही है । वैदिक लोगों को उसके ग्रहण में कोई दोष नहीं । परन्तु वे विरुद्ध बातों के ग्रहण में द्विज अधिकारी नहीं, जो वेद के अधिकारी नहीं, वह वहां जाते हैं । इसलिये सब प्रयत्न करके वैदिक वेद का ही आश्रय लें और धर्म सहित ज्ञानस्वरूप ब्रह्म का प्रकाश करें । ×

श्रुतिस्मृतिभ्यामुदितं यत्सधर्मः प्रकीर्तितः ।

अन्यशास्त्रेण्यः प्रोक्तः धर्माभासः स उच्यते ॥ १५ ॥

सर्वज्ञात्सर्वशक्तेः सन्तो वेदः समुत्पद्यतः ।

अज्ञानस्य समाप्तात्वाद्प्रमाणा न च श्रुतिः ॥ १६ ॥

यह उपरोक्त बात भाग पीकर लिखी गयी दीखती है । क्योंकि परस्पर विरोध भी इसमें दीखता है । पहले कहा “सौंश्रस्तु नैव ग्राह्योस्ति वैदिकः” फिर पीछे कहते हैं “वैदिकैस्तद्ग्रहे दोषो न भवत्येवं कर्हिचित्” ॥

वेद की ही पुष्टि में देवी भागवत कहता है:—

वेद स्मृति तथा अन्यतन्त्र इन तीनों में जहां विरोध हो श्रुति ही वहां प्रमाण है । दो का विरोध हो तो स्मृति अच्छी है । और जहां श्रुति दो प्रकार की मिले

स्मृतयश्च श्रुतेरर्थं दृष्टोत्थैवच निर्गताः ।

मन्वादीनां स्मृतीनाञ्चततः प्रमाणाव्यामप्यते ॥ १७ ॥

कथञ्चित्कदाचित्तन्त्रार्थं कटाक्षेण परोदिम् ।

धर्मं यदस्मिसौंशस्तु नैव ग्राह्योस्ति वैदिकैः ॥ १८ ॥

अन्येषां शास्त्रकतुणाभिज्ञानप्रमथत्वात् ।

अज्ञानदोषदुपुत्वात्तदुक्तेन प्रमाणात् ॥ १९ ॥

तस्मान्मुमुक्षुर्धर्मार्थं सर्वथा वेदमाश्रयेत् ।

राजाज्ञा च यथा लोके हन्यते न कदाचन ॥ २० ॥

सर्वेशान्याममाज्ञाता श्रुतिस्स्याज्वा कथं नृभिः

मदाज्ञा रक्षणार्थं तु ब्रह्मक्षत्रियजातयः ॥ २१ ॥

यो वेदधर्ममुज्जिह्वन् धर्ममन्यं समाश्रयेत् ।

राजा प्रवासयेद्देताभिज्जम्बेशाधर्मिणम् ॥ २२ ॥

ब्राह्मणैर्न च संभाष्या पंक्तिग्राह्या न च द्विजैः ।

अन्यानि यानि शास्त्राणि लोके स्मिन्विधिभानि च ॥ २३ ॥

श्रुतिस्मृतिविरुद्धानि तामसान्येव सर्वशः ।

धामं कापालकं चैव कैलकं भैरवागमः ॥ २४ ॥

शिवेन मोहनार्थाय प्रणीतो मान्यहेतुकः ।

वस्त्रशापात् भृगोशापात्क्षीचस्य च शापतः ॥ २५ ॥

दग्धा ये ब्रह्मणधराः वेदमार्गवहिष्कृताः ।

तेषामुद्धरणार्थाय सोपानकमतः सदा ॥ २६ ॥

शेवाश्च वैष्णवाश्चैव सौराः शाकास्तथैव च ।

गाणपत्या आगमाश्चैव प्रणीताः शंकरेण तु ॥ २७ ॥

तत्र वेदविरुद्धोऽप्युक्त एव कश्चित्कश्चित् ।

वैदिकैस्तद्ग्रहे दोषो न भवत्येव कर्हिचित् ॥ २८ ॥

सर्वपापेशां मन्त्रार्थनाथिकारी द्विजो भवेत् ।

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन वैदिको भवेत्तदाश्रयेत् ॥ २९ ॥

कहा दोनों ही धर्म हैं । यदि दो प्रकार की मृत्ति मिलें तो दोनों का विषय, पृथक् के समान, चाहिये । पुराणों में कहीं २ तन्त्र के अनुसार भी धर्म कहा गया है, उस को कभी ग्रहण न करे,। वेद से विरोध न करने वाला तन्त्र निःसन्देह प्रमाण है । श्रुति विरुद्ध कभी भी प्रमाण नहीं । धर्म मार्ग में प्रमाण केवल वेद ही प्रमाण है । वेदधर्म को छोड़ कर अन्य को प्रमाण मानता है उसको लिये यमलोक (गरव) कुछ दण्डार्थ तैयार है । इस लिये सर्व प्रयत्नों से वेदोक्त धर्म का आश्रय लेवे ।”

इसी प्रकार अन्यत्र भी देवीभामवत कहाता है—

“व्यासने लंकापु और अल्पमति ब्राह्मणों के लिये पुराण बनाया है । कहीं सूक्त नीच और द्विजों के लिये पुण्य बनाया है जिनको वेद ग्रन्थ का अधिकार नहीं ॥” +

• विरोधो यत्र तु भवेत्त्रयाणां च परस्परम् ।
श्रुतिस्तत्र प्रमाणं स्यात् द्वयोर्द्वेधे स्मृतिर्वरा ॥ २२ ॥
श्रुतिर्द्वेधं भवेद्यत्र तत्र धर्मापुमोऽस्मृतौ ।
स्मृतिर्द्वेधं तु यत्र स्याद्विषयः कल्प्यतां पृथक् ॥ २३ ॥
पुराणेषु कश्चिच्चैव तन्त्रसु पृथग्यथा तथम् ।
अर्थं वदन्ति तं धर्मं गृहणीयात्तत्कथंचन ॥ २४ ॥
वेदाधिराधिष्ठेत्तन्त्रं तत्प्रमाणसंशयः ।
प्रत्यक्षश्रुतिरुद्धं यत्तत्प्रमाणमभवेद्यत्र ॥ २५ ॥
सर्वथावेद एवासौ धर्ममार्गप्रमाणकः ।
तेनाविरुद्धं यत्किञ्चित्प्रमाणञ्चान्यथा ॥ २६ ॥
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन वेदोक्तं धर्मं राश्रयेत् ।
वेदोक्तमेव सद्धर्मं तस्मात्कुर्यान्नरः सदा ॥ ३२ ॥

(दे० भा० स्क० ११ अ० १)

अल्पायुषोऽल्पबुद्धीन् विप्रान् ज्ञात्वा कलावय ।
पुराणसंहितां पुण्यां कुरुतेऽसौ युगे युगे ॥ २० ॥
कौशुप्रद्विजवधूनां न वेदं श्रवणं मतम् ।
तेषामेव हितायां पुराणानि कृतानि च ॥ २१ ॥

(दे० भा० स्क० १ अ० ३ ।)

मूर्ति को पूजन
वाला नीच है

मूर्ति के पूजन विषय में विस्तार से लिख आये हैं। कुछ प्रसङ्गागत यहाँ भी देखिये। पौराणिक लोग मन्दिर और मन्दिर में बनी मूर्ति के बहुत भक्त हैं। इन्हीं पथरों में

अपने सिर रगड़ने और उस पर पैसा चढ़ाने में ही अपना सर्वस्वधर्म समझते हैं। परन्तु सब देखा जाय तो इस का रहस्य कुछ और ही है। आलसी आदमी ने पेटपूजा का यह एक तरीका निकाला है। अपने मन्त्रम से ब्रह्मा कर देवता के नाम पर पेट पालते हैं। पुजारी लोग देवता का चढ़ावा, आर्घ्य अपने पेट में डालते हैं। उस से प्राप्त रुपयादि अपने स्वार्थभोग में लगाते हैं। इससे उन्हें वास्तविक शान्ति भी उपलब्ध नहीं होता। जैसा कि महाभारत में लिखा है कि:—

मट्टी, शिला, धातु, काठ, आदि की मूर्ति में ईश्वर बुद्धि करने वाले जो मूढ़ मूर्ध तप से अपने को कष्ट देते हैं वे शान्ति नहीं पाते। तीर्थों में और पशु द्वारा किये यज्ञों में और पथर काठ की और मिट्टी की प्रतिमादिकों में जिन का मन है वे मूढ़ ही हैं। *

उत्तरगीता में भी लिखा है:—

आत्मध्यान में लगे हुए योगी पानी के तीर्थों और पाषाणमय देवों के समीप नहीं जाते X ।

“कुमारतन्त्र में लिखा है—“सहजावस्था अर्थात् स्वाभाविक अनुचिन्तन उत्तम है, ध्यान धारणा मध्यम और जपस्तुति अधम और मूर्ति पूजा अधम से भी अधम है।” + ठीक है भागवत भी ऐसा ही कहता है कि:—

- मूर्तिशिलाधातुदार्वादि मूर्त्तावीश्वरबुद्धयः ।
क्लिश्यन्ति तपसामूढाः परांशान्तिं न याप्ति ते ॥
तीर्थेषु पशुशुक्लेषु क्राष्ट्रपापाणामृणमये ।
प्रतिमादीमनोयेषां तेनरामूढचेतसः ॥ महाभारतम् ॥
- X उत्तमासहजावस्था मध्यमा ध्यानधारणम् ।
अपः स्तुतिस्यादधमा मूर्त्तिपूजाधमाधमा ॥ कु० तन्त्र० ।
- + तीर्थानितोयद्रूपाणि देवान् पाषाणमृणमयान् ।
वीगिनो नमपद्यन्ते आत्मध्यानपश्यताः ॥ उ० गी० ॥ ६० ॥

“तीर्थ जलगन्ध नहीं और देवता मट्टी और शिला के बने हुये नहीं होते” ×
 मैं सभी भूतों में सदा समानभाव से रहता हूँ इस बात को जानकर मेरी मूर्ति
 बनाकर पूजना ठीक है* । ”

“ जेभी मुक्तको सब भूतों में विद्यमान होते हुए परमात्मा का स्वाग कर्के
 मूर्ति पूजा में लगाता है यद्मानों राख में आहुति डालता है+ । ”

जिसको तीन धातुओं के बने देह में आत्माभिमान कलत्रादिक में ममता
 और मिट्टी आदिकी बनी हुई मूर्तियों में देवता बुद्धि और पानीमें तीर्थ बुद्धि है ।
 “बह विद्वान लोगो में गौओं में गधे के सहश है÷ ।

इसी प्रकार वे पुजारी जो अपने आप मन्दिर के महन्त बनकर सारे जन
 समाज के धर्मको लेकर बैठते हैं । और मन्दिर पर चढ़ावा सीढ़ा सामग्री तथा रु-
 पया पैसा संग्रह कर जीवन बिताते हैं बहुत नीच समझे जाते हैं । वे देव
 लोक कहते हैं ।

जैसाकि विष्णु पुराण में लिखा है

देव लोक को आरु में स्थान नहीं देना चाहिये । ::

× नह्यम्ममानितीर्थानि न देवामृच्छिलामयाः ॥

(भाग० १०, स्क०, अ० २३० ११)

• अह सर्वेषुभूतेषुभूतात्पादपस्थितः ।

तमयज्ञायमामर्त्यः कुरुतेर्चाविडम्बनाम् ॥ २० ॥

+ योमांसर्घेषुभूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम् ।

दित्वार्चामज्जतेमौल्यद् भस्मन्येषजुहोतिसः ॥ २१ ॥

(भाग० स्क० ३ अ० २६)

• यस्यात्मबुद्धिःकुणपेभिधातो ।

स्वधीःकलत्रादिषुभौमइज्यधीः ।

यस्तीर्थबुद्धिसलिलेनकर्हिचित् ।

जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोक्षरः ॥

(भाग० स्क० १०, ८४, १३)

(४) तथा देवसकप्रचैव आरुनाह्निकेतनम् ॥ ८ ॥

(विष्णु० अ० ३ अ १५)

मनुभगवान भी लिखते हैं कि:

असिजीवी जीवी देवल और ग्राम यजक धावक और पाचक ये द्विज शूद्र की तरह हैं × देवीभागवत में भी देवलोक की ही बात या गया है । ता विचारणीय बात है कि जब मन्दिर का पुजारी ही वृणित है तब मूर्तिपूजा किस प्रकार से श्रेष्ठ हो सकती है ।

स्त्री शिक्षा

पुराणों में स्त्री और शूद्र का वेद के पढ़ने का अधिकार नहीं दिया प्रत्युत उनको केवल भोग का साधन मात्र तथा संसार के सुखों में सब से प्रबल प्रलोभन ही माना है यही सनातनाभिमानी पुराण धन अन्ध विश्वासी मूर्ति पूजकों का भी आग्रह है । परन्तु यदि गूढ़ दृष्टि से देखा जाय तो यह स्त्री जति पर फठोर तथा नीचबुद्धि भ्रष्टाचारियों की लेखनी का अपराध है । वास्तव में ऐसा नहीं है प्राचीन कथाओं में हमें कहीं भी ऐसा नहीं मिलता । प्रत्येक कुमारी का कौमारवस्था में विद्या और कला में निपुण हो कर पूर्ण युक्ती हो कर विवाह होता था । विद्या पढ़ना भी उसके बाल्यकाल तथा विवाह से पूर्व अवस्था का एक आवश्यक कार्य होता था । जिस प्रकार मार्कण्डेय पुराण में मंदालसा की कथा अतिरोचक है । मंदालसा ऋषि कन्या का ज्ञानसागर भी परिमित न था । परन्तु बाद में स्वार्थी लोगों के वश चलने पर वाल विवाह तथा स्त्रियों को अशोध रखने की प्रथा भी भारतदेश में बहुत प्रबलता से फैल गयी । अर्वाचीन संगठित पुराणा जैसे स्कान्द ब्राह्म भविष्य नारद इनमें इस प्रकार की बातें और स्वार्थकपोलकल्पनाएं बहुत हैं । शेषों में भी बहुत हैं प्राचीन काल में ऐसा न था इस को दर्शाने के लिये हम पुराणों से ही कुछ उद्धृत करते हैं ।

देवी भागवत् में सवित्री के प्रतियम कहता है ।

“हे वत्से ! अभी तू द्वादश वर्षीया कन्या है और योगी ज्ञानी विद्वानों का ज्ञान भी तुझे प्राप्त है ।” *

× असिजीवीमसिजीवीदेवलोग्रामयाजकः ।

धावकः पाचकश्चैव षडेते शूद्रवद्विजाः ॥

कन्याद्वादश वर्षीया वत्से त्वं वयसाऽपुना ।

ज्ञानते पूर्वविपुषां ज्ञानित्वा योगिनां परम् ॥ २ ॥

(दे० भा० स्क० ६ श्र० २६)

इसी प्रकार रक्तबीज और चामुण्डा के संवाद में रक्तबीज कहता है:—

‘तैने वृद्धों की सेवा की है, तैने पहले नीति शास्त्र सुने हैं, अर्थ विज्ञान पढ़ा है, विद्वानों की समझों में तैने भाग लिया है, तुम्हें साहित्यशास्त्र का विद्वान होगा । मेरा ज्ञान सैं युक्त सत्यवचन सुन ।’

सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त प्राचीन काल में स्त्रियों को आदर्यकता पढ़ने पर युद्ध की शिक्षा भी दी जाती थी जैसाकि कलिक पुराण में लिखा है:—
कि “उनकी स्त्रियें रथों गजों विमानों गधों बैलों पर चढ़ी हुवों अपने पति और पुत्रों को सुख तथा घरबार को छोड़ कर युद्ध करने के लिये उपस्थित हुई । +

स्वयंवर की प्रथा | प्राचीन काल में स्वयंवर की प्रथा बहुत प्रचलित थी इस में संदेह नहीं । परन्तु आज कल कन्या की तरफ

से स्वयंवर का नाम लेना ही पौराणिक मण्डल में हल चल मचा देता है । इस अज्ञानता का कारण यह है कि भारत सन्तान में स्त्रियों की स्वतन्त्रता को इतनी प्रबलता से कुचला गया है कि स्त्रियों को जीवन भर जिद्दा हिलाने का अवसर नहीं मिलता इसी का परिणाम है कि सन्तानें इतनी पराधीन तथा दम्बू होती हैं कि उनका किसी प्रकार निरवधिक पराधीनता के भी विरुद्ध आवाज उठाने में साहस नहीं होता । वास्तव में पुत्र माताओं के ही प्रति रूप होते हैं । पुराण एवं कोई स्वयंवर का विरोध नहीं करते प्रत्युत उस का समर्थन ही करते हैं ।

- × वृद्धाश्चसेविता एवं नीतिशास्त्रं त्वया श्रुतम् ।
पठितञ्चार्थविज्ञानं विदुषद्गोष्ठी कृताऽयथा ॥ ५४ ॥
साहित्यतत्र विज्ञानं चेदस्तिनबभूवदिति ।
शृणुवचनं पश्यंतश्चप्रमितिवृत्तिस्तम् ॥ ५५ ॥
(दे० भा० स्कन्ध ६ अ० २६)

- + तेषां स्त्रियो रथाकूटागजारूढाविहंगमान् ।
समारूढा हयारूढाः खरोष्ठहयवाहनाः ॥ ११ ॥
योद्धुःसमाययुस्त्यक्त्वापत्यापत्यसुखाश्रयान् ॥ १२ ॥
[कलिक० अ० ३, अ० १]

देवीभागवत में काशीराजपुत्री का स्वयंवर लिखा है ।

× काशीराजपुत्री भीष्म से छूट कर शाक्यराज के पास जा कर बोली:—

तेरे चित्त की मुझे समझकर भीष्म ने मुक्त किया है । हे महाराज ! मैं तेरे पास आई हूँ । मेरा पाणिग्रहण कर मैं तुम्हारी धर्मपत्नी बनूंगी मैंने ही तुम्हें को पहले सीखा था तूने भी मेरे ही को अपनाया था । यद्यपि अन्य भी बहुत से महा-सम्पत्तिशाली राजा लोग हैं तो भी वे मुझे पसन्द नहीं, मुझे तो यही राज-राज्य हीन होता हुआ भी इष्ट ही है ।

“विद्वान् लोगों ने स्वयंवर तीन प्रकार का कहा है । राजाओं का विवाह स्वयंवर से ही होना चाहिये अन्यो का नहीं । एक इच्छा स्वयंवर दूसरा पणस्वयंवर तीसरा शौर्य स्वयंवर । राम का धनुष तोड़कर स्वयंवर करना पण स्वयंवर था” *

पुराण में नियोग वा स्त्री दयानन्द के प्रदर्शित नियोग प्रथासे सनातनी पौरा-
क्षेत्रज की प्रथा णिक एकाएक बहुत घबरा गये हैं । नियोग का नाम मुन
कर ही पौराणिक लोग ऐसा भय खाते है जैसे उन को
कोई पाप का उपदेश हो रहा हो । परन्तु यह केवल उनका भ्रममात्र है ।

नियोग की पवित्र प्रथा को वे अभी समझे नहीं । अधिक समझाने की आव
श्यकता नहीं केवल इतना कहना ही आवश्यक है कि नियोग रीतिसे पुत्र का उत्पन्न
करना या दूसरे शब्दों में क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न करना दोनों एक ही बात है । मनु ने

× विनिर्मुक्तास्मि भीष्मेण त्वन्मनस्केति धर्मतः ।
आगतास्मि महाराज ! गुहाणाद्यकरंमम् ॥ ४३ ॥
धर्मपत्नी तवात्यन्तं भवामि नृपसत्तम ॥
खिन्तितोऽस्ममयापूर्वं त्वयाहं नात्र संशयः ॥ ४४ ॥
[दे० भा० स्क० १ अ० २०]

* स्वयंवरस्तु त्रिविधो विद्वद्भिः परिकीर्तितः ।
राज्ञां विवाहो यो यो वै नान्येषां कथितः किल ॥ १४ ॥
इच्छा स्वयंवरश्चैको द्वितीयश्च पणमित्रः ।
यथा रामेण भग्नं वै द्रुपदस्य शरासनम् ॥ ४२ ॥
तृतीयशौर्यशुक्लश्च शराणां परिकीर्तितः ।
इष्टा स्वयंवरं तत्र चकार नृपसत्तमः ॥ ४३ ॥
[दे० भा० स्क० ३, अ० १८]

है। राज पुत्र की आज्ञा दी है। इसी प्रकार अन्य स्मृतिकार पात्यवल्ग्यादि
कों ने क्षेत्रज पुत्र को समर्थन ही किया है। इस बात की पुराणकार भी किसी
प्रकार उपेक्षा नहीं कर सकते थे। क्योंकि ये पुत्र का उत्पन्न करना कोई कामो-
पभोग शान्ति के लिये नहीं, प्रसूत गोत्र का नाम रखने के लिये ही है। इस
लिये क्षेत्रज पुत्र भी औरस पुत्र से न्यून नहीं है।

प्राचीन काल में राजाओं के कितने ही गोत्र इस नियोगज पुत्र या क्षेत्रज
पुत्र के आधार पर ही अभी तक भी स्थिर हैं शुद्ध क्षत्रिय वंश तो पुराणों के अनु-
सार अब कोई हो ही नहीं सकता।

हम ही मुराण के सर्वस्य मनने वाले पौराणिकों से पूछते हैं कि तुम वीर्य को
ही वर्ण में और जाति में प्रयोजक मानो हो तो कहो जब जामदग्न्य ने सर्व
क्षत्रियों का सर्वथा संहार किया तो फिर क्षत्रिय कहां से पैदा हुए। इसी प्रकार
जामदग्न्य के २१ बार क्षत्रसंहार के अनन्तर यही शंका पैदा होती है कि क्षत्रिय
कहां से पैदा हों। है कोई उत्तर? नहीं तो अब सुनिये उत्तर:—

महाभारत आदि पर्व में भीष्म कहते हैं:—

भार्गवने जब २१ बार निक्षत्रिया पृथ्वी की थी तब वेदपारा ब्राह्मणों से
क्षत्रिया रानिया ने नियोग किया। क्योंकि वेदमें भी पाणि ग्रहण करने वाले के नाम
से पुत्र बना है। उसे क्षत्रियवंश फिर चञ्चल पड़ा। क्षत्रियों में पुनर्भव की रीति
सुनी ही जाती है। +

त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवी कृता निःक्षत्रिया मही ।

एवमुच्चावचैस्त्रैर्भार्गवेण महात्मना ॥ ४

एव निःक्षत्रिये लोके कृते तेन महर्षिणा ।

उत्पादितान्यपत्यानि ब्राह्मणैर्वेदपारशैः ॥ ५ ॥

पाणिप्राहस्यतनय इति वेदेषु भाषितम् ।

धर्मं मनसि संस्थाप्य ब्राह्मणांस्तान् समभ्ययुः ॥ ६ ॥

लोके यथाचरितो हृष्टः क्षत्रियानां पुनर्भवः ।

ततः पुनः समुदिनं क्षत्रं समभवत्तदा ॥ ७ ॥

इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि—

हैं पौराणिकों ! वनश्रो, अश्व वंग कलिङ्ग पुण्ड्र सुह्य आदि देश किस प्रकार प्रसिद्ध हुए, क्या इन के बनाने वाले अश्व वङ्ग कलिङ्ग सुह्य पुण्ड्र नाम के प्रनाप शर्त्ता राजपुत्र काशराजाजीव की परम्परा सुदृष्टा में पुराचितमा के नियोग से पैदा नहीं हुए थे ? इसमें विश्वास क्या प्रमाण देखिये +

(महाभारत आदि० अ० १०४)

नियोग प्रथा के नाम की उज्ज्वल करने के लिये सम्पूर्ण भारत वर्ष इस समय प्रमाण में बैठा है । इस से अधिक हम क्या कहें, जब कि सम्पूर्ण क्षत्रिय जानते इस पक्ष की समर्थता करने तथा रक्षा करने पर सम्मत्त है ।

महाभारत के आदिपर्व १०६ अ० में व्यास ने विचित्र वीर्य की स्त्रियों से जो नियोग द्वारा पुत्रोत्पादन किया उनका दूरा दूतन्त देवीभागवत के स्क० ६ अ० २४ में भी बैरा का बैरा ही दिया है ×

- + ततः प्रसादमाप्त पुनश्चतुर्विंशत्तमम् ।
 वलिः सुवेणां स्वाम्यान्तरमै स प्राहिणोत्पुनः ॥ ४६ ॥
 तान्पु त्रिपितृमाह्ने पुण्ड्रपु देवीयमयाप्रयोज् ।
 भविष्यन्ति कुमारस्ततेजसादिर्दिव्यंसाः ॥ ४७ ॥
 अश्वो वङ्गः कलिङ्गश्च पुण्ड्रः सुह्यश्च ते सुताः ।
 तेषां देशः समाख्याताः स्वतामवयिताभुवि ॥ ४८ ॥
- × काशराजसुते भार्यै द्यातुश्च यजीयसः ॥
 स धोर्विजवीर्यस्यरुपसीदन्भूषिते ॥ ४२ ॥
 ताभ्यां संगम्य मेधाविन् पुत्रात्पादनकं कुरु ।
 रक्षस्वभारतं वंशं तावद् दोषोऽस्ति कर्हंचित् ॥ ४४ ॥
 द्वैपायनविद्यातोश्च न कर्त्तव्यस्त्वयानघ ।
 मातुर्वचनमादायविहरस्व यथा सुखम् ॥ ४५ ॥
 (देवी. भा० स्क० ६ अ० २४)

“इसी प्रकार प्रथम में भी नीम ने सखती को यही सम्मति दी कि—

कुलीन द्विज को बुलाकर पुत्रवधू के साथ मुला दो कुलरक्षा करने के प्रयोजन से इस विधि में वेदोक्तानुसार भी कोई दोष नहीं, इस प्रकार अपना पौल पैदा करा कर उस को राज्य देंगे । (१)

जब स्वयं ही देवीभागवत पुराण इस विधि को वेदान्त मानता है, पौराणिक हो कर नियोग के विरुद्ध कटाक्ष का आक्षेप करना मात्र भी समातनाभिप्रायी को लज्जाजनक है ।

अथवा भागवत में कल्पाध्याय के अथ अथवा की कथा हमने किसी देवद भी तर्क के नियोग से सुना, यह भी पाठक विष्णुपुराण से देखें । + इन्द्रास में से और भी बहुत से उदाहरण निकाले जा सकते हैं ।

पशुपक्ष या मांस वस्त्र इस ग्रन्थ के चतुर्थ अध्याय में महाभारत से हमने सिद्ध किया था कि यज्ञ में पशुहिंसा हर्षों का चक्र है । यहां भी पुराणों के उल्लेख से यही बात पुष्ट करता है ।

देवीभागवत में ७ वें स्कन्द के १६ अध्याय में शुनः शेष और अजोगत्स की कथा, छेड़ी है । वहां शुनः शेष की रक्षा के निमित्त शुनः शेष की रोते दिल्लयते देख निश्चामित हर्षिन्द्र राजा से कहते हैं । कि—

(१) कुलीनं द्विजमाहुयवध्वासह नियोजय ।
तत्रदोषोऽस्ति वेदोऽपि कुलरक्षाविधौ किल ॥ ६० ॥
पौत्रं चैव समुत्पाद्य राज्यं देहि शुचिस्मिते ॥
(देखी० भा० २३०, अ० २०, श्लो० ६, ६१)

ततस्तस्य द्वादशाब्दपर्यये विमुक्तशापस्य स्त्री,
विश्यामिलापि स्त्रीमदयं तस्मात्प्राप्तास ॥ २७ ॥
ततश्च परमसौख्योत्संभोगतत्याज वसिष्ठश्चापुत्रिणा
राज्ञापुत्रार्थमभ्यर्थितो मदयं त्यागभाधानं चकार ।
यदा च सप्तवर्षस्य सौगर्भो न जज्ञे ।
ततस्तं गर्भमश्मना सा देवी जघान पुत्रश्चाजायत
तस्य चाश्मपयना माभवत् ॥ ३८ ॥ (विष्णु० अ० ४ अ० ४)

“हे राजन् रिक्तं हवे शुनः शेषं को लोभं दे, तेरा यह बिना इसके रोग रहित और पूर्ण भी हो जायगा । दया सदृश पुण्य नहीं और हिंसा सदृश पाप नहीं । यह चौदना केवल राजा लोगों के लिये समस्त शुभ चाहने वाले को चाहिये कि अपने देह की रक्षा के लिये दूसरे के देह का नाश न करे ।”

वायु पुराण अ० ५६ श्लो० १००-१२४ में पूर्वोक्त दसु राजा की कथा ओ की लो उद्धृता है । जिससे ज्ञात होता है कि पुराणकार को पशुहिंसा आ-
र्पमत से सम्मत नहीं । उसे हम दूसरी बार विस्तारभय से उद्धृत नहीं करते ।

दासों का बेंचना
प्राचीनकाल में राज
नियम से पाप था

दासकी तरह पुत्रादिकों या किसी को भी बेंचना सर्वथा पाप समझा जाता था । यह कोई नयी बात नहीं है । परन्तु इस मनुष्य जाति की वार्षिक स्वतन्त्रता का ऋषिदो ने प्राचीन काल में ही अनुभव किया था ।

देवभागवत में शुनः शेष की कथा के उपसंहार में विश्वामित्र हरिश्चन्द्र से बोलते :—

“देश के बीच में होने वाले पाप का छटा भाग राजा को भोगना पड़ता है । इस में मंदेह नहीं । । तुझ राजा को पहले ही इसे रोकना चाहिये था कि यह अपने पुत्र को न बेंचे । तैने पुत्र को बेंचते हुये इस क्यों नहीं रोका । तू सूर्यवंश में पैदा हो कर त्रिशंकु का पुत्र होकर और आर्य होकर अनार्य की तरह कार्य करना चाहता है ।”

‘ राजन् मुञ्च शुनः शेषं रुध्रं भृशकुः क्षितम् ।

क्रुद्धस्तेभवितापूर्णो रोगनाशश्च सर्वथा ॥ ३६ ॥

दयासमं नास्ति पुण्यं पापं हिंसा समं न हि ।

रागिणां रोचनार्थाय शोधनेयं विचार्य ॥ ४० ॥

आत्मदेहस्य रक्षार्थं परदेहविकृतनम् ।

न कर्त्तव्यं महाराज सर्वतः शुभमिच्छता ॥ ४१ ॥

× देशमध्ये च यः कश्चित् पापकर्म समादिशेत् ।

षष्ठांशस्तस्य पापस्य राजाभुक्ते न संशयः ॥ ४६ ॥

विशेषनीयो राजासौ पापं कर्तुं समुद्यतः ॥

न निषिद्धस्त्वया कस्मात् पुनर्विकर्तुमुद्यतः ॥ ५० ॥

सूर्यवंशे समुत्पन्न त्रिशंकुस्तनय । शुभः ।

आर्यस्य नार्यवत् कर्म कर्त्तुं मिच्छसि पार्थिव ॥ ५१ ॥

(१०६)

इस से प्रतीत होता है कि आर्य-जाति की यह प्रथा नहीं थी कि कोई किसी को बेचे । प्रयुक्त अनार्य कर्म था । और इसी प्रकार नरबलि भी अनार्य ही थी ।

एवं संक्षेप-से हमने वैदिक-सिद्धान्तों का उल्लेख किया । शेष पाठक स्वयं भी विचारेंगे ।

एकविंशोऽध्यायः ।

पौराणिक देवताओं का चरित्र.

साम्प्रदायिक पाखण्ड ने पुराणों में व्यास जी की ओट लेकर इतना अनर्थ छड़ा किया है कि बड़े २ महत्वाओं तथा ऋषियों के चरित्रों को अनर्थाल लेखनी से कलङ्कित किया है । इसके नमूने हम प्रथम अध्याय में भी स्थान २ पर दिखा आये हैं, अब कतिपय निदर्शन और भी देखिये ।

इसमें सन्देह नहीं कि इतिहास भी पञ्चम वेद तथा ज्ञानोपदेश और धर्मोपदेशों के देनेका साधन होने से तथा कर्म और लोक व्यवहार के ज्ञान का एक अपूर्व द्वार होने से एक बड़ा श्रद्धा तथा वेद कहलाने के योग्य ज्ञान का भाग है । इसी से प्राचीनों ने इसे इतिहास का पाँचवाँ वेद मानकर इसकी स्थापकी, इसमें सन्देह नहीं । पुराण भी इतिहास के एक भाग होने से भारतीय जनता में ये भी उसी मान्य पद को प्राप्त हैं जिस पद को स्वयं वे भगवान प्राप्त हैं नहीं २ वेद भगवान को एक अन्धकारमय कोठे में बन्द करके के ल पुराण की ही सवेस्त्र विजयपताका मनायी जा रही है । जो पुराण प्रथम वेद का एक अंग तथा कथोपक्रम से या सृष्टि के उत्पत्ति और प्रलय के सिद्धान्त का विशद करने के लिये परमापयोगी भी होकर वेद के प्रकाश के लिये एक साधनमात्र समझे जाते थे । वहाँ अब अंगी रूप वेद के लुप्त हो जाने पर स्वयं कुनति आग के धूम पटल के सदृश चतुर्दिक्में अन्धकार फैलाने तथा चक्षुष्मान पुराणों के भी चक्षुओं में अम तथा अज्ञान के तिमिर का एक मात्र कारण बन रहे हैं । गत अध्ययों में हमने दिखाया था कि ये पुराण प्राचीन नहीं हैं । प्राचीन पुराण वे ही ब्राह्मण भाग हैं जिनमें सृष्टि की प्रलय तथा उत्पत्ति का विषय विशद किया है यही वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार सायणाचार्य का भी मत पूर्व उद्धरण कर आये हैं परन्तु उस उत्पत्ति तथा प्रलय को लेश मात्र स्पर्श करके शेष प्रपञ्च फैलाने वाले साम्प्रदायिक गद्दीदार कथक्कड़ सूत मागध नामधारी व्यासों ने देवताओं में और मनुष्यों का परस्पर जोड़ तोड़ मिलाकर ऐसा जाल बिछाया है जिसको समझाना बहुत कठिन है । इसी कारण इस में बहुत से विरोध तथा एक दूसरे के प्रति घृणा भाव रग रेष की अधिकता एक दूसरे के देवताओं का

अपमान, असम्भव कथायें तथा मान्यगण्य पु पों पर मंक प्रक्षेप त । ग्राम्य अस्त्री-
लता का बहुत ही निःशङ्क तथा प्रदर्शन कराया गया है जिसे से देवता और मान्य
व्यक्तियों के अष्ट चरित्र का अवलोकन पर एक मात्र दृष्टि देना इस अष्टाय
का प्रयोजन है ।

विष्णुदेव

महाविष्णु की उत्पत्ति — ब्रह्मवैवर्त पुराण में सृष्टि उत्पत्ति को कृष्ण में ही
पैदा किया है । पञ्च पुराणकार ने भ्रष्टता का कुछ भी विचार न कर यथेच्छाचार ही
को प्रधानता दी है । आप लिखते हैं कि सब देव आश्रितों की समाजमण्डली चारों ओर
खड़ी थी । अग्नि वायु आदि की स्त्रियों भी उनके पार्श्व में थी मध्य में कृष्ण थे,
उनका वीर्य स्थलन हो गया । लज्जा से कृष्ण ने उसे पानी में छोड़ दिया और
वहाँ १००० वर्ष के बाद यह बच्चा हुआ । और विराट् हो गया और वही कृष्ण
परमात्मा का यही विष्णु अवतार जानना चाहिये । (१)

विष्णु का छल — यज्ञदानादि वैदिक कर्म में प्रवृत्त दैत्य दानव अर्थात्
दिति और दनु के पुत्रों को देखकर ईर्ष्या से भड़ककर देवतालोक विष्णु के
पाज गये । विष्णु ने दैत्यों को लुप्त करने के लिये मायामोह का रूप धारण किया और
सब को बौद्ध तथा जैनवन्ता दिया । द्वितीय छलः—बलि जो एक धार्मिक राजा
था उसको लुप्त करने के लिये व मन का रूप धारण किया । तीसरा छलः—समुद्र
मंथन में दैत्यदानवों को अमृत भाग न मिल जाय इस ईर्ष्या के भाव से मोहिनी स्त्री
का रूप धारण किया । यह सब हम स्पष्टतया अवतार प्रकरण में दिखा
चुके हैं ।

फिर भी दिग्दर्शन के लिये कुछ उद्धरण देने हैं । कृष्ण के चरित्र को
पुराणकारों ने जितनी भी शक्ति से देखा उस को उतनी ही अस्वीकृति से भरने
का प्रयत्न किया । किसी का भी प्रत्यक्ष में मैथुन दर्शन करना या नाटक में दिखाना
अभूष्य समझा जाता है । इसी प्रकार जुगुप्सा जनक शब्दों का प्रयोग भी बहुत

(१) कृष्णस्य कामवाणेन रेतः पातो यभूय ह ।

अथ तद्वेधनश्चक्रे लज्जया सुरसंसदि ॥ २३ ॥

(प्रत्यक्षः ब० खं० अ ४)

ग्राम्य तथा सदाचार और शिष्टाचार के विरुद्ध कहा है परन्तु पुराणकारों ने मित्रकार फोशगन्दगी ऐसी लि दी है कि जिसका सुनना और मुख से निकालना तथा दय में निचरना भी अत्यन्त घृणाजनक तथा रम्यता वी मर्यादा को उल्लंघन कर गया है । हम उस जनता को सचेत कर देना चाहते हैं जो पुराणों के झूठे जादू से मोहित किये गए हैं । वे आँखें खोल कर पढ़ें कि उनके अभिमत देवताओं और इष्ट पुरुषाओं को किस प्रकार का भोग विलासी तथा अत्यन्त ग्राम्य धर्मरत बनाया गया है । ये सब धूर्तता और पाखण्ड की पोल है !

पद्मपुराण के पातल खण्ड में कृष्ण चरित भी वर्णित है ।

उसमें कृष्ण को प्रमीण भक्तों से कृष्ण को देख गम से कम नहीं रखा । कृष्ण के उपभोग के लिये अनन्त गोलोंग और उस में अत्यन्त गोपियों के साथ खुले बाज़ार भोग का दृश्य दिखाया है ।

नारद जावली उग्रतया हरित म आदि सहस्रों मुनियों को गोपी बनाकर कृष्ण से भोग करवा गया है । पातल खण्ड का २१ वां अध्याय इसी से भरा हुआ है । जिसके हम अनुवाद कर केवल मात्र उद्धारण देते हैं जिनका अर्थ करना अति अर्लल होने से हमारी लेखनी ऐसा दुष्कर्म करने से घबराती है । टीक भी है “कथपि खलु पापनामलमश्रयसे पुनः”

(१) ईश्वर उवाच:—

प्रासीदुग्रतपो नापमुनिरेको दृक्भूतः ।
 साग्निको ज्वाग्निभक्तश्च चचारान्पशुवर्तपः ॥
 तथैव श्यामलं कृष्णं रासोन्मत्तवरोत्सुकम् ।
 पीतपटधरं वेणुं करेणाधरमपि तम् ॥
 नवौवनसम्पन्नं कपन्तपाणिनापिया ।
 एवंध्यानपरः कल्पशतान्ते देहमुत्सृजन् ॥
 सुनन्दा नाम गोपस्य कन्याभूतं सुमहामुतिः ।

(२) मुनिरयः सत्यतपाः इतिख्यातोमहातपाः ।

सशुक्लवस्त्रभूतो गे मजनाप परं मनुम ॥

- रत्यन्त कामवीजेन पुटितस्रुदशाचारम् ।
 समदृष्ट्यो मुनिवरश्चित्रैषधरं हरिम् ॥
 धूलारमायादीर्विलीहितयंकड्डुणोज्ज्वलम् ।
 नृत्प्यन्तं तन्मुदन्तं च श्लिष्यन्तश्च मुहुमुहुः ॥
 दश कल्पान्तरे चायं जातो नन्दवनादिह ।
 सुभद्रनाम्नोभूपस्य कन्या भद्रेति विवश्रुता ॥
 (३) हरिधामाभिधानस्तु कश्चिदासोन्महासुनिः ।
 दध्यौ वृन्दावने रम्ये माधवी मण्डपमुग्रम् ॥
 उत्तानशायिनंचारुपल्लवास्तरणोपरि ।
 कदाचिदनिकामात्तं वल्लव्या रक्तनेत्रया ॥
 वक्षोजभुगमाञ्छाद्यविपुलोरःस्थलं मुहुः ।
 संचुम्ब्यमानं गण्डान्तस्तप्यमानं वदच्छरम् ॥
 कलयन्तं मियां दोर्म्यां सदासंसमुदाद्भुतम् ।
 समुनिश्चग्रहन् देहांस्त्यक्त्वा कल्पत्रयान्तरे ॥
 सारङ्गनाम्नोभूपस्य कन्याभूत् शुभलक्षणा ।
 (४) ब्रह्मनादीमुनिः कश्चिज्जावालिरिति विवश्रुतः ।
 दध्यौपरमभावेन कृष्णयानन्दरूपिणम् ॥
 चरन्तं व्रजवीथीषु विचित्रगत्तिलीलया ।
 श्रुथन्तीभिरागत्य सहसालिङ्गिताङ्गकम् ॥
 नकल्पान्तरे जातामेकुलेदिव्यरूपिणी ।
 कन्याप्रचयडनाम्नस्तु गोपस्यातियशस्विनी ॥
 (५) अपरेमुनिवर्यास्तु सततं पूतमानसाः ।
 अथ कल्पान्तरे देहत्यक्त्वा जाताइहाधुना ॥
 यासांकार्णेषुदृश्यन्तेतादृङ्कारत्ननिर्मिताः ।

इसी प्रकार इस सम्पूर्ण अध्याय में मुनेयों को गोपी बनाया गया । कृष्ण को कामी चित्रित किया है । पाठकों के सामने संक्षेप से उद्धृत किया गया । पाठक मूल में देखें ।

ब्रह्मा देवः—

तीन देवों में एक देव ब्रह्मा है इनका आचार अधिक क्या करे ।

पौराणिकों ने कन्यागामी का दोष इन पर आरोपित किया है । जैसा ब्रह्मवैवर्त में लिखा है:—

क्षणेन चेतनाप्राप्य ददर्शाग्ने च कन्यकाम् ।

तांसभोक्तुमनश्चक्रे सादुद्राव भयासती ॥ ४७ ॥

दृष्ट्वापश्चात्पितरं धार्वनं हतचेतनम् ।

भगावशरणं शीघ्रं भ्रातृणाञ्चतपस्विनाम् ॥ ४८ ॥

श्रवणः उचुः—

अहो किमेतज्जनक कर्मतेतिषिगर्हितम् ।

त्वं स्वयं वेदकृतां च कन्यासंभोक्तुमिच्छति ॥ ५२ ॥

(बृहद्वैवर्त, खं० ४ अ० ३५)

शंकरदेव का आचार:—इसे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं तथापि यह सामस्य देवता बहुत अछाचार हैं । जैसे पार्वती से विवाह होने पर पार्वती का उपभोग स्थान २ पर पुत्राणकारों ने किया है उस में भी गणेश की उत्पत्ति तथा स्कन्द की उत्पत्ति में कितना अस्वीछ है । हर पार्वती के मुरत में प्रवृत्त होने हुवे देवताओं का आना बिनास में विघ्न हो जाने पर अग्निदेव के मुख में वीर्य प्रक्षेपादि कितना ही भ्रष्टाचार है । इसी प्रकार समुद्र मन्थन के समय में हिनी को देख कर शंकर का वीर्यपात, श्रुति कन्याओं के बीच में गमन हो कर भ्रमण, ये सब कथाएं प्रायः लिगपूजक पाखण्डियों ने चढ़कर अपने देवता को फ्याँस भष्ट बना दिया है ।

शेष देवता

बृहस्पति और चन्द्र:—बृहस्पति चन्द्रमा के गुरु थे । बृहस्पति की स्त्री चन्द्र के घर गयी । चन्द्र का बृहस्पति की स्त्री से अनुचित प्रेम हो गया, और उस से कुछ पुत्र उत्पन्न हुवा इसी से पुराणों में चन्द्र को गुरुदा का कलंक लगाया है ।

बृहस्पति ने पीछे अपनी स्त्री से मांगा भी, परन्तु चन्द्रमा ने देने से इन्कार कर दिया इस पर बृहस्पति ने चन्द्र को कहा तू अति पापी है । तैने अपने गुरु की दारा से संभोग किया । इस पर चन्द्रने कहा हे बृहस्पति तू भी पापी है तैने अपने झुंटे माई की पत्नीसे सम्भोग किया, इत्यादि । (दिलो देवः प्राग्वत स्कं० १ अ० ११)

गर्तिहृदाविधोर्धाम यत्रमानस्यभामिनी ।
 दृष्टाचशशिनात्यर्धं रूपयौवनशालिनी ॥ ६ ॥
 कामातुरस्तदाजातः शशीशुशिमूर्खी प्रसि ।
 सापि वीक्ष्यविधुः कामं जाता मदनपीडिता ॥ ७ ॥
 तावन्धोन्यं प्रेमयुक्तौ स्मरार्त्तौ च भूयतुः ।
 तस्मात्तदोन्मत्तौ कामबाणप्रपीडितौ ॥ ८ ॥
 दिनानि कतिचित्तत्रजातानिरममाणयोः ।
 ब्रह्मस्पतिस्तु दुःखार्त्तस्तारयमानयितुं गृहम् ॥ ९ ॥
 प्रेम्णामासां शिष्यन्तु नायाता सा वशीकृत्य ॥ १० ॥

मुधुनवाचः—

त्वयैवोदाहृता पूर्वं धर्मशास्त्रमतं यथा ।
 नस्त्रीदुष्यति चारेण न विमोवेदकर्मणा ॥

इस पर चन्द्रमा को समझाया जाता है कि तेरा तो २२ स्त्रियें हैं तो फिर
 किस कारण गुरुपत्नी को भोग करना चाहता है ।

अष्टाविंशतिसंख्यास्ते कामिन्योदसकन्यकाः ।
 गुरुगर्जी कथयोक्तमिच्छसि त्वं मुधुनिषे ॥

अहल्या और इन्द्रः—

गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहल्या थी उसको इन्द्र ने कामवश होकर भोग
 किया, इस पर गौतमने उसे शाप देकर उसके सिंग तथा वृषग गिरा दिये । जैसा
 कि देवीभागवत में लिखा हैः—

सहस्रभगसम्भासिः दुःखं वैव शचीपतेः ।
 स्वर्गाद्भ्रंशस्तथावासः कमलपानसेसरे ॥

(देवी० भा० स्क० १, अ० १ श्लो० ४६)

इन कुकर्मों के अतिरिक्त अन्य भी बहुत प्रकार के अनाचार पुराणोंने वर्णित
 किये हैं जिन का यथावसर उल्लेख किया जायगा ।

इन्हीं देवताओं का आपस का व्यवहार भी कोई अच्छा नहीं विष्णु और ब्रह्मा का
 ब्रह्मा और शिव का, और इन तीनों देवों का ऋषियों से परस्पर वैर रहना कुछ

सत्यवादी कौन होगा । भोजन से अधिक तो ब्रह्माण्ड में भी नहीं मिलता तो केवल भोजन के लिये मुनियों ने भी झूठ क्यों बोला । देवताविक हैं, मनुष्य संजस हैं, और तिर्यग तामस हैं, यदि देव गुरु ने झूठ बोल तो तामस सब कैसे बोलेंगे । अब धर्म की स्थिति कहाँ है यह मुझे बहुत सन्देह है । विष्णु ब्रह्मा और इन्द्र तथा अन्य सभी देवता छल करने में चतुर हैं तो मनुष्यों का कहना ही क्या है । काम क्रोध लोभ में फँसकर सब मुनि और देव यदि छलमें चतुर हो गये तो धर्म की क्या गति है, इन्द्र चन्द्र और ब्रह्मा ये सब परस्त्री गामी हैं । तों गुरुओं में आयेता कहाँ जायगी । अब हम बात किसका मानें जब सभी लोभ में पड़ गये । इसपर व्यास बोले:— +

राजा उवाच:—

गुरुः सुराणामनिशं सर्वविद्यानिधिस्तदा ।
 सुतोङ्गिरस एवासौ स कथं छलकन्मुनिः ॥ २ ॥
 धर्मशास्त्रेषु सर्वेषु सत्यधर्मस्य कारणम् ।
 कथितं मुनिभिरेन परमात्मापिलभ्यते ॥ ३ ॥
 वाचस्पतिस्तथा मिथ्यावक्ता चेद्द्वान्धवान्प्रति ।
 कः सत्यवक्ता संसारे भविष्यति गृहाश्रमी ॥ ४ ॥
 आहारादधिकं भोज्यं ब्रह्माण्डविभवैः पिन ।
 तदर्थं मिथ्यामुनयः प्रवर्तन्ते कथं मुने ॥ ५ ॥
 शब्दप्रमाणमुच्छेदं शिष्टाभावे गतं न किम् ।
 छलकर्म प्रवृत्तोऽपि गीतत्वं कथं गुरोः ॥ ६ ॥
 देवाः सत्त्वसमुद्भूताः राजसामानवाः स्मृताः ।
 तिर्यञ्चस्तामसाः प्रोक्ताः उत्पत्तौ मुनिभिः किल ॥ ७ ॥
 अमराणां गुरुः साक्षाद्मिथ्यावादी यद्विस्वयम् ।
 तदा कः सत्यवक्ता स्याद्वा जसस्तामसः पुनः ॥ ८ ॥
 कश्चिन्निस्तस्य धर्मस्य संदेहोऽयं ममामनः ।
 का गतिः सर्वजन्तूनां मिथ्याभूते जगत्स्य ॥ ९ ॥
 हरिब्रह्माशचीकान्तस्तथान्ये सुरसत्तमाः ।
 सर्वे छलविधौ दक्षा मनुष्याणां च का कथा ॥ १० ॥
 कामक्रोधाभिर्लतलालोभोपहतचेतसः ।
 छले दक्षाः सुराः सर्वे मुनयश्च तपोधनाः ॥ ११ ॥
 वसिष्ठो वामदेवश्च विश्वामित्रो गुरुस्तथा ।
 पतेपापरताः काङ्क्षगतिर्धर्मस्य मानद ॥ १२ ॥

“ विष्णु रागी शिवरागी और ब्रह्मा भोरगी है । रागी होकर कोई क्या पात्र नहीं करता, चतुरता के कारण रागी-पुरुष दो देह वाला प्रतीत होता है । मर्यादा ये सब देवताओं में सब के कारण गुणहीन हैं, ये सब समय पर मरण धर्मा हैं । दूसरों का उपदेश करने के लिये तो सब सफ है । पर अपने कार्य समो के चौपट हैं । देहाला होकर लोभ मोह क्रोध द्वेह अहंकार मत्सर कौन त्याग कर सकता है ”

ज्यास के इस उत्तर से इन सब देवताओं का परम देवत्व सर्वथा नष्ट हो जाता है । ये सब द्वेही कर्म बन्धन में बद्ध प्रतीत होते हैं । कुल आदि कर्म के फल भोगी होकर अधर्माचारपरायण होने से पूजा के योग्य भी नहीं ।

किं बहुना पाठक इसीप्रकार शेष देवताओं के आचार का भी अनुशीलन करेंगे, विस्तार भयसे इतना ही पर्याप्त है ।

इन्द्रोऽग्निश्चन्द्रमाः वेधाः परदारामिलस्पटाः ।
आर्यत्वंभुयनेष्वेषुस्थितं कुत्रमुने वद ॥ १३ ॥

ज्यास उवाचः—

किं विष्णुः किं शिवो ब्रह्मा मधया किं बृहस्पतिः ।

देहवान् प्रभवत्येव विकारैः संयुतस्तदा ॥ १४ ॥

रागी विष्णुः शिवरागी ब्रह्मापिरागसंयुतः ।

रागवान् किमकृत्यं न करोति मराधिप ॥ १५ ॥

रागवानपि चानुर्याद्विदेह इव लप्यते ।

संप्राप्तं सकटे सोऽपि गुणैः संवाध्यते किल ॥ १७ ॥

ब्रह्मादीनां च सर्वेषां गुणा एव हि कारणात् ।

काले मरणधर्मास्ते संदेहः कुत्र ते नृप ॥ १८ ॥

परोपदेशे विस्पष्टं शिष्टा सर्वे भवन्ति च ।

विष्णुतिर्हि विशेषेण स्वकार्यं समुपस्थिते ॥ १९ ॥

कामः क्रोधस्तथालोभद्रोह अहंकार मत्सराः ।

देहवान्कः परित्यक्तुमीशो भवति तान् पुनः ॥ २० ॥

(देवीभागवत स्क ४ अ० १३)

द्वाविंशोऽध्यायः

असम्भव गण्ये ।

पुराणकारों की, असम्भव कल्पनाएं देख कर एक लौकिक छोटी सी गलत याद आती है । दो मिथ्याभाषी परस्पर एक जगह एक तालाब के किनारे पर बैठे बातें करने लगे । उनमें शर्तबन्धी कि देखें सब से बड़ के किस का झूठ है । एकने कहा कि मेरे बाबा के अधिकार में एक इतनी बड़ी घुड़साल थी कि जिसमें सारी दुनिया के आदमी समा सकते थे । और मेरा बाप इतना जंगी था कि जहां पानी न बरसता था । वहां से गांव को उठाकर दूर बरसले बाँदल के नीचे कर देता था । इस पर दूसरा बोला कि तेरे बाप को मैं जानता हू कि मिट्टी ढोने वाले से कम न था । पर देख मेरे बाबा के पास एक इतना लम्बा बाँस था । जब पानी न बरसता था तो उस बाँस से आस्मान को काड़ देता था और पानी झड़ पड़ता था । इस को सुन कर पहला बोला कि चल झूठ यह बात नहीं बन सकती भला कहीं ऐसा लम्बा बाँस भी हो सकता है । यदि था तो वह उसे कहाँ रखता था ? इस पर दूसरा बोला तेरे बाबा की घुड़ साल में १० बस इमी प्रकार पुराण कार सभी मिल कर गण्य लगाते हैं और जब एक दूसरे पर आक्षेप होने लगे तो सबने ही पाप्मन के देवताओं को आपस में शाप आदि दे दिवाकर ऐसा जात बनाया कि सब गण्य सम्बद्ध भी हो गयीं और बातें भी सब देवों की अलग २ हो रहीं । इन देवताओं की कल्पनाएँ किस आधार को लिये हैं इस का कोई मूल नहीं मिलता । और ये सब गण्ये कथाएं तथा और विचित्र घटनाएँ और देवताओं पर शाप आदि की कल्पनाएँ किस आधार पर, इच्छा हो गयीं इस का भी कोई मूल सूत्र नहीं मिलता । केवल साम्प्रदायिक प्रतिस्पर्धा को पूरा करने के लिये ये सब पुराण रचे गये प्रतीत होते हैं । जिन में अपने देवता द्वारा सभी ने दूसरों पर शाप वगैरह देदे कर अपने देवता को बढ़ाया है । साथ ही यदि रोचकता ही करनी थी तो सम्भव मिथ्या कथा भी बड़ी जासकती थीं परन्तु लोकोत्तरता को प्रकट करने के निमित्त से उन्होंने अपनी सभी बातों में असम्भव की मर्यादा स्थिर की है । इतिहास को लिखते २ भी देवताओं को मनुष्यों के इतिहासको ऐसा सहयोग दिया है । कि जिस के साथ देवताओं के अन्दर तथा कथञ्चित् मानकर सन्तोष कर लेने योग्य असम्भ्रमता मनुष्यों के इतिहास में भी आजाती है । जो कि गण्य या असम्भव को झूठ ही बदला देती है ।

जैसे कृष्ण मनुष्य होकर पिराट बन जाय। हजार मुर्तियाँ बाँटा हो जाय, या सहस्रो स्त्रियों से भोग करे। इत्यादि नाना असम्भव घड़न्त किये गये हैं। इनके प्रतिवाद में सनातनी यह उत्तर दिया करते हैं कि कृष्ण यौगेश्वर थे तो सिद्धि द्वारा ऐसा किया, तो आश्चर्य क्या है। ठीक है। कृष्ण को सिद्धि सँसार में भोगविलास कर्मा छेने के लिये तथा लोक मर्यादा (एक नारीपरायणता) को तोड़ने के लिये थी। मर्यादा गुरुवात्तम का यह लक्षण है, सब मर्यादा का नाश करके उच्छृंखल होना। वस इतने ही से सब गणों कृष्ण के बारे में विलासी भक्तों ने उसको अपने सदृश बनाने तथा भोगविलास के लिये अपने प्रति लोक गर्हा को क्रम करने के लिये घड़ी हैं। इस में भी संदेह नहीं। असम्भन्न वह कहाता है जो प्रकृति के विरुद्ध है। जैसे लोहा फाड़ करके आदमी का निकलना आदि।

अब मुनिभे गणों—

(१) समुद्र मथनः—समुद्रमथन की कथा सभी पुराणों में आती है इसकी कथा यही है कि दैत्यदानवों ने मिलकर शेषनाग से मन्दाचल को लपेटकर मयानी बनाया। और समुद्र को मथा, १४ रत्न पैदा हुवे। चौदह रत्न ये थे, हविर्धानि, स्त्रीरूप वारीणी वारुणी, पारिजात वृक्ष, ६० करोड़ अप्सराएँ चन्द्र, कालकूट विष, धन्वन्तरि वैद्य, इयाम कर्ण घोड़ा, कमल में बैठी लक्ष्मी, एक नगर, कौस्तुभ, ऐरावतगज, कल्पद्रुम, और अमृत। अमृत के लिये लड़ाई होने लगी इसपर विष्णु ने मोहनी रूपधारण करके दैत्यों को मोहलिया। और अमृत देवता पीगये।

नगर श्रीनगर कहाता था। उस श्रीनगर को भृगु ने छेड़िया इस पर लक्ष्मी ने विष्णु से कह दिया कि मुझे मेरा नगर दो। विष्णु ने वह नगर दिया दिया। इस पर भृगुने विष्णु को शाप दिया कि तू जा मर्य लोक में पैदा हो। तुझे भार्या का वियोग आदि सहना पड़ेगा। विष्णु ने भृगु को शाप दिया, कि तुझे पुत्र प्रेम न मिलेगा। शाप लेकर विष्णु ने अपना रोना भृगु के पिता ब्रह्मा से कहा कि मुझे तेरे पुत्र ने शाप दिया है मैं तौनों लोक त्याग कर समुद्र में सोऊंगा, तू ही सब संसार को चला, इत्यादि।

(देखो० पृष्ठ पु० सू० खं० ५, अ० ४)

अब कहिए । समुद्र कौनसा, देव दैत्य कौन । मग्नान्दल कैसा, शेषनाग कौनसा, क्या देवों को रसी न भिडसके, क्या मथावी न मिली, समुद्र था कि दही का कूँडा था । पर्या तो घोड़ा हाथी चान्द्र भादमी क्या निकला, चान्द्र मधे से निकला यह झूठ है । उपरोक्त कोई वस्तु भी नहीं निकल सकती । तिस पर फिर शृगु का शपथ विष्णुदेव को, "देवता कैसा जिस पर मनुष्य के शपथ चढ़ते हैं । ये सब ही कल्पना है । यदि ये कुछ और रहस्य जो बताती हैं तभी किसी प्राकृतिक घटना को देख कर यह कल्पना ही की गयी है । इसी प्रकार विष्णु का समुद्र में शेष पर सोना, शेष के शिर पर कच्छु और कच्छु के पीठ पर पृथिवी आदि ये सब भी मिथ्या बातें हैं । पर वर्तमान विज्ञान के जानने से भी विश्वास करना जान बूझ कर अपने को जड़ बनाये रखना है ।

(२) महर्षिआख्यानः—करम की स्त्री दिति ने गर्भ धारण किया इन्द्र ने उसके पेट में जाकर उसका गर्भ फाड़ दिया और सात टुकड़े कर दिये । सभी सत मरुत हो गये । (पञ्च, सु० ख० ५, अ० ७)

यह कल्पना है इस में संशय नहीं । दिति कोई सच्ची स्त्री नहीं करम भी उसका पति कोई मनुष्य नहीं । इससे अन्यो को सत्ता भी पाठक आप समझें । एक सौतेली माता का पेट काटना इन्द्र की बुद्धता का प्रमाण और संग्रह करें ।

(३) इलोपाख्यानः—शंकर ने यः प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री बन जायगा । दृग्य वंश राजा इल ने भी उस में प्रवेश किया वह राजा इल स्त्री हो गया । उस के रथ के घोड़े घोड़ी हो गये । वह राजा स्त्री बना हुआ वह बुध की स्त्री बन गई । और उस के शेष भाई जो इश्वरवृंश के थे सो उठे दूखते हुए उबर आ निकले । उन्हें वह घीड़ी मिली । तिसपर उन्हें वसिष्ठ से पूछने पर उसका कारण प्रतीत हुआ । उन्हें ने शंकर की स्तुति की, शम्भु और पार्वती दोनों ने प्रसन्न हो कर कहा कि हमें १ अश्वमेध का फल दो तो वह किपुरुष हो जायगा । वह एक मास स्त्री और एक मास पुरुष रहा । बुध से उस के एक पुत्र हुआ, वह पूज्य वंश इस वर्ण स्थान पर फैला । इत्यादि ।

(पञ्च० सु० ख० ५, अ० ८)

—इह देखिये कैसी विरह असंगत बातें हैं । इन्द्र कुवंशज वीर का स्त्री बनाना और उसका बुध तारे से योग, ये सभी सृष्टि के नियम के विरुद्ध हैं ।

(४) पुरुष आख्यान:—यह ब्रह्मा प्रतापी राजा इंद्र का पुत्र था । सर्वश्री को देखकर इसने नाचने की आज्ञा दी । उर्वशी नाचती नाचती राजा पर मोहित होकर नाचना भूल गई । इस पर भर्ताचार्य ने शाप दिया । तू ५५ वर्ष बेल बनी रहोगी । यहाँ ही बनेने पुरुषा पिशाच बनेगा । शाप के बाद फिर दानों का विबह हुआ । पुरुषा के आसु आदि अठ पुत्र हुए ।

ये भी कैसा जादू है कि मनुष्य का रूप धरने वाली उर्वशी वनजाते ।

(५) शिव और पार्वती के विवाह के समय वेदा पर आती पर्वतराज की पुत्री को देख कर ब्रह्मा का वीर्य, मलिन हो गया जैसे टूटे घड़े से पानी । तब ब्रह्मा ने वीर्य बाँध हाथ में लेकर आग में हवन कर दिया । उस से तेजोमय ८८००० ऋषि बालकिश्य बन गये । (सौर पुराण अ० ५९ श्लो०, ५५-६२) बिना गर्भ के भ्रूण कैसे पैदा हो गये, कैसी अछील माथा है । पुण्य कार की लिखते राजा नहीं आती ।

(६) कार्तिकेय की उत्पत्ति:—तारकसुरके मारने के लिये कार्तिकेय की आवश्यकता थी । देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिव ने विवाह किया था । परन्तु शिव पार्वती के उपभोग में प्रवृत्त होने पर त्रैलोक्य कांपा । देवताओं ने आग्नि को भेजा कि संग में विघ्नकर इससे उसने हंसका रूप धर उनके घरमें प्रवेश किया और विघ्न किया । इसपर शिव ने अपना वीर्य अग्नि के मुखमें त्याग आग्नि देवताओं का मुख होने से सब के पेट में ब्रह्मा पैदा होने लगा । देवताओं के पेट में दर्द होने लगा । शंकर के कहने पर उन सबों ने शरावण में गर्भ संजन किया, वह सब मिलकर ह्यः मुख बाबा कार्तिकेय बना । इत्यदि ।

बिना माता के देवताओं के पेट में गर्भ का होना, फिर नर होकर बिना योनि के ही त्यागना, फिर नाना खण्ड होकर बालक का जुड़ना, ये सब कल्पना विवाय गण के और कुछ नहीं । और कितनी श्रद्धेय है ।

(देखो सौरपुराण अ० ६०-६२)

(७) गणेश की उत्पत्ति:—पार्वती ने सय स्नानगृह में नहाने के लिये अपने पुत्र गणेश को रक्षक नियत किया । शंकर ने गृह में प्रवेश का आग्रह किया परन्तु पुत्र ने जाने न दिया । इसपर उस ने पुत्र का शिर काट दिया । आश्विनी कुमार ने उसके गलेपर हाथी का शिर जोड़ दिया ।

खूब घड़ेय की, यही तो देवी पौराणिक कौशर ? । दार्पिका कपाल मनुष्य की गर्दन पर जोड़ने का अर्धव सामर्थ्य भी तो किसी प्रकार दिखाना था ।

(८) इक्ष्वाकु की स्त्रीक से उत्पत्ति:—मनुजी के श्रुत और छीकते हुए नाक से इक्ष्वा पुत्र पैदा हो गया ।

(विष्णु पुराण अंश ४ अ० २ श्लो १६-१८३)

सुवतश्चमनारिष्वक्षुघ्राणतः पुत्रो जज्ञः ॥ ३ ॥

खूब गप्प घड़ी, क्या कही श्रुत छीकते भी पुत्र हुए है ।

(६) युवनाश्व निरपत्यथा । उस ने अपत्येष्टि की । इसपर कर्ष्य करते अधी रात बीत गयीं ऋषि लोग सो गये । युवनाश्व को व्यास लगी उठकर उसने देवी में घुँपकर मन्त्र से पूत जल से भरे घड़े में से जल पी लिया । इसपर युवनाश्व ने ये समझकर कि इसको यज्ञ जल पीने पर पुत्र पत्नी में पुत्र पैदा होगा । यह समझ कर कहा कि मैंने पिया । इसपर युवनाश्व को ही गर्भ हो गया । नौ मास के बाद गर्भ बालक युवनाश्व की कोख फाड़कर बाहर निकला । युवनाश्व भी नहीं मरा अब उस को दूध कौन पिलावगा यह शंका ऋषियों को हुई, इसपर इन्द्र बोला मैं पिलाऊंगा । इन्द्र ने अपनी उंगली उसके मुख में दे दी उससे उसे दूध अमृत के ता हुआ मिला । वहीं मान्धाता हुआ ।

(विष्णु अं० ४ अ० २ श्लो० १६-१८)

(१०) सुदास के पुत्र सौदासन यज्ञ में वसिष्ठ को मांस परोस दिया । इसपर वसिष्ठ ने शाप दिया कि हमें अभक्ष्य खिलाता है । यही मांस भोजन तुम्हें १२ वर्ष राक्षस बनकर खाना होगा । इस राजा भी प्रतिशप देने को उद्यत हुआ पर अपनी पत्नी के कटने से रुककर उसने अपने पैरों पर जल फेंक दिया । इससे उसके पैर चितकचरे हो गये । तब से उसका नाम अक्षतापाद हुआ । इसराजा ने वसिष्ठ को नियोग के लिये प्रार्थना की । वसिष्ठ ने राज्य पत्नी मद यती को मुर्ख धारण कराया । इसपर ७ वर्ष तक गर्भ रहा । पीछे से पथरा ने तोड़कर गर्भ को निकाला गया । उसका पुत्र अश्मक हुआ । और बच्चा जीता रहा । (विष्णु अं० ४ अ० ४)

कथा कभी पुराणों से भी तोड़कर गम निकाला जा सकती है।

यह १० नमूने हम ने अवश्य गणों के पाठकों के समक्ष केवल निदर्शनार्थ उपस्थित किये हैं। पुराणों की असम्भव गणों की वास्तव में कोई संख्या नहीं, पुराण का आदि मध्य और अन्त सभी गण मध्य है। और स्कन्द पुराण प्रथमपुराण देवीभागवत ब्रह्मवैवर्त भविष्य में तो मानों कथाओं के आधार हैं। सभी प्रकार की कथा कहानियाँ इन में बाँधकर रखी हैं। और सभी सृष्टिनिपन और लोक स्रष्टा की उत्पत्ता काती हैं। जैसे वेन का हाथ में उत्पन्न होना और का उससे पैदा होना, नसिकेत का नाक से पैदा होना, धर्मस्य का घड़े से पैदा होना, जरासन्ध के पितृ पृथाय का विमान मार्ग से जाने हुए राजा के एक मेनका दर्शन से प्रसन्नित वीर्य के नदी में गिरने से मधुका के गर्भसे पैदा होना। पुराण का द्वीप में सहसा पलकर बढ़ा हो जाना। ये सब भी गणों के सिवाय और सत्यविश्वास नाम के योग्य नहीं। हम अधिक पाठकों को क्या सुनावे इनका गणमय विज्ञान अब आधिकारिकों के समय झूठा सिद्ध हो गया है। पुराणकार अल्प दक्षि से पृथ्वी को चम्पा ज्ञानकर बीच में मेह खड़ा करके द्वीपों की कल्पना करते तथा भूमि समुद्र भूमिसमुद्र इसप्रकार परस्पर को स्वीकार करते हैं। सुरासागर, क्षीर रसागर आदि नाम सागर मानते हैं। चन्द्र को सुभा वा कुण्ड मानते हैं। उसमें हरिण मानते हैं। ग्रहण में कारण राहु को मानते हैं। इत्यादि सभी दूरदर्शियों के बुद्धि गम्य वस्तुओं को इन्होंने अपनी अल्प बुद्धि से आग्रह पूर्वक गण घड़कर ऐसाही अपने का अर्थ किया है कि सभी देश के विज्ञान को दीवत कर दिया है और देवतों की अर्ध मिथ्या कथा प्रवादों से पुराणसाहित्य को गदगद बनकर अपनी मूर्खता का पूरापरिचय दिया है यद्यपि देखा जाय तो सभी वंशबली तथा विद्वान्त और अज्ञा कथा भी जो यथा कथञ्चित् दृष्टान्त या काल्पनिक कल्पना होकर स्थूलबुद्धियों की उपयोग हो सकती, तो एक साधारण प्रथम में आ सकती थी। इसमें भी साम्प्रदायिक कथकों को सन्तोष नहीं हुआ। कि बहूना शेष सब यथाचित् परिणाम पर पाठक अपने ही अनुशीलन से स्वयं पहुँच सकेंगे।

त्रयोविंशोऽध्यायः

पुराणों के कर्त्ता व्यासजी ।

पुराणों की समालोचना तथा स्वरूप, देवी देवताओं की कल्पना, मंथन से पुराणों का प्रतिगम भिन्न, साम्प्रदायिक भाव तथा नव्यनता का निदर्शन-रूप गत पुस्तक में अति विस्तार से दिखा चुके । असम्भव गल्प भी पाठकों के निदर्शनार्थ उल्लेख करदी है, इन सब के होते हुए भी यह स्वीकार करना कि वेदान्तसूत्रों के कर्त्ता के सदृश महाविद्वान् तावन्ता ऐसे अस्मद्भ और अच्छी पुराणों को भी रचेंगे इस पर विचिन्त नहीं आता ।

हमारे बनाये भारत के इतिहास के आरंभपर्यं में महाभारत की समालोचना की जा चुकी है । और स्पष्टतया दिखाया है कि प्रथम जय इतिहास व्यासने बनाया, उस पर वैशम्पायन का दूसरा परिष्कार, उस पर लोमहर्षण का तीसरा परिष्कार, और उस पर भी सूत पुत्र सीति की लेखनी का चमत्कार हुआ, जिससे कि अनन्त सोपाख्यान महाभारत प्रकट हुआ । इसी प्रकार पुराणों की भी अभिवृद्धि हुई । प्रथम व्यासदेव ने पुराण ही क्या बनाया, वेदों का व्यास किया, इतिहास का व्यास किया और साथ ही सम्भवतः पुराणों का भी व्यास किया ही इसमें संदेह नहीं । परन्तु व्यास ने वर्तमान अठारह पुराण बनाए ही यह कदापि सम्भव नहीं । जिसमें निम्नलिखित बुक्तियें क्रम से उपयुक्त हैं ।

यह बात विदित है कि व्यास महाभारत के एक पात्र हैं युधिष्ठिर के समकालीन हैं । शुक और विदुर के पिता हैं । धृतराष्ट्र और पाण्डु के रेतोधा तथा पराशर के कानीन पुत्र हैं । इन्होंने वेदों का व्यास किया इनसे ये वैश्व्यास कहलाये । जय नामक इतिहास बनाया इससे जय इतिहास के कर्त्ता प्रसिद्ध हुये । वही जय प्रथम भारत, फिर महाभारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, इस से महाभारतकार प्रसिद्ध हुये । पीछे से पुराणकारों ने अपना भार भी व्यास जी के गले मढ़ दिया, तब से पुराण-कार भी व्यास हुये ।

(१) व्यासकृत पुराण का परिचय :—वैशम्पायन मुनि कहते हैं कि जय-नामक इतिहास ही पुराण पर बात सहज अर्थात् १ लघुश्रुतक संख्या की के पुरु

से बनाया है । यह वेदा से सम्मत है, पवित्र है, भव श्रयण करने योग्य आत्मियों से प्रशंसित पुराण है । ”

इसके पुराण की राष्ट्र प्रतीति हो गई । “१८ पुराण व्यास के हैं” इसकी सर्वथा जड़ कर गई । इतने बड़े भारी महापायात्मक महाभारत में कहीं पुराणों का उल्लेख भी नहीं और किसी भी अन्य पुराण का उल्लेख नहीं ; प्रत्युत पुराणों को कहीं प्रायः सभी मुख्यमतों की रीति प्रोक्त उपाख्यानों में अदर्य ही प्राप्ति होता है ।

(२) पुराण के पाठकों को विदित है कि बुद्धदेव एक अवतार हैं इनकी कथा पुराणों में स्थान २ पर है जन और ब्राह्म मतों का कई पुराणों में वर्णन है जो पहले लिखाया जा चुका है । व्यास का काल है ईसा से ३ हजार वर्ष पूर्व और बुद्ध हुए ईसा से ६०० वर्ष पूर्व, अतः बुद्ध के विषय में व्यास के मुख से कथा का होना सर्वथा असंमत है । वास्तव में ये सब कथा कहने वाले सूत आदि संवाद की ओर लेकर कथकड़ गद्दीदार व्यासों ने पुराणों का प्रपञ्च फैलाया है ।

(३) रामानुज ने चक्राङ्कित मत चलाया है । इसका उल्लेख भी कितने ही पुराणों में है । पञ्च पुराण के उत्तर खण्ड में इसका उल्लेख है । इसी प्रकार ब्राह्मण में चक्राङ्कितों के प्रति द्वेष विष उगला गया है :—

शंखचक्रं तापयित्वा यस्य देहः प्रदहते ॥

सजीवनं कुणपस्त्याज्यः सवधमवहिष्कृतः ॥

जिसका देह शंख चक्र तपा कर दाया गया हो वह क्षुद्र जीवित ही त्याज्य सब धर्मों से वहिष्कृत है ।

रामानुज १२०० विक्रम में उत्पन्न हुआ अब जान लीजिये ये पुराण कब की कहते हैं ।

इदं शत सहस्रं हि श्लोकानां पुराणकर्मणा ।

सत्यधत्तामर्जेनेह व्याख्यातममितीजसा ॥ १५ ॥

इतिहिवेदैः समितं पवित्रमपिचोत्तमम् ।

अध्याणामसमं चेदं पुराणसृष्टिसंस्तुतम् ॥ १६ ॥

(महा० आदि० अ० ६२)

(४) एक पुराण की कहीं दूसरा नहीं मानता किसी देवता की एक निन्दा करता है तो दूसरा उसको अच्छा कहता है इत्यादि नाना द्वेष युक्त विरोध होने से इनका कर्त्ता एक विद्वान् नहीं माना जा सकता है ।

(५) आरू और तमाखू जहांगीर के जमाने में विदेशीय लोग अमीरी का से लाये हैं परन्तु महाभारतपुराण में तमाखू का निषेध है ।

पाप्मे कलियुगे घोरं.....

तमांसमस्ति तं येन स गच्छेत्तनरकार्णवम् ॥

जिसने तमाखू खाया वह नरक को जावेगा । जय पहले तमाखू था ही नहीं तो निषेध कैसे हो सकता है ।

सिंहों के प्रथम ६ गुरुओं में से किसी ने भी तमाखू का निषेध नहीं किया, क्योंकि वर्त्ताव में ही न था । परन्तु दशम गुरु के समय इसका प्रचार प्रारम्भ हुआ उसने निषेध किया, सो पाठक समझ लें कि पुराण कब बने ।

पद्म पुराण में भी:—

“धूम्रपानरतविमम्” इत्यादि शब्द आते ही हैं ।

(६) पद्म पुराण में पार्वती कहती हैं ।

“मायावादमसच्छास्त्रं मञ्जन्नं बौद्धमेव च ।

मयैव कथितन्देविकलौ ब्राह्मणरूपिणा ॥ ”

यह शंकर ने प्रचारित मायावाद का उल्लेख भी हो गया, शंकर स्वामी को हूवे २१०० वर्ष हो चुके ।

(७) सभी प्राचीन तत्ववेत्ता स्वीकार करते हैं कि राजा अनेंग भीमदेव ने, १२३१ वि० में उड़ीसा में जगन्नाथ की काठ की मूर्ति का स्थापन करवाया था ।

स्कन्द पुराण में इसका बहुत माहात्म्य वर्णित है ।

(८) भागवत दो हैं । कौन सच्चा कौनसा झूठा । कौनसा व्यासोक्त, कौन अन्यासोक्त इत्यादि निर्णय दुष्कर है ।

(१) कृष्ण बाते पुराणों में बहुत हैं । जैसे महाद को भर दिशा, किं तरी २१ पीढ़ी तर जायगी । यद्यपि उसकी २१ पीढ़ियें हैं । (मागधतं) दूसरा तर जाने पर फिर वे महाभारत काल में आमाएँ आ उरी । तो तरी क्या ! वेतो फिर दूबों ।

(१०) वेदव्यास ने जिस प्रकार महाभारत के पहले ब्रह्म की स्तुति वेद-मन्त्रों से की है और वैदिकता को अंगीकार किया है पुराण में सब पाखण्डियों के तान्त्रिक मन्त्रों को ही पवित्र समझा यह क्यों ।

इत्यादि नाना प्रकार की शंका है जिन से वेदव्यास को पुराणों का कर्ता मानना एक प्रकार से श्रुति की मानहानि करना है ।

अब पुराणों का बनाने वाला व्यास गद्दीदार कौन होता है इस का निर्णय सुनिये । यह प्राचीनकाल से चला आया है कि सूत और मागध ये राजाओं के बन्दी होते थे । बनाये इतिहास को स्थिर रखना पुराण इतिवृत्त अर्थात् प्राचीन कथाओं को रक्षित रखना तथा समय २ पर यज्ञयागादि के अन्त में मनोरञ्जन तथा लोक मर्त्याश के लिये यही पौराणिक सुनाया करते थे । जैसा कि रामायण काल में सुमन्त्र पौराणिक सूत कहता था । बाद को लोमहर्षण सूत वंशोद्भव के पास ही महाभारत की कथा कहने का कार्य था उत के बाद पुत्र सौति । एवं प्रकारेण पुराणों को सुनाने वाला हरेक स्थान पर सूत है । इस प्राचीन प्रथा को देखकर पीछे से पुराणों को एक द्वार बनाया गया कि लोक में यथेच्छ मत तथा बातें फैलाई जाय । । माहात्म्य, तीर्थ, स्तुति, पठ, पूजा आदि सभी बातों के विज्ञापन कर देने वाले अखबारों की न्यायी पौराणिक सूत समझे जाने लगे । और गद्दी पर बैठ कर कथा कहने वाला ही व्यास कहता था । यह औपाधिक नाम था । जैसा कि कतिपय पुराणों से समर्थित भी है, जैसे भविष्य पुराण में इतिहास महाभारतादि सुनाने वाले को जयोपजीवि व्यास कहा है ।

(देखो भविष्य० पृ० ब्रा० पृ० अ० २१०)

जयोपजीवी व्यासश्च, समस्याजीवतस्तथा ।

यान्येतानि पुराणानि स्मृतिहासानि भारत ॥ २५ ॥

जयेत्किञ्चित्तानीह स्वयंदेवेन भास्वता ॥ २६ ॥

एकं निवासयन् यस्तु ब्राह्मणं तृप्यजीवति ॥

जयोपजीवीसंज्ञेयो वाचकश्चतथा नृप ॥ २७ ॥

उसी के जबक और वाचक यह भी नाम हैं । उसी को बैठ कर सुनाने की गद्दी या चौकी को व्यास पीठ कहा जाता है ।

(देखो भविष्य० ब्राह्म० अ० २१५ श्लो६ ५१)

इस प्रकार के व्यास सामान्य पद से व्यवहार में आये पुरुषों ने इतना जाल और सामान्यिक ताना बाना रचा हो इस में सन्देह नहीं ।

शेख पाठक इसी रीति से स्वयं ही पुराणों की समस्या हल कर लेंगे और यह भी देख लेंगे कि श्रोताओं के विलासी और भ्रष्टाचारी हो जाने पर अथर्व व्यास की भी पूर्व प्रदर्शित अश्लील वाणी ने प्रवृत्त हो तो इन में आश्चर्य ही क्या है ।

भागवत का बोधदेव कर्ता है इस में हेमाद्रि और भविष्य दोनों ही एक मत हैं इत्यादि गवेषणाएँ भी पुराणों की अर्वाचीनता में पूर्वाप्त प्रमाण हैं ।

इसी प्रकार विरोध भी परस्पर में वर्तित हैं जैसे:—

शैवा के विरुद्ध भागवत में लिखा है ।

जो शैव व्रत धारण करने वाले हैं या जो उन के अनुगामी हैं वे सत्शास्त्रों के द्वेषी पाखण्डी हैं । और मुक्ति च हने वाले घोर मूर्ख शिव को त्यग कर शान्त नारायण की कलाओं का अभ्यन करते हैं ।

इसके विरोध में पद्मपुराण में विष्णु पर पुष्प वर्षा की गयी है । कि:—

विष्णु के देखने मात्र से शिव का द्रोह है । और शिव का द्रोह करने से अवश्य नरक को जाता है । इस से विष्णु का नाम भी कभी न लेना चाहिये +

उसी पुराण में अपने लेख के ही विरुद्ध ये भी लिख दिया है कि:—

शिवव्रतधराय च ये चतान्समनुजताः ।

पाखण्डिनस्ते भवन्तु सज्जुलपरिपन्थिनः ॥

मुमुक्षुघोररूपां हित्वाभूतपतीनथ ।

नारायणकलाः शान्ताः भजन्तीत्यनसूयवः ॥

विष्णुदर्शनमात्रेण शिवद्रोहः प्रजापते ।

शिवद्रोहाभ्रसंवेहो नरकं यातिदाहणम् ॥

तस्मान्शिविष्णुनामापि सकल्यं न कदाचन ॥

"वासुदेव को छोड़ कर जो अन्य देव की उपासना करता है वह व्यासा ही गंगा के तीर पर लड़ा, होकर भी कृष्ण खोदता है ।

आदि पुराण में लिखा है —

"मेरा भक्त जिस का प्रेमी है वह भी मेरा वल्लभ है परन्तु अन्य का भक्त मेरा वल्लभ किसी प्रकार भी नहीं ।" x

इसी प्रकार स्कन्दपुराण के कशीखण्ड में यह भी कथा आती है कि ब्रह्माने कहा कि मैं जगत्कर्ता हूं, इस पर क्रोध होकर शिव ने कालभैरव का रूप धर कर ब्रह्मा का पांचवां सिर फोड़ डाला ।

पद्मपुराण के उत्तरखण्ड के २५२ अध्याय में चक्राक्तियों की प्रशंसा में लिखा है । +

"शस्त्र और चक्र से ब्राह्मण अपने बाहु दगवावे । इस से उस के सब पाप शुद्ध हो जाते हैं । चक्र या शस्त्रचक्र या पाशों शस्त्रों का चिन्ह दगवा कर धारण करके वह ब्रह्मकर्म करे । अग्नि से तपये चिन्ह को धारण करके नर नमपुर को त्याग विष्णुपुर को जाता है । बिना चिन्ह केशव को जो पूजता है उस का भग्न किया भग्न जप आदि व्यर्थ जाता है ।"

वासुदेवं परित्यज्य योऽन्यदेवं नृपासते ।
 पृथिवीजाह्नवीतीरे कूपं जलति दुर्मतिः ॥
 अङ्गुक्तोदलभोगश्च ख एव ममचल्लभः ।
 लघुराचल्लभो नास्ति सत्यं सत्यं धनञ्जयः ॥
 शस्त्रचक्राक्षिं कुर्वात् ब्रह्मणो वाङ्मूलयोः ।
 हुताग्निनाशं कथं स्वर्गपापापशुद्धये ॥
 कर्क वा मुखचक्रे वा तथा पञ्चायुधानि वा ।
 धारयिष्यैव विधिवत् ब्रह्मकर्म समाचरेत् ॥
 अग्निवत् पवित्रं च भूत्वा वै भुजमूलयोः ।
 न्यक्तवायव्यं पौरं वातिशिल्पोः प्राणीवम् ॥

हम चक्राङ्कितों का ही पूरा बदला पुराण में देवी वाक्य में लिया है । इसी प्रकार नारद पुराण ने चक्राङ्कितों को खूब रसका है कि :—

“चक्राङ्कित जंहा रहे वहां और कोई दूसरा न रहे । यदि होगा तो वह महापापी, और सहस्र मजहत्या का शरीरी होगा । गंगा नहाकर अश्वमेध करने की चक्राङ्कित देह को देखे और सूर्य का दर्शन करे और पवित्र गन्तों का जाप करे । फिर शताब्दी का जाप करे नहीं तो नरक को जायेगा ।

मास्युग की देह में सभी देव समाये हैं । पर यदि उलू पर ठाप लग गयी है तो वह महापापी हो जाती है । ” इत्यादि । *

यही सभ्यदयिक द्वेष इतना भड़क गया कि स्थान २ पर येशों के प्रति भी विष उगीला है ।

“जो चारों वेदों का भी जानता है और अज्ञ सहित उपनिषदों को भी जानता है, यदि वह पुराण को नहीं जानता है तो वह विद्वान् नहीं है । *

इसी प्रकार शिव पुराण में शिव सब का आप, विष्णु आदि गुलान के सदृश हैं । वैष्णव पुराण में विष्णु सब कर्त्ता धर्त्ता, शेष सब नीच हैं । और देवीभागवत में शेष सब छली और देवी सर्वविध माता है । सूर्य पुराण में सूर्य अनुम देव है ।

चक्रचिह्नविहीनस्तु यः पूजयति केशवम् ।

वैफल्यं तस्य तद्व्याति पूजामञ्जपादिकम् ॥

(पञ्च० उत्तर स्क० अ० २५२.)

* चक्राङ्कित तनुर्यत्र तत्रकोपिनसंयत्सेत् ॥

यदितिष्ठेत् महापापी सहस्रमहहा भवेत् ।

गंगास्नानरतोऽपि अश्वमेधरतोऽपि वा ।

चक्राङ्कितस्तनुं दृष्ट्वा परधेः सूर्यं जपेत्तरः ।

जपेत्तु शतद्वितीयमन्त्रं च रौरवं व्रजेत् ।

ब्रह्मणस्य तनुर्हो वा सर्वदेवसमाश्रिता ।

साचेत्संतापिता राजन् किंचिद्व्यामिमहेतवः ।

यो विद्यावतु रोवेदान् सा ज्ञेयनिषको द्विजः ।

न चेतुराणं संविद्यान्मैव सस्याद्विचक्षणः ।

(बृहदारण्यक ६ अ० १५, स्क० ११४-४०) *

पद्मपुराण का अक्रान्त सम्प्रदाय तथा उसका दर्शनो से विरोधादि हमने सब प्रथम पद्म की साम्प्रदायिकता दिखाते हुये पूर्व ही उद्धृत कर दिया है ।

[देखो० पद्म० उत्तर अ० २१३]

इसी सब जंजाल के फैले हुए होने के ये स्पष्ट है कि व्यास जी इन पुराणों के कर्ता बनना स्वयं ही स्वीकार न करेंगे । इतने पर भी पौराणिकों का आग्रह कि इन पाण्डिणियों के ग्रन्थों के कर्ता सत्यवती के पुत्र व्यास हैं ये 'मान न मान में तेरा महामान' की तरह शिष्टता नहीं । तथापि अन्त में इस बात की पुष्टि में गणेश उत्पत्ति के विषय में लगाई गयीं में भी कैसे एक पुराण दूसरे से भिन्नता है सो सुनिये ।

शिव पुराण ज्ञान संहिता में यह लिखा है कि—

कभी पार्वती नहा रही थी । इतने में नन्दी को झिड़क कर स्वयं शिवजी आगये । नहाती हुयी पार्वती लज्जासे उठ खड़ी हुयी । उस समय पार्वती ने विचार किया कि मेरा एक मात्र सेवक होना चाहिये जिस की आज्ञा से यह नकीर जान भी आगे न बड़े । यह सोच उसने पानी में पड़े कीचड़ को हाथों से मसला और एक पुत्र बना दिया । ” *

पद्म पुराण में लिखा है कि—

“पार्वती उबटन कर रही थी कि उस समय शरीर की मैल बहुत उतरी उसने उसी से एक हाथी के सिर वाला मनुष्य तय्यार किया और उसे पानी में डाल दिया । ” x

* कदाचिन्मज्जमानायां पार्वत्यावैसदाशिश्रः ।

नन्दिनंपरिभन्त्यैषमाजमात्रस्वयंतदा ॥

उत्सस्थीमज्जमाना सा लज्जिता मुन्वरीतदा ।

एवजाते तदाकाले कदाचित्पार्वतीशुभा ॥

मदीयसेवकः कश्चिद्भवेच्छुभतरस्तदा ।

इत्थंविचार्यसादेको करयार्जलसम्भवम् ॥

राक्षमुत्सार्यतेनैव निर्ममेपुत्रकं शुभम् ॥

(शिव पु०, ज्ञान सं०, अ० ३२)

कदाचिद् गन्धतैलनगाग्रमभ्यज्यशीलजा ।

सूर्येकद्वर्धयामासमलेनापूरितं वपुः ॥

तपुर्बलं तं गृह्य तरङ्गकं गजाननम् ।

पुरुषं कीदृति देवी सातेपमदम्मसि ॥

(पद्म पु० सू० खं० अ० ४५५ सू० ४५)

इसी बात को बराह पुराण इस प्रकार कहता है कि:-

शिव हंस रहे थे कि इतने में शिव के हंसते एक तेजस्वी कुमार मुख से निकल पड़ा । उसको चमकते देख पार्वती की अखिं तिल मिला कर बूझा दिया गया । शंकर ने समझा कि बालक की सुन्दरता पर पार्वती में हित हो गई है । इस बात से कुपित होकर उसने कुमार को शाप दे दिया कि तू हार्य के मुख वाला तथा पेट वाला हो जा । वह वैसा गणेश होगया । ” x

अब कहिये पठक शिव पुराण पद्मपुराण और बराह पुराण इन तीनों झूठों में से किस की गण बढ़िया है । हम कहाँ तक लिखें । इन गप्पों का कोई अन्त नहीं सभी अदि से लेकर अन्त तक यही प्रमाणित हो रहा है कि यह व्यास सदृश बुद्धिमान् पुरुष की कृति नहीं हैं ।

x: यद्व्यापि हसितं तेन देवेन परमेश्वरा ।

मूर्त्तिमानपि तेजस्वी हसतः परमेश्वरः ॥

प्रदीप्तास्वामहादीप्तः कुमारश्चासयन्दिशः ।

तद्वृष्टा परमरूपं कुमारस्य महात्मनः ॥

उग्रानिमेषनेत्राभ्यां सहापश्यत्भामिनी ॥

तद्वृष्टाकुपिता देवः स्त्रीभावं चञ्चलं तथा, मत्वा कुमाररूपं तं शोभ

जमोदनं दृशाम् । ततः शशाप तं देवो गणेशं परमेश्वरः

कुमार गजयक्त्रस्थं प्रलम्बजठरस्तथा ॥

(बराह० अ० २१ श्लो० १४—८)

चतुर्विंशोऽध्यायः ।

पुराणों में वैज्ञानिक सिद्धान्त

पुराण साहित्य के सागर में जहाँ अनेक असम्भव बातें हैं और बड़े विद्वानों के लिए एक अप्रदा और अरवि का कारण हैं वहाँ ही साथ एक रुचिकर भी प्रवृत्ति निमित्त बेशर्त है । और वह नाना विद्याओं का स्थान भी पर विन्यास है इतिहास कहते २ उपदेश परम्परा का योग ज्योतिष वैद्यक वृद्धाश्रम सर्पायुर्वेद अश्वविद्या साहित्य अकुन धर्मशास्त्र नीतिशास्त्र कर्त्तव्यशास्त्र देवतास्तुति मन्त्रशास्त्र सभी का ऐसा पंचमेक बनाया है कि पुराण में ये नहीं, ऐसा कहना कठिन है ।

दूर्गपुराण में ज्योतिष, भविष्य में ज्योतिषचक्र ग्रहगति-सर्पविद्या स्त्री पुरुष लक्षण, अग्नि में साहित्य राजनीति ब्रह्माण्ड में सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मवैवर्त में जाति की उत्पत्ति का इतिहास, भविष्य में कलिकी द्वारा, बृहन्नारद में ऋष्युध्या और पुराणों के संक्षेप शिवपुराण में योग प्रक्रिया आदि विषय बहुत-अच्छे २ प्रतिपादित हैं । इन का विस्तार यहाँ उल्लेख करना बहुत दुरूह है क्योंकि ग्रन्थ का बहुत बढ़ जाने का भय है अतिसय अत्यन्त निदर्शन मात्र दिखाना पर्याप्त है ।

(१) दिन रात्रि
का कारण

गि. पुराण में लिखा है:-सूर्य ही दिन रात्रिका कारण है दिन के मध्य में सूर्यसदा उपर शिरपर होता है ठीक पृथ्वी द्वारा और रात्रिका मध्य काल होता है ।' X

दक्षिणोत्तर अयन

“उत्तर अयन के आदि में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है फिर कुंभ में फिर मीन में, इस राशि से राश्यन्तर में जाता है । इन राशियों से चलकर फिर वैशुवती गति करता है । अर्थात् दिन रात बराबर हो जाते हैं । फिर रात छोटी होने लगती है दिन बढ़ता जाता है । फिर मिथुन राशि के पछे किन्नर पर आकर कर्क राशि में प्रवेश करता है तो दक्षिणायन प्रारम्भ होता है ।” *

त्रिवलस्यरविमैध्ये सर्वकालव्यवस्थितः ।

सद्य द्वापेयुमैत्रेयनिशार्धस्यच सम्मुखः ॥ १ ॥

(विष्णु० अ० ०, अ० ०)

अयनस्योत्तरस्यादौ मकरं याति भास्करः ।

ततः कुम्भश्चमीनश्च राशोरार्यन्तरं विचर ॥ २० ॥

चक्र की अपेक्षा ध्रुव की गति	कुहार के आक के बीच में पड़ा भिड़ो का देखा जिस प्रकार बीच २ में हो घूमता है उसी प्रकार मध्य स्थित ध्रुव घूमता है । या जैसे कुलाल चक्र की भाँति घूमता उसी प्रकार ध्रुव भी घूमता है ।" *
पानी की स्थिति	"आकाश में शिशुमाररूप तारों का बना देखा है, उस की पृष्ठ में ध्रुव है । वहाँ मध्य प्रदो को घुमाता है ।" +
पानी का कारण	ध्रुव आठ मास पानी लेता रहता है फिर पानी बरसता है उससे अन्न और अन्न से अन्न पैदा होता है x ।
पानी के कारण समुद्र या अन्न में भिड़ो	आँध लगने से जिस प्रदो के पानी ऊपर को उठता है उसी प्रकार चन्द्र के संयोग से समुद्र का पानी भी उठता है । चन्द्र पक्ष के प्रारम्भ और अन्त में समुद्र का पानी न बहुत उठता और न बहुत बढ़ता है । चन्द्र के कारण समुद्र का पानी ११६ कुतूही घटता और बढ़ता है । : ० :

विध्वत्तैश्च युक्तोपतताविधुवतीगतिम् ।

प्रयातिसचिता कुर्वन् अतीराचतनः समम् ॥ ३१ ॥

ततोरात्रिज्ञयंयाति वर्धतेतुदिनदिनम् ।

ततश्चैत्रियुनस्याने पराकाष्ठानुपागतः

राशिकर्कटकं प्राप्यकुरतेराक्षणायनम् ॥ ३३ ॥

(विष्णु० अ० ३, अ० पंच,)

तारामयंभगवतः शिशुमारारुतिप्रभोः ।

विधिरूपं हरैर्यसुतस्य पुच्छे स्थितोऽध्रुवः ॥ १ ॥

(विष्णु अ० २ अ० ६६,)

यिवस्तानष्टभिर्मलैरादायापोरसान्मका ।

वर्धत्यधुततश्चाक्षमभ्रादथाखिलजगत् ॥ ३ ॥

(विष्णु० अ० २ अ० ६७,)

स्वालोस्थमग्निर्ध्रुवोपाहुदेतिसलिलंयथा ।

तथैववृक्षोसलिलमग्नीध्रोमुनिसतम् ॥ ६० ॥

अन्युत्तानतिरिक्ताश्चवर्धत्यापोहसन्तिच ।

उदयास्तमनेधिन्द्रोः पक्षयोः शुक्लरूपयोः ॥ २३ ॥

दशोत्तराणिपंचवयंगुलीनांशतानिचै ।

अपांनृदिक्षयौदृष्टौ सामुद्रीणांमहामुने ॥ २४ ॥

